

كِتَابُ التَّعْرِيفَاتِ

(TARİFAT)

ARAPÇA-TÜRKÇE

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Fıkıh, hadîs, tefsîr, felsefe, kelâm, hendese,
mantık, tasavvuf, edebiyât, târih, lûgat, tecvîd
terimlerinin ta'rifleri ve açıklamaları

Müellifi

Ali İbn Muhammed
es-Seyyid eş-Şerîf CÜRCÂNÎ

Tercüme ve Şerh eden

Arif ERKAN
(Emekli İstanbul Vâizi)

İstanbul

BAHAR YAYINLARI
Sözlük Serisi 17

Genel Yayın Yönetmeni,
MEHMET BAŞPEHLİVAN

Kapak
SİNA TANITIM HİZMETLERİ
532 51 79

Dizgi ve Mizanpaj
BAHAR DİZGİ
518 26 26

Baskı
BAHAR

1. Baskı, İstanbul, Nisan 1997

İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerine,
Öğretmenler ve diğer ilgililere
tavsiye edilmiştir.

© Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü
(Tarifat)'ın tüm yayın hakları
Bahar Yayınları'na Aittir.

1. Bu sözlük, yaklaşık olarak 2500 madde başlığı ihtivâ etmektedir. Bu maddelerle ilgili olarak zikredilen iştikaklar da hesâba katılacak olursa, sözlüğümüz 5000 civârında **terim, deyim** v.s. içermektedir.

2. Sonuna konan, (Arapça ve yeni harflerle) iki çeşit alfebetik fihrist sâyesinde bu kitaptan, **hem Arapça, hem de Osmanlıca sözlük** olarak kolayca faydalanmak mümkündür.

3. Yine bu kitaptan özlü bir **İslamî İlimler Ansiklopedisi** olarak da faydalanmak mümkündür.

TERCÜME VE ŞERH EDENİN ÖNSÖZÜ

Bize sayısız ni'metler ihsân eden Yüce Allah'a hamd, büyük peygamberimiz ve hidâyet rehberimiz Hz. Muhammed'e, onun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun.

Faydalı eserleri ile bize ilmi ve irfânî ulaştırmış olan bütün İslâm âlimlerinden Allah râzı olsun. Bilhâssa bu kitabın müellifi Seyyid Şerîf Cürcânî'ye Allah rahmet eyesin, makâmı Cennet olsun.

İmdi bu kitâbı tercüme ve şerh etmemizin sebebine gelince; ilim sâhibi kişiler bilirler ki, ilmî olarak yazılmış eserlerin bazı ıstılâhları vardır. Bunlar bilinmeden o konulan hakkıyla okuyup anlamaya ve tercüme yapmaya imkân yoktur.

Cürcânî, bu ihtiyâç ve lüzûmu, zamanımızdan takrîben 600 yıl önce hissederek, İslâm âleminde ilk defa bütün ilimlerin ıstılâhlarını içeren özlü bir kitâb yapmış ve buna; ıstılâhların ta'rifleri anlamına gelen; **"Ta'rifât"** adını vermiştir. Daha sonra arapçada bu konuda, daha geniş eserler de yazılmıştır. Meselâ yakın zamanda arapça olarak, Hindistan âlimlerinden M. A'lâ ibn Ali et-Tehânevî'nin yazmış olduğu; **"Keşşâfu ıstılâhât'il-Fünûn"** adlı eser, bunlardan biridir.

Maalesef türkçede bugüne kadar bütün İslâmî ilimlerin ıstılâhlarını içeren bir kitâb bulunmayışı büyük bir eksikliktir. Her ne kadar hadis, fıkıh, tasavvuf gibi bazı ilimlerin ıstılâhlarını, ayrı kitaplar hâlinde içeren eserler varsa da, türkçede bugüne kadar, **Ta'rifât** gibi bütün ilimlerin ıstılâhlarını bir araya toplamış bir kitaba rastlamadım. Şu halde **Ta'rifât**'ın türkçeye tercümesi ve şerhi, bu konuda türkçede yapılmış ilk çalışma oluyor, kanaâtindeyim.

"İstılâh" kelimesinin türkçe karşılığı **"Terim"** demek olduğu için bu kitâba: **"Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü"** adını verdim.

İstılâh nedir? Hangi kelimeler ıstılâh sayılır? sorusuna gelince, bu soruyu, ıstılâhın ta'rifini vermekle cevâblandırılabilir.

"İstılâh; lügatta, ittifâk anlamındadır. İlim dilinde; belli bir topluluğun, bir meslek erbâbının, bir lafzı lügavî anlamından çıkararak başka bir anlamda oy birliği ile kullanmalarıdır."

Şimdi bu ta'rif ele alalım:

1- İstılâh, bir kelimenin lügat ma'nâsından başka veya ona yakın veya onunla ilgili bir ma'nâda kullanılmasıdır.

2- O ıstılâhî ma'nâda kullanılmasında belli bir topluluğun ittifâk etmesi, yani oy birliği olması gerekir.

Şu halde arapça bir ıstılâhın türkçe karşılığını; tek kelime veya terkib olarak tesbit etmek için yine belli bir topluluk arasında oybirliği olması gerektiğinden, hiç olmazsa Türkiye'de **"Türk Dil Kurumu"** gibi, yetkili bir kurumun bu türkçe karşılıkları tesbit etmesi gerekir. Türkçe yazar ve mütercimlerin, bu arapça ıstılâhlara, kendilerine göre türkçe karşılık vermeleri doğru olmaz, kanaâtindeyim. Çünkü o türkçe karşılık ile hangi arapça ıstılâhın kastedildiği bilinmez veya ittifâk

hâsıl olmazsa, yanlış anlamalara sebep olur. Buna dikkat etmek gerekir. Kanâatimce, şimdilik bu durumda yapılacak iş şudur: İlmî bir eser yazan veya tercüme eden kişi, ıstılâhın aslını aynen yazmalı, sonra açıklamasını, ıstılâhın yanına kısaca kaydetmeli veya sayfanın altına dipnot olarak veya kitabın sonuna lügatçe olarak koymalıdır. Eğer bunlar yapılmamışsa, o zaman bazı okuyucuların, metni anlayabilmesi için, böyle "**Ta'rîfât**" gibi bir lügata mutlakâ ihtiyacı olacaktır.

Her ilmin kendine özgü ıstılâhları vardır. Aynı kelime, Kelâm'da, Tasavvuf'ta, Fıkıh'ta ıstılâh olarak farklı ve başka ma'nâlarda kullanılmış olabilir. Hattâ bir kelimenin aynı ilimdeki ıstılâhî ma'nâsı, bazan zamanlara ve ülkelere göre değişebilir.

Cürcânî, Ta'rîfât'ında bir ıstılâhın hangi ilimlerde, hangi ma'nâlarda kullanıldığını bazan belirtmiş, bazan da ıstılâhın bir ilme âit ma'nâsını vermiş diğerlerini kaydetmemiştir. Bazan hangi ilme âit olduğunu belirtmiş, bazan da belirtmemiştir. Bu durumda ıstılâhın ta'rîfî, hangi ilme uyuyorsa o ilme âit olduğunu tesbît etmek ve ona göre almak gerekir.

Ta'rîfât'ın arapça aslında yaklaşık (2000) madde vardır ve bu maddelerden bazıları, sâdece lügavî ma'nâda olduğu için ıstılâh sayılmaz. Ama faydalı görüldüğü için kitâba alınmış ve bazılarının ta'rîfî de yapılmıştır. Meselâ: "**Şûrb: içmek**" gibi ki, şöyle ta'rîf edilmiştir: "**Şûrb: Çiğnenmesi gerekmeyen sıvı bir şeyi, birdenbire karnına ulaştırmaktır.**"

Arapça aslı (260) sayfa kadar olan bu özlü eserin, türkçede daha faydalı ve yeterli hâle gelebilmesi için, bazı ta'rîflerin açıklanması, eksiklerin tamamlanması ve bazı önemli ıstılâhların kitâba madde olarak eklenmesi ve açıklanması gerekli idi. İşte bunun için, kitabı sâdece tercüme etmekle yetinmeyerek, "**Efrâdını câmi, agyârını mâni**" yani: "**Kendinden olanları alan, kendinden olmayanları dışarıda bırakan**" özlü ta'rîflerin, bazan çok kısa ve zor anlaşılır olduklarını görerek açıklama yapmak lüzûmunu duydum. Bazan, sâdece bir ilme âit ma'nâsı kaydedilen ıstılâhın, diğer ilimlerdeki ma'nâlarını da eklemek zorunda kaldım.

Çok lüzumlu olduğu halde kitaba alınmamış bazı ıstılâhları, maddeler hâlinde, açıklamaları ile beraber kitaba koydum. Bu kitabın her bölümünde, yatay çizgiden sonraki madde ve açıklamalar tarafımdan eklenmiştir. Böylece kitab, tercüme ve şerh edilmiş olarak, iki katına ulaşmıştır.

Bununla beraber kitabın aslını titizlikle korumaya özen gösterdim. Yaptığım açıklama ve ilâveleri parantez içine aldım. Altına faydalandığım kaynağı ve tarafımdan ilâve edildiğini, meselâ: (**Keşşâf**) (**A.E.**) şeklinde belirttim. Şerhte faydalandığım kitablann bir listesini, kitabın sonuna, kısaltma işâretleri ile beraber koydum.

Kitabın sonuna, türk alfabesine göre bir fihrist, ayrıca bir de arab alfabesine göre bir fihrist koyarak, kitaptan faydalanmayı daha kolay hâle getirdim. Böylece bu kitaptan, hem: "**Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü**" ve hem de: "**Osmanlıca-Türkçe Sözlük**" olarak faydalanmak mümkündür. Hatta kitabımızı bu hâliyle, küçük ve özlü bir "**İslâmî İlimler Ansiklopedisi**" bile sayılabilir.

Hâsılı, okuyucuya daha çok faydalı olması için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştım. İnşâallah umduğum fayda hâsıl olur da, bu kitâb, hem insanların takdîr ve hayır duâlarına nâil olmama ve hem de Allah'ın rızâsını kazanmama vesîle olur.

Çalışmak ve gayret bizden, başarı ihsân etmek Allah'tandır.

Arif Erkan
1993- İstanbul

ALİ İBN MUHAMMED es-SEYYİD eş-ŞERÎF CÜRCÂNÎ
(Doğ.H.740/M.1340-Ölm.H.816/M.1413)

HAYÂTÎ

İslâmî ilimler alanında 14-15. yüzyılın en tanınmış bilginlerinden olan **Cürcânî**, (24 Şubat 1340) târihinde İrân'ın **Asterâbâd** bölgesinin **Cürcân** vilâyeti civârındaki **Tâku** nâhiyesinde, Peygamberimizin soyuna mensûb bir âileden dünyâya gelmiştir.

Cürcânî'nin adı; **Ali İbn Muhammed** olup, hem ana, hem de baba tarafından Peygamberimizin soyuna mensûb olduğu için, **Seyyid** ve **Şerif** unvânı ile şöhret bulmuştur. (1)

Cürcânî, tahsiline ilk kez Cürcân'da başladı. Burada sarf, nahiv ve belâgat ilimlerini öğrendi. Sonra tahsîlini tamamlamak için önce Herat'a gitti. Orada **Kutbuddîn Râzî**'den mantık ve aklî ilimleri okudu. Sonra Mısır'da öğrenimine devâm etti.

Cürcânî, Kâhire'de, bir taraftan **Mubârek Şâh**'dan aklî ilimleri tahsil ederken, diğer taraftan da Mısır'da naklî ilimlerde devrin ustâdî kabul edilen **Ekmelüddîn el-Bâbertî**'den şer'î ilimleri tahsil etti.

Cürcânî, Mısır'da yaklaşık 10 yıl kaldı ve tahsîlini ikmâl ettikten sonra, oradan, İstanbul ve Anadolu üzerinden, ülkesi İrân'a döndü. Cürcânî, ülkesine dönerken **Bursa**'ya uğradı ve buradaki Osmanlı medreselerini de ziyâret etti.

Cürcânî, ülkesine döndükten sonra, devrin hükümdârı **Şâh Şuca**' tarafından **Şîrâz**'daki bir medreseye müdderis olarak ta'yîn edildi ve burada İslâmî ilimler, felsefe ve mantık dersleri verdi.

Şîrâz, M. 1387 yılında **Timur**'un eline geçince, o sırada müdderis ve bilgin olarak tanınmış olan Cürcânî, **Semerkant**'a götürüldü. M. 1405'te Timur'un ölümüne kadar Semerkant'ta kaldı. Bu târihte yeniden Şîrâz'a döndü ve Rebûlâhîr H. 816 (M. 1413) yılında burada öldü.

Tefsîr, hadis, kelâm, tasavvuf, fıkıh gibi islâmî ilimler yanında, hey'et (=astronomi), hendese (=geometri) ve felsefe ile de ilgilenen Cürcânî, görüşlerini, daha çok başkalarının görüşlerini eleştirerek ortaya koymuştur.

Taftâzânî ile giriştiği tartışmalar ve ikisi arasındaki görüş ayrılıkları, âlimlerin yüzyıllarca tartıştıkları önemli konular olmuştur.

İslâm âlimleri bir süre, Taftâzânî ve Cürcânî taraftarları olarak ikiye ayrılmışlarsa da, meselenin gerçeği şudur ki: Taftâzânî ile kapanan **Mütekaddimîn** devrinden sonra açılan **Müteahhirîn-i Ulemâ** devrinin birincisi, Seyyid Şerif Cürcânî'dir.

Türkiye, İrân, Hind ve Türkistân âlimlerinin icâzetnâme zincirinin bir kısmı Taftâzânî yolu ile ve diğer kısmı da Cürcânî yolu ile **Fahr ed-Din Râzî**'ye ulaşır.

Cürcânî'nin, arapçanın dilbilgisi ve belâgatı ile ferâiz (mîrâs hukûku), kelâm ve mantık alanındaki eserleri, özellikle Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyu temel kaynaklar olarak okunmuştur.

(100)'e yakın eseri ve şerhi içinde en tanınmış; İslâmî ilimlerin ve doğa ilimleri ile edebiyâtın terimlerini kapsayan ansiklopedik bir sözlük niteliğindeki et-**Ta'rîfât**'tır.

1) Hz. 'Ali ve Hz. Fâtıma'nın, büyük oğlu Hasan'dan gelenlere Şerif küçük oğlu Hüseyin'den gelenlere de Seyyid denmiştir. Bazan her ikisine de Seyyid dendiği olmuştur.

Ta'rifât (=ta'rifler) Kitâbı:

Cürcânî'nin bu eseri, zamanına kadar tadrîs edilmiş olan ilimlerde kullanılan önemli ıstılahları alfabetik olarak toplayan bir ıstılahlar (=terimler) sözlüğüdür.

Cürcânî devrine kadar, çeşitli ilimlerde kullanılan ıstılahları alfabetik olarak toplayan bir ıstılahlar sözlüğü yazılmamıştır. Bu tür bir eserin ilk te'lifi Cürcânî'ye âittir. Onun zamanına kadar te'lif olunanlar, ya ansiklopedik nitelikte veya sâdece bir ilimde kullanılan ıstılahları ihtivâ eder nitelikteki eserlerdir.

Ta'rifât'ın Kaynakları:

Cürcânî, eserinin Mukaddime'sinde: "İmdi bu ta'rifleri ve ıstılahları ben, âlimlerin kitaplarından alıp topladım. Öğrenmek isteyenlere ve arzu edenlere, bunların alınması ve bellenmesi kolay olsun diye, elif-bâ'dan yâ'ya doğru hece harflerine göre düzenledim." diyerek, Ta'rifât'ın kaynaklarına işâret etmektedir. Buna göre, eserde mevcûd olan ıstılahların ve ta'riflerin kaynakları, Cürcânî'nin en çok okuduğu, mütâlaa ettiği, şerh veya hâşiyeler yazdığı eserler ile kendi düşünme gücüdür.

Ayrıca Cürcânî'nin sık sık baş vurduğu;

1- Lügat sâhasında; Cevherî'nin **Sihâh'ı**

2- Sarf ve nahivde; Zemahşerî'nin el **Mufasssal'ı** ve buna yazılan şerhler,

3- Belâgat ilminde; el- Kazvî'nin **Telhis'i** ile Tefâtânî'nin bu esere yazdığı şerhler,

4- Sekkâkî'nin **Miftâh'ul-Ulûm'u** ile Kutbuddîn eş-Şîrâzî'nin bu esere yazmış olduğu şerh, Ta'rifât'ın başlıca kaynaklarından sayılabilir.

Ta'rifât'ın Özellikleri:

Ta'rifât, alfabetik olarak, arapça terimler sözlüğüdür. Bu eserde: Tefsîr, hadîs, fıkıh, kelâm, tasavvuf, felsefe, mantık, cedel, münâzara, hey'et, hendese, hesap, ferâiz, tabîî ilimler, tıp, sarf, nahiv, belâgat, aruz ve benzeri ilimlerde kullanılan terimler (=ıstılahlar) bulunmaktadır.

Cürcânî, bazan ıstılahların lügavî anlamlarını verdikten sonra ıstılahî anlamlarını açıklar. Bazan da lügavî anlamlarını vermeden doğrudan doğruya ıstılahî anlamını verir. Bazan terimin hangi ilme âit olduğunu söyler. Çok zaman da buna değinmeden terimin ta'rifini yapar. Bu durumda terimin hangi ilme âit olduğunu ta'riften anlamak gerekir.

Ta'rifât'ın, daha önce yapılmış herhangi bir şerhini, osmanlıca veya sâde türkçe bir tercümesini tesbît edemedim. Şu halde **Ta'rifât**'ın türkçeye ilk tercümesi ve şerhi tarafımdan yapılmış oluyor.

Ta'rifât'ın çeşitli ülkelerde bazı farklı arapça nüshaları vardır. Ben bu tercümemi, **G. Flugel** tarafından tahkik edilerek, nusha farkları gösterilmiş ve 1990 yılında **Beyrut**'ta arapça basılmış olan yeni baskıdan yapmış bulunuyorum. Ayrıca âlimlerden bir topluluk tarafından tashih edilerek hazırlanmış arapça diğer bir nushadan da faydalandım.

Bu çalışmamın, bütün insanlara faydalı olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Eseri okuyucuların istifade ve takdirlerine arz ederek, hem müellifine, hem de mütercimine hayır duâlar etmelerini umuyorum.

Arif Erkan
1993- İstanbul

TA'RÎFÂT (Ta'rîfler)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Bilmiş ol ki, Yüce Tanrı'nın ni'metlerinden başka ni'met yoktur. **Hamd** övülmeye lâyık olan **Allah**'a mahsûstur.

Salât ve selâm, O'nun yaratıklarının en hayırlısı olan **Muhammed**'e ve âilesine olsun.

İmdi bu ta'rîfleri ve ıstılahları (yani tanımlamaları ve terimleri) ben, âlimlerin kitaplarından alıp topladım. Öğrenmek isteyenlere ve arzu edenlere, bunların alınması ve bellenmesi kolay olsun diye, **elif-bâ**'dan **yâ**'ya doğru hece harflerine göre düzenledim.

Allah, doğru olana eriştirendir. İşimin başında ve sonunda O'na güvenip dayandım.

بَابُ الْأَلِف

ELİF BÖLÜMÜ

الْإِبْتِدَاءُ (İBTİDÂ'): Şiirde ikinci mısra'nın birinci cüz'üdür.

İbtidâ; nahivcilere (dil bilginlerine) göre, ismin, isnâd için, lafzî âmillerden soyulmuş olmasıdır. Ör. زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ "Zeyd ayrılıp gidendir" cümlesinde olduğu gibi. Bu ma'nâ, cümlenin her iki kısmında da âmildir. **Birincisine**: mübtedâ, müsnedün ileyh, muhaddesün anı; **ikincisine** ise: haber, hadîs, müsned adı verilir.

الْإِبْتِدَاءُ الْعَرُفِيُّ (İBTİDÂ-İ ÖRFİ): Maksaddan önce vâki olan söze denir ki, **Be-smele'**den sonra **Hamdele'**yi içerir.

الْإِبْدَالُ (İBDÂL): Ağırlığı gidermek için, bir harfin, diğer bir harf yerine konulmasıdır.

الْإِبْدَاءُ (EBED): Gelecekte, sonsuz olan mukadder zamanlar içinde varlığın devâm etmesidir. Nitekim **Ezel** de; geçmişde, sonsuz oları mukadder zamanlar içinde varlığın devâm etmiş olmasıdır.

الْإِبْدَاءُ (EBED): Sona ermesi, fikir ve düşünme ile hiç tasavvur edilemiyen müddettir (süredir).

الْإِبْدَاءُ (EBED): Sonu olmayan şeydir.

الْإِبْنُ (İBN): Kendi nev'inden olan diğer bir şahsın Nutfe (=manî)'sinden meydana gelen canlı varlıktır. (Oğul, yavru, döl gibi.)

الْأَبُ (EB): Nutfesinden, kendi nev'inden diğer bir şahsın meydana geldiği canlı varlıktır.

الْإِبْدَاءُ (EBEDÎ): Yol olmayan şeydir.

الْأَبِيكُ (ÂBIK): Mâlikinden, kasden kaçan köledir.

الْإِبْتِلَاءُ (İBTİLÂ') Yutma: Dudaklar işe karışmaksızın, boğazın amelinden ibârettir.

الْإِبْدَاءُ وَالْإِبْتِدَاءُ (İBDÂ' VE İBTİDÂ'): Ne madde ve ne de zaman bakımından daha önce benzeri geçmemiş bir şeyin icâdıdır. Akıllar gibi. Bu **tekvîn**'e karşılık' olur. Çünkü tekvîn'in daha önce maddeden benzeri vardır. **İhdâs**'ın ise, zaman bakımından daha önce benzeri olmuştur. İki arasında karşılık (= tekâbüll); eğer ikisi de var olan şeyler ise, tezâd karşılığıdır. Şöyle ki; **ibdâ'**, daha önce maddesi olmamaktan ibârettir. **Tekvîn** ise, daha önce maddesi var olmuş olmaktan ibârettir. Bu ikisi arasında karşılık -eğer biri varlık ve diğeri yokluk ise- **icâb** ve **selb** karşılığı olur. Bu işe karşılıklı (=müttekâbil) olan iki şeyin ta'rifinden bilinir.

الْإِبْدَاءُ (İBDÂ'): Bir şeyin yokluk (=Lâ-şey)den icâdıdır. Denildiki: İbdâ', bir şeyin bir şeyden te'sîs edilmesi (yapılması)dır. **Halk** ise, bir şeyin bir şeyden icâd edilmesidir. Nitekim Yüce Allah: **O, göklerin ve yerin bedî'idir ve insanı halk etti**, diye buyurmuştur. Ancak **İbdâ'**, "Halk"tan daha geneldir. Bunun içindir ki; Allah teâlâ; göklerin ve yerin **bedî'idir** ve insanı **halk etti**, diye buyurmuş, insanı **ibdâ' etti** (insanın bedî'idir) dememiştir.

الْإِبْأَذِيَّةُ (İBÂDİYYE) İbâzîyye: Bunlar, Abdullan İbn İbâd'a (ibâz'a) mensûb olanlardır. Bunlar dediler ki: Ehl-i Kible'den bize muhâlif olanlar kâfirdirler ve büyük günâh işlemiş, mü'min olmayan muvâhiddirler. Çünkü ameller, imânda dâhildir. Bunlar, Hz. Ali'yi (r.a.) ve Sahâbe'nin çoğunu kâfir saymışlardır.

الْإِتِّحَادُ (İTTİHÂD): İki zât'ın bir olmasıdır. Bu da ancak iki aded ve daha çoğunda olur.

الإِتِّحَادُ (İTTİHÂD): Cinsten ittihad'a:

Mücâneset; nevi'de olana: **Mümâselet;** hâssa'da (=özellik ve nitelikte) olana: **Müşâkelet;** keyfiyet'te olana: **Müşâbehet;** kemmiyet'te olana: **Müsâvât;** etrafta olana: **Mutâbakat;** izâfette olana: **Münâsebet;** cüzleri vaz'etmekte olan ittihâda da: **Muvâzenet** adı verilir.

الإِتِّحَادُ (İTTİHÂD): Bir ve mutlak olan Hak varlığı müşâhede etmektir ki, her şey o Hak ile var olup, hepsi onunla ittihad eder. Öyleki, her şey onunla var olup, kendi başına yok olur. Onun, Hak olan varlıkla birleşmiş özel bir varlığı yoktur. Çünkü bu muhâldir.

Denilmiştir ki: **İttihâd**, iki şeyin karışması ve bir tek şey olacak biçimde birbiriyle birleşmesidir.

Kimisi de demiştir ki: **İttihâd**, görme ve düşünme olmaksızın edilen sözdür.

الإِتِّكَانُ (İTTİKÂN): Delilleri; illetleriyle (sebepleriyle) bilmek ve küllî kâideleri cüzleriyle zabtetmektir. Denildi ki: **İttikân**, bir şeyi yakînen (=kesin olarak) bilmektir.

الإِتِّفَاقِيَّةُ (İTTİFÂKIYYE): Kendisi hakkında, birinci kısmın (mukaddemin) doğruluğu takdîrine göre, ikinci kısmın (tâlî'nin) doğruluğu ile hüküm verilen şeydir. Bu, ikisi arasında bu hükmü gerektiren bir ilgi bulunduğu için değil, bilakis ikisinin de sâdece doğru olması sebebiyledir. Meselâ bizim: "**Eğer insan nâtık**(=konuşan) **ise, himâr da nâhik** (= anıran)dır." dememiz gibi. Bazen da denir ki: **İttifâkiyye**; hakkında ancak ikinci kısmın doğruluğu ile hüküm verilir. Onda birinci kısmın (mukaddem'in), doğru veya yalan olması câizdir. Bu ma'nâda ona; "**Genel ittifâkiyye**", birinci ma'nâda ise "**Özel ittifâkiyye**" adı verilir. Çünkü ikisi arasında genellik ve özellik farkı vardır. Birinci kısım (mukaddem) doğru olunca, ikinci kısım (tâlî) de doğru olur. Tersî olmaz.

إِتِّسَالُ'ÜT-TERBÎ (İTTİSÂL'ÜT-TERBÎ): Bir duvarın kerpiçleri, diğer bir duvarın kerpiçleri ile, birbirlerine girer biçimde, bu iki duvarın bitişmesidir. "**İttisâl'üt-terbî**"

diye adlandırılmasının sebebi şudur ki; bu iki duvar, diğer iki duvarla beraber dörtgen bir yeri çepeçevre kuşatmaları için binâ edilirler.

الْأَثَرُ (ESER): Bunun üç anlamı vardır: Birincisi: **Netîce** anlamıdır. Bu, bir şeyden hâsıl olan sonuçtur. İkincisi: **Alâmet** anlamıdır. Üçüncüsü: **Cüz** anlamıdır (**Haber** ve **Hüküm** anlamlarına da gelir.)

الْأَثَرُ (ÂSÂR): Bir şey ile illetlenmiş olan levâzımdır. (Gerekli şeyler veya gerekçelerdir.)

الْإِسْبَاتُ (İSBÂT): Diğer bir şeyin sübûtu sebebiyle olan hükümdür.

الْإِسْمُ (İSM) günâh: Şer'an ve tab'an-kendisinden kaçınılması gereken şeydir.

الْأَجْوَفُ (ECVEF): Ayn'el-fiili (orta harfi) illetli olan fiildir. قَانَ . بَاعَ=Dedi, sattı fiilleri gibi.

الْإِحْمَالُ (İCMÂL): Sözü, bir çok durumlara ihtimalli biçimde söylemektir. **Tafsîl** ise, bu ihtimallerden bazısını veya hepsini belirlemektir.

الْإِحْتِمَاقُ (İCTİMÂ'): Cisimlerin birbirine yaklaşmasıdır (bir araya gelmesidir, toplanmasıdır).

اجْتِمَاعُ السَّاكِنِينَ عَلَى حَدِّهِ (İCTİMÂ'US-SÂKİNEYNİ ALÂ HADDİH): Alâ had sâkin olan iki harfin bir araya gelmesi câizdir. Bu; birincisi, med harfi, ikincisi idğamlı (şeddeli) olmalıdır. Ör. دَابَّةٌ ve حَاصَّةٌ kelimelerinin tasgîri olan حَوِصَةٌ gibi.

اجْتِمَاعُ السَّاكِنِينَ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ (İCTİMÂ'US-SÂKİNEYNİ ALÂ GAYRİ HADDİH): Alâ gayrî had sâkin olan iki harfin bir araya gelmesi ise câiz değildir. Bu alâ had sâkin olan iki harfin hilâfına olmalıdır. Bu da, ya birincinin med harfi olmaması veya ikincisinin idğamlı (şeddeli) olmasıdır.

الْإِحْمَاقُ (İCMÂ'): Lügatta; azm ve ittifâk anlamındadır. Fıkıh istilâhında; bir asırdaki ümmet-i Muhammed (s.a.v.)'den olan

müctehidlerin, dînî bir konuda ittifâk etmeleri (oy birliğine varmaları)dır.

الإِجْمَاعُ (İCMÂ'): Hall ü akd ehli olan bir cemâatin, bir konu üzerinde tam azmi (kesin kararı)dır.

الإِجْمَاعُ الرُّكْبُ (İCMÂ'-I MÜREKKEB): Alındığı yerde (kaynakta) ihtilâf etmekle beraber hükümde ittifaktan ibârettir. Lâkin hüküm, iki kaynaktan birinin bozuk olması sebebiyle ihtilâflı olur. Ör. **Kusmak** ve **kadına dokunmak**, beraberce bulunduğu, tahâretin (abdestin) bozulduğu konusunda icmâ' vardır. Lâkin bize (hanefilere) göre, bozulmanın kaynağı **kusmaktır**. Şâfiî'ye göre ise, **dokunmaktır**. Eğer kusmanın bozucu olmadığı takdir edilirse, biz, kabûl etmeyiz. Ondan sonra bu durumda icmâ' kalmaz. Eğer dokunmanın bozucu olmadığı takdir edilirse, Şâfiî kabûl etmez, bu durumda da icmâ' kalmaz.

الإِجْتِهَادُ (İCTİHÂD): Lügatta, bütün gücü harcamak, anlamındadır. Fıkıh ıstılâhında ise, şer'î bir hüküm hakkında kendisi için bir kanâat hâsıl olması için fakihin bütün gücünü harcamasıdır.

الإِجْتِهَادُ (İCTİHÂD): İstidlâl yönünden, maksûdu elde etmek için olanca gücü kullanmaktır.

الإِجَارَةُ (İCÂRE): Bir ivaz, yani para veya mal karşılığında, menfaatler üzerine yapılan akidden ibârettir. Menfaatleri, bir karşılık alarak temlik etmek **icâre**'dir (=kirâya vermektir). Karşılıksız olursa **iâre**, yani ödünç vermektir.

الأَجِيرُ الْغَاصُّ (ECİR-İ HÂSS): Çalıştırılmış veya çalıştırılmamış olsun, bir süre hizmet etmek için kendisini teslim etmekle ücreti hak eden kişidir. Davar çobanı gibi.

الأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ (ECİR-İ MÜŞTEREK): Boyacı gibi, bir kişiden başkası için çalışan kimse-dir. (Yani kiralayandan başkasına çalışmamak şartıyla mukayyed olmayan işçidir.)

أَجْزَاءُ الشَّعْرِ (ECZÂU'S-Şİ'R): Kendisinden şiirin olduğu, aruzun şu sekiz asıl

parçasıdır: Fâilün, Faülün, Mefâilün, Müstef'ilün, Fâilâtün, Mef'ûlâtü, Müfâaletün, Mütefâilün.

الأَجْرَامُ الْفَلَكيَّةُ (ECRÂM-I FELEKİYYE): Felekler ve yıldızlar gibi unsurlar üstündeki cisimlerdir.

الأَجْسَامُ الطَّبِيعِيَّةُ (ECSÂM-I TABİİYYE): (Tasavvufda), keşf erbâbına göre, Arş ve Kürsî'den ibârettir.

الأَجْسَامُ الْعَصْرِيَّةُ (ECSÂM-I UNSURİYYE): Arş ve Kürsî'den başka, bütün gökler ve bunlarda bulunan unsur, eleman ve maddelerden ibârettir.

الأَجْسَامُ الْمُخْتَلِفَةُ الطَّبَائِعِ (ECSÂM-I MUH-TELİFE-İ TABÂİ'): Unsurlar ve bunlardan meydana gelen şeylerdir. **Mevâlid-i Selâse**; yani: Maden, bitki, hayvan olmak üzere tabiâtın üç âlameti gibi. Yerleri tabiât olan, hareketi müstakil basit cisimler ise felek-i kamerin (Ay katının) içinde dâhildir. Mürekkebe cisimlerin cüzleri olmaları itibâriyle bunlara **erkân** denir. Çünkü bir şeyin rûknü, onun cüz'üdür. Kendilerinden oluşan şeyler için bunların asıllar olması itibâriyle de bunlara; **istakissât** (veya istukussât) ve **anâsır** denir. Çünkü istakıss, yunan dilinde "**asil**" demektir. Arab dilinde **unsur** da böyledir. Ancak bunlara **istakissât** denmesi, mürekkebe cisimlerin bunlardan oluşması itibâriyledir. **Anâsır** denmesi ise, onların bunlara inhilâl etmesi itibâriyledir. "**Istakıss**" lafzının adlandırılmasında "**kevn**" ma'nâsı, "**unsur**" lafzının adlandırılmasında ise "**fesâd**" ma'nâsı gözetilmiştir.

الإِجْمَالُ (İCMÂL): Çeşitli durumlara ihtimâli olan bir bilgi (=ma'rifet)tir.

الإِجْمَالُ (İCMÂL): Sözü, bir vech üzere (veya mübâham bir biçimde) îrâd etmektir.

الإِجَاهَةُ (İHÂTA): Bir şeyi, zâhiren ve bâtınen kemâliyle idrâk etmektir.

الإِخْتَارُ (İHTİKÂR): (Karaborsacılık): Paha-lanmasıyla çok gelir elde etmek için bir şeyi habsetmektir. (satmayıp gizleyerek alıkoymaktır.)

(**İhtikâr**; halkın çok zarûrî ihtiyaçlarını fevkalâde hallerden istifâde ederek gizlemek, depo etmektir. Sonra piyasada mal kalmayınca bunları yüksek fiyatla satmaktır.) (A.E.)

أَحْ (**EHH**): Elif'in üstünü ile -veya ötüsü ile "ühh" diye de okunur- göğüs ağrısı ifâde eder. Adam öksürdüğü zaman: أَحْ الرَّجُلُ denir.

الإِخْتِاطُ (**İHTİYÂT**): Lügâtta; korumak anlamındadır. İstîlâhta ise; nefsi, günahlara düşmekten korumaktır.

الإِخْتِبَاكُ (**İHTİBÂK**): Mütakâbil (=karşılıklı) olan iki şeyin, sözde bir araya gelmesidir. Biri diğerine delâlet ettiği için, bu iki şeyin her birinden mukâbili hazfedilir.

Ör. عَلَّمْتُهَا تَبْنَاءَ وَمَاءَ بَارِدًا. Yani: "Onu samanla yemledim ve soğuk su ile suladım. sözü gibi. (Burada, **sakaytühâ**=onu suladım, fiili hazfedilmiştir.)

الإِخْدَاسُ (**İHDÂS**): Zaman bakımından daha önce geçmiş olan bir şeyi icâd etmektir. (meydana getirmektir).

الإِخْسَارُ (**İHSÂR**): Lügatta, menetmek ve habs etmek anlamlarına gelir. Şerîatta ise; düşman veya habs veya hastalık sebebiyle, haccın fiillerini işlemeye gitmekten bir kimsenin alıkonulmasıdır.

الإِخْسَارُ (**İHSÂR**): İhrâmlı kişinin, tavâf ve vakfeden âciz olmasıdır.

الإِخْسَانُ (**İHSÂN**): Erkeğin, âkıl, bâliğ, hür ve müslüman olduğu halde, sahîh bir nikâh ile, âkıl, bâliğ, hür ve müslüman bir kadınla gerdeğe girmiş (evlenmiş) olmasıdır.

الإِخْسَانُ (**İHSÂN**): Basiret nûru ile Rubûbiyyet hazretini müşâhede üzere kulluğu gerekli kılmaktır. Yani Hakk'ın sıfatının aynı olan sıfatlarla vasıflanmış olarak Hakk'ı görmektir. Kişi, Hakk'ı yakînen görür, ama hakikaten göremez. Bunun içindir ki, Resûlullah (s.a.v.): "**Sanki sen, O'nu görüyormuşsun gibi...**" diye buyurmuştur. Çünkü kişi, O'nu, sıfatlarının perdeleri arkasından görür. Hakikatı,

gerçeğiyle göremez. Çünkü Allah Teâlâ, müşâhede makâmında değil, rûh makâmındadır.

الإِحْسَانُ (**İHSÂN**): Lügât bakımından, yapılması gereken hayır yapmaktır. (İyilik etmektir, iyi davranmaktır.) **Şerîatta** ise; Allah'a, sanki sen O'nu görüyormuşsun gibi ibâdet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da, muhakkak ki O seni görüyor.

الإِحْسَانُ **İHSÂS**): Duyulardan biri ile bir şeyi idrâk etmektir (algılamaktır). Eğer ihsâs, zâhir olan his için olursa, bu **Müşâhedât**'tır. Eğer bâtin olan his için olursa bu da **Vicdâniyyât**'tır.

الإِخْتِمَالُ (**İHTİMÂL**): Nefsi, hasenâtta (iyi işlerde) yormaktır.

الإِخْتِمَالُ (**İHTİMÂL**): İki tarafının tasavvur edilmesi kâfi olmayan, bilakis zihin, ikisi arasındaki nisbette tereddüd eden ve kendisiyle zihnî imkân murâd edilen şeydir.

أَحْسَنُ الطَّلَاقِ (**AHSEN-İ TALÂK**): Erkeğin, karısını, kendisiyle cinsî ilişkide bulunmadığı bir temizlik süresi içinde boşaması ve iddeti bitinceye kadar onu böylece bırakmasıdır.

أَحَدٌ (**EHAD**): Yüce Zât'ın ismidir. Sıfatların, isimlerin, gayb ve taayyünât-ı ehadiyyetin birden çok kabûl edilmesi, ne düşürmek ve ne de isbât etmeksizin bunların, oldukları gibi kabûl edilmeleridir. şöyleki bir tek müddet sebebinden dolayı **ehad** bunlarda derece derece yükselir.

أَحَدِيَّةُ الْجَمْعِ (**EHADİYYET'ÜL-CEM'**): Bunun ma'nâsı: Çokluk ona aykırı değildir, demektir.

أَحَدِيَّةُ الْكَثْرَةِ (**EHADİYYET'ÜL-KESRET**): Bunun ma'nâsı; **çokluğun birliği**, demektir. Bunda nisbi bir çokluk olduğu anlaşılır ve bu, cemî' makamıyla, **vâhidiyyet'ül-cem'** (=çokluğun birliği) diye adlandırılır.

أَحَدِيَّةُ الْغَيْبِ (**EHADİYYET'ÜL-AYN**): Bu ehadiyyet, ayn'ı bizden ve isimlerden

müstağni kılması bakımındandır. Bu, **cem'ul-cem'** diye adlandırılır.

الإِخْتِرَاسُ (İHTİRÂS): kasdedilenin hılâfını hatıra getiren bir kelâmda, bunu gideren bir söz getirmektir. Yani bu yanlış anlaşılmayı giderecek bir söz getirilir. Yüce Allah'ın şu kavlinde olduğu gibi: **"Ey inananlar, sizden kim dininden dönerse (bilsin ki), kendilerini Allah'ın sevdiği ve onların da O'nu sevdiikleri, inananlara karşı alçak gönüllü, kâfirlerle karşı onurlu ve zorlu... bir toplum getirecektir."** (Mâide: 54)

Eğer Allah Teâlâ bu sözünde, onları; **"inananlara karşı alçak gönüllü"** diye vasıflandırmakla yetinseydi, bu onların zayıf oldukları zannını verecekti. Bu da kasdedilenin tersidir. Bunu tamamlamak için, **"Kâfirlerle karşı onurlu ve zorlu.."** sözünü getirmiştir.

الإِخْلَاصُ (İHLÂS): Lüğatta, tâatlarda gösterişli terk etmektir. İstilahta ise, kalbin saflığını bozan karışmış kirlerden onu arındırmaktır. Bunun tahkiki şudur ki: Kendisine başka bir şeyin karıştığı tasavvur edilen her şey, karışığından arınıp ondan kurtulunca, **Hâlis** diye adlandırılır. Hâlis kılınmış fiile de **İhlâs** adı verilir. Yüce Allah bir âyette şöyle buyurmuştur: **"Size, hayvanların kanırlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), hâlis bir süt içiriyoruz."** (Nahl: 66) Sütün hâlis olması, onun içine fışkı ve kan karışmamış olmasıdır.

Fudayl İbn İyâz demiştir ki: Ameli, insanlardan dolayı terk etmek, **riyâ'**dır. Onlardan dolayı amel etmek ise **şirk'**tir: **İhlâs** ise bu ikisinden kurtulmaktır.

الإِخْلَاصُ (İHLÂS): Amelin için, Allah'tan başka şahid istememendir. Denildi ki: **İhlâs**; amelleri kirlerden arındırmaktır. Yine denildi ki: **İhlâs**; kul ile Allah Teâlâ arasında bir perdedir ki onu ne melek bilip yazar, ne de şeytân onu bozar.

İhlâs ile **sıdk** arasındaki farka gelince; **sıdk**, yani doğruluk, asıldır. O, ilktir, **ihlâs** ise, fer'dir, tâbi' durumundadır. Diğer bir fark da şudur: **İhlâs**, ancak ameale girdikten sonra olur.

اِخْتِصَاصُ النَّاعَةِ (İHTİSÂS'UN-NÂİT): Özel bir ilgi (=taalluk-ı hâss) dır ki bununla iki

müteallıktan (ilişikten) biri diğeri için niteliken ve diğeri de onunla nitelenen olur. Nitelik (=na't) bir hâldir. Nitelenen (=men'ût) ise mahaldir. Ör: Beyâz renk ve beyâzin, cisim için nitelik olmasını gerektiren cisim arasındaki ilgi gibi. Çisim, onunla nitelenmiş olduğu için, **beyâz cisim**, denir.

الإِخْتِبَارُ (İHTİBÂR): Kendisiyle bir şeyin görüldüğü şeyi yapmaktır. Bu, Allah tarafından, yaratıklarının sırlarından bildiği şeyleri açıklamadır. Allah'ın ilmi iki kısımdır. Birinci kısım; **Levh-i Mahfûz'** da bir şeyin var olmasından önce olandır. İkinci kısım; yaratıkların görüntülerinde (mezâhir'inde) onun var olmasından sonra olandır. Deneyip sınama anlamına gelen **"ihtibâr"**, işte bu kısımdır, birincisi değildir.

الإِدْغَامُ (İDGÂM): Lügatta, bir şeyi, diğer bir şeyin içine sokmaktır. Meselâ: **أَدْغَمْتُ**

الْجَبَابَ فِي الْوَعَاءِ "Giysileri kabın içine soktum." dendiği gibi.

San'atta idğâim; birinci harfin sâkin kılınması ve onun, ikinci harf içine sokulmasıdır. birincisine; **Müdğam**, ikincisine; **Müdğamun fih** adı verilir.

Denildi ki: **İdğâm**; harfi, mahrecinde, iki harfin eğlendirilmesi kadar eğlendirmektir.

Ör. مَدَّ ، مَدَّ gibi.

الإِدْرَاقُ (İDRÂK): Bir şeyi kemâliyle ihâta etmektir.

الإِدْرَاقُ (İDRÂK): Nefs-i nâtıkada sûretin hâsıl olmasıdır.

الإِدْرَاقُ (İDRÂK): Hakkında olumlu veya olumsuz hüküm vermeksizin, sâdece bir şeyi hakikatının temsil olunmasıdır. Buna, **"tasavvur"** adı verilmiştir. Olumlu veya olumsuz hüküm ile beraber olursa buna da **"tasdik"** denir.

الْإِدَاءُ (EDÂ): Namaz için vakit ve oruç için ay gibi mücib bir sebeble, zimmette sâbit olan ayn'ı, bu vâcibi hakeden kimseye teslim etmektir.

أَدَاءُ (EDÂ): Vâcib'in aynını belirli vakitte yerine getirmekten ibârettir.

أَدَاءُ الْكَامِلِ (EDÂ-I KÂMİL): insanın, emrolunduğu biçimde edâ ettiği şeydir. Müdrik'in ve imâmın edâsı (namazı vakinde kılmaları) gibi.

أَدَاءُ النَّاقِصِ (EDÂ-I NÂKIS): Yukarıda geçenin tersine olandır. Münferid'in (tek başına namaz kılan kimsenin) ve Mesbûk'un (yani imâma, namazın başında değil, arasında veya sonunda uyan kimsenin) geçenleri edâ etmesi gibi.

أَدَاءُ يَنْتَبِهَ الْقَضَاءُ (KAZÂYA BENZEYEN EDÂ): Lâhık'ın (yani namaza imâm ile beraber başladığı halde, namazın tamâmını veya bir kısmını imâm ile kılamayan kimsenin), imâm namazı bitirip ayrıldıktan sonra geçenleri edâ etmesidir. Çünkü o, vakit itibâriyle edâ edicidir. Ve imâm ile beraber ilk tekbiri aldığı zaman onunla beraber namazı edâya girişmesi itibâriyle de, imâmla beraber kendisinden geçip gidenleri kazâ edicidir.

أَدَبُ (EDEB): Bütün hatâ çeşitlerinden, kendisiyle sakınılan şeyleri bilmekten ibârettir.

أَدَبُ الْبَحْثِ (ÂDÂB-I BAHS): Kendisinden, insanın istifâde ettiği, münâzara keyfiyeti ve şartlarından bahseden nazarî bir san'attır. Tahkik ve araştırmada insanı bocalamaktan korur, hasmı susturmaya ve cevâbtan âciz bırakmaya yarar. **Kutb-ul-Keylânî**'de böyle ta'rif edilmiştir.

أَدَبُ الْقَاضِي (EDEB'UL-KÂDÎ): Şeriatın, kâdiyi da'vet ettiği; adâleti uygulamak, zulmü kaldırmak ve meyli (taraf tutmayı) terk etmek gibi şeylere onun titizlikle uymasıdır.

أَدْعِيَةُ السَّائِرَةِ (ED'İYE-I ME'SÛRE): Sonrakilerin, öncekilerden (Halef'in Selef'ten) naklettikleri duâlardır.

إِدْمَاجُ (İDMÂC): Lügatta; **leff**, yani dürüp bükmek, sarıp sarmalamak anlamındadır. Istilâhta ise, gerek övgü ve gerekse başka bir anlam için konulmuş olsun, bir sözün, diğer bir anlam içermesidir. Bu

kelime, övgüyü ve başkasını kapsadığı için "**istitbâ**"dan daha geneldir. "**İstitbâ**" ise, övgüye mahsûstur.

إِدْمَاجُ (İDMÂC): Lügatta; bir şeyi diğer bir şeyin içine sokmaktır. Meselâ: أَدْمَجَ الشَّيْءُ أَدْمَجَ الشَّيْءِ yani "**O şeyi dürüp elbisenin içine soktu.**"denilir.

الْإِدْنُ (EZÂN): Lügatta; genel anlamda, "ilâm=bildirmek" demektir. Şerhiatta ise; bilinen me'sûr lafızlarla namaz vaktini bildirmektedir.

الْإِذْعَانُ (İZ'ÂN): Kalbin azmidir. **Azm** ise, tereddüden sonra irâdenin kesin karar vermesidir.

الْإِذْنُ (İZN): Lügatta, 'ilâm=bildirmek" anlamındadır. **Şeriat**ta ise; kısıtlamayı kaldırmak ve tasarruftan şer'an menedilmiş kimse için tasarrufa izim vermektedir.

الْإِزَالَةُ (İZÂLE): Mecmû' veted'e (yani toplanmış, aruz vezninden bir parçaya), sâkin bir harf eklemektir. Ör. مُتَعَلِّقٌ =Müstef'ilen gibi ki, **nûn**'u **elîf**'e çevrildikten sonra, başka bir **nûn** sonuna eklendi de; مُتَعَلِّقَانٌ =Müstef'ilân oldu. Ve bu, "**Müzâl**" diye adlandırılır.

الْإِرَادَةُ (İRÂDE) *Dileme*: Bir niteliktir ki, canlı varlık için bir hâl gerektirip ondan belli bir biçimde fiil vâki olur. Gerçekte, irâde dâimâ, ancak yok olana ilişkin şeydir. Çünkü o bir niteliktir ki, her hangi bir işi, hâsıl ve var olması için tahsis eder. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "**O'nun işi, bir şeyin olmasını dilediği** (=irâde ettiği) **zaman, ona sâdece Ol! demek-tir, o da oluverir.**"(Yâsîn:82)

الْإِرَادَةُ (İRÂDE): Fayda itikâdını ta'kib eden bir meyildir.

الْإِرَادَةُ (İRÂDE): Kalbin, kendi arzusuyla rûhun gıdasını istemesidir. **Denilmiştir ki: İrâde**; nefsin, isteklerinden vazgeçmek, Allah'ın emirlerine uymak ve râzı olmaktır.

Yine **denilmiştir ki İrâde**, hakikat

da'vetcilerine icâbeti gerektiren, kalbdeki muhabbet ateşinden bir kordur (ateş parçasıdır).

الإِرْسَالُ فِي "L-HADİS": İsnâd olmayan hadistir. Meselâ, râvinin; **bize fülân, Resûlullâh** (s.a.v.)'den **nakletti**, demeksizin, **Resûlullâh** (s.a.v.) **şöyle buyurdu**, demesidir.

الإِرْهَاصُ (İRHÂS): Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, peygamber olarak ortaya çıkmasından önce, ondan zuhûr eden olağanüstü şeylerdir. Peygamberimizin atalarının alnındaki nûr gibi.

الإِرْهَاصُ (İRHÂS): Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, peygamber olarak gönderilmesinden önce, onun gönderileceğine delâlet eden olağanüstü (=hârikulâde) bir durum meydana getirmektedir.

الإِرْهَاصُ (İRHÂS): Hz. Peygamber (s.a.v.)'in peygamberliğinden önce, ondan sâdır olan olağanüstü (=hârikulâde) durumlarıdır. **Denilmiştir ki**, bunlar, kerâmetler kabilindendir. Çünkü peygamberler, peygamberlikten önce, velîlerin derecesinden daha aşağı değildiler.

أَلْرُشُ (ERŞ): İnsan öldürmekten daha aşağı suçlar için ödenmesi gerekli olan malın (tazmînâtın) adıdır.

الإِرْتِسَاسُ (İRTİSÂS): Şeriat; (savaşta) yararlanmış kişinin, hayatta faydalanılan şeylerden olan; yemek, içmek, uyumak v.s. gibi bir şeyden faydalanması veya onun için dirilerin ahkâmından olan bir hükmün sâbit olmasıdır. (Böyle kimseye **Mürtes** denir. Mürtes maddesine bakınız.)

أَلَرِّينُ (ERÎN): Eşyâda i'tidâl mahallidir. Bu, yeryüzünde bir noktadır ki onunla beraber iki kutbun yüksekliği eşit olur. Orada ne gece gündüzden ve ne de gündüz geceden almaz. Şüphesiz ki bu, mutlak olarak, i'tidâl mahalline örfe nakledilmiştir.

أَلَزَلُّ (EZEL): Geçmiş tarafında, sonsuz olan mukadder zamanlar içinde varlığın devâm etmesidir. Nitekim **EDEB** de,

gelecek tarafında, sonsuz olanı mukadder zamanlar içinde varlığın devâm etmesidir.

أَلَزَلِّي (EZELÎ): Kendinden önce yokluk geçmemiş olan şeydir. Bilmiş ol ki; varlık üç kısımdır, bunun dördüncüsü yoktur. Şöyle ki: Ya **ezelî** ve **ebedîdir**, ki bu, Yüce ve Ulu olan Allah'tır. Ya **ezelî** ve **ebedî** değildir. Bu da dünyâdır. Ya da **ezelî** değil, **ebedî**dir. Bu da Âhirettir. Bunun aksi muhâldir. Çünkü kıdemi sâbit olanın, ademi mümteni'dir (yok olmaz).

أَلَزَلِّي (EZELÎ): Yok olmayandır. Yok olmayanın ise varlıkta iletî yoktur.

أَلْأَرْكَةُ (EZÂRIKA): Nâfi' ibn Ezrak (ve taraftarları)dır. (Halîfelik meselesinin çözümlenmesi için) hakem ta'yin etmekle Hz. Ali (r.a.)'nin kâfir olduğunu ve (Hz. Ali'yi öldüren) İbn Milcem'in haklı olduğunu, Sahâbe'nin (r. anhüm) kâfir olduklarını söylediler ve onların cehennemde ebedî kalacaklarına hükmettiler.

الإِسْتِقْبَالُ (İSTİKBÂL): Senin içinde bulunduğun zamandan sonra varlığı ileri gidenidir.

الإِسْتِسْقَاةُ (İSTİSKÂ): Yağmur uzun süre yağmadığında, (kuraklıktan kurtulmak için) yağmur yağmasını istemektir.

الإِسْتِدْلَالُ (İSTİDLÂL): Medlûl'ün isbâtı için delîli belirtmektir. Eğer bu, eserden müessire olursa, **istidlâl-i innî** diye adlandırılır. Veya tersine olursa, **istidlâl-i limmî**, adı verilir. Ya da iki eserin birinden diğerine olur.

الإِسْتِثْنَاءُ (İSTİ'NÂF): Ma'nâsı mukadder olan bir soruya cevâb olarak vâki' alan sözdür. Meselâ konuşan kimse: "**Bana kavim geldi**" dediğinde, sanki birisi: "**Onlara ne yaptın?**" demiş de, konuşan da ona cevâp olarak: "**Zeyd'e gelince, ona ikrâm ettim, Biş'e ise ihânât ettim, Bekir'den de yüz çevirdim**" demiştir.

الإِسْتِغْفَارُ (İSTİĞFÂR): İyi işleri (=sâlihâtı) azımsamak ve onlara yönelmek, kötü işleri (= fâsîdâtı) büyüksemek ve onlardan yüz çevirmektir. **Ehl-i Kelâm** dediler

ki: İstığfâr, ma'siyetin kötülüğünü gördükten sonra mağfiret (=bağışlanma) istemek ve ma'siyeten yüz çevirmektir.

Bir âlim de demiş ki: İstığfâr; kavlen ve fiilen bozuk olan için düzeltilmesini istemektir. Meselâ: **اغفروا هذا الأمر** = "**Şu işi, düzeltilmesi gerektiği gibi düzeltin.**" denir.

الإِستِفْهَامُ (İSTİFHÂM): Muhâtabın içinde olanı bilmek istemektir. (Bilgi edinmek için soru sormaktır.) Denildi ki: **İstifhâm**; zihinde bir şeyin sûretinin hâsıl olmasını istemektir. Gerek bu sûret, iki şey arasındaki bir nisbetin vukûu olsun ve gerekse onun vukûu olmasın. O sûretin hâsıl olması tasdiktir, aksi halde o tasavvurdur.

الإِستِكرَارُ (İSTIKRÂ'): Tümevarım: Bir mantık terimidir. Hüküm, cüzlerinin ekserisinde bulunduğu için, küllî hüküm vermektedir. Müellif; "**cüzlerinin ekserisinde...**" dedi. Çünkü hüküm, bütün cüzleri hakkında olursa, **istikrâ'** olmaz, ancak taksim olunmuş bir **kıyâs** olur. Bunun, "**istikrâ'**" diye adlandırılması, mukad-demâtı, ancak cüz'iyâtın araştırılması ile hâsıl olduğu içindir. Bizim şu sözümüz gibi: "**Her hayvan, ağzında bir şeyi çiğnerken alt çenesini hareket ettirir. Çünkü insan, dört ayaklı evcil ve yırtıcı hayvanlar böyledir.**" Bu, nâkıs bir istikrâ'dır, kesin bilgi (=yakîn) ifâde etmez. Çünkü küllî hükme girmeyen, cüz'î bir varlık bulunması câizdir. Onun hükmü, verilen küllî hükme aykırı olabilir. Meselâ, timsah gibi. Çünkü timsah, ağzında bir şeyi çiğnerken üst çenesini hareket ettirir.

الإِستِحْسَانُ (İSTİHSÂN): Lügatta; bir şeyi saymak ve onun iyi olduğuna inanmaktır. **Fıkıh ıstılâhı olarak;** dört delilden birinin adıdır ki, **celî**(=açık) **kıyâsa** aykırı olur ve ondan daha kuvvetli olduğu zaman bununla amel edilir. Âlimler onu böyle adlandırdılar. Çünkü **istihsân**; ekseriyâ, celî kıyâstan daha kuvvetli olur, müstahsen sayılır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "**Sözü dinleyip de, sonra onun en güzeline uyan kullanımı müjdele.**" (Zümer: 17-18)

الإِستِحْسَانُ (İSTİHSÂN): Kıyâsı terketmek ve insanlar için en faydalı olanı almaktır.

الإِستِحَاضَةُ (İSTİHÂZA): Bir kandır ki, kadın onu, hayızda on günden daha çok veya üç günden daha az veya lohusalıkta kırk günden daha çok görür. (Hastalık kanı sayılır.)

الإِستِطَاعَةُ (İSTİTÂAT) Güc yetmesi: Bir araz (hâl ve nitelik)dir ki, Allah onu hayvanda (canlı varlıkta) yaratır da o bununla ihtiyârî fiilleri yapar, işler.

الإِستِطَاعَةُ (İSTİTÂAT): İstîtâat, kudret, kuvvet, vus' ve tâkat; bunlar lügatta, anlam-ları birbirine yakın kelimelerdir.

Müteteklimlerin örfünde ise; canlının (hayvânın) bir işi yapmaya veya terk etmeye kendisiyle güc yetirdiği bir nitelikten ibârettir.

الإِستِطَاعَةُ الْحَقِيقِيَّةُ (İSTİTÂAT-I HAKİKİYYE): Tam kudrettir ki, bu bulunduğu fiilin meydana gelmesi gerekir ve bu ancak fiil ile beraber olur.

الإِستِطَاعَةُ الصَّحِيحَةُ (İSTİTÂAT-I SAHÎHA): Bu, hastalık ve başka şeylerden olan engellerin yok olmasıdır.

الإِستِحَالَةُ (İSTİHÂLE): Nev'î sûreti kalmakla beraber suyun, ısınması ve soğuması gibi, keyfiyette olan harekettir.

الإِستِقَامَةُ (İSTİKÂMET): (Luğatta; doğruluk, doğru davranış, bir şeyin bir yöne doğrulması, uzanması gibi anlamlara gelir.)

Geometri terimi olarak; hattın, farz'olunan cüzlerinin, bazıları bazısının üzerine, bütün durumlarda intibâk edecek (uyacak) biçimde olmasıdır.

Hakikat ehlinin ıstılâhında ise, istikâmet; yeme, içme ve giyinme gibi bütün işlerde, dîni ve dünyevî her işte orta sınıfın gözetmekle doğru yola koyulmak ve verilen bütün sözleri (=ahdleri) yerine getirmektir. İşte bu, âhiretteki **Sırât-ı Müstakîm** gibi dostoğru bir yoldur. Bunun içindir ki Hz. "Peygamber (s.a.v.): " **Beni, Hûd Süresi kocattı.**"

buyurmuştur. Çünkü Hûd Sûresinde: **"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol."** âyeti indirilmiştir.

الِإِسْتِكَامَةُ (İSTİKÂMET): Tâatı yerine getirmekle beraber, günâhlardan da kaçınmaktır. **Denildi ki: İstikâmet;** eğriliğin zıddıdır. **İstikâmet;** kulun, ubûdiyyet yolunda, şerîfatın ve aklın irşâdıyle geçip gitmesidir.

الِإِسْتِكَامَةُ (İSTİKÂMET): Müdâvemettir. (Yani bir şeye devâm etmektir.)

Denildi ki: İstikâmet; hiç bir şeyi Allah'a tercih etmemen (üstün tutmaman)dır.

الِإِسْتِدَارَةُ (İSTİDÂRE): (Geometri iliminde); Merkezde bulunduğu farz edilen bir noktadan eşit şekilde çıkan doğruların (yarı çapların) hepsini bir çizgi çepeçevre kuşatacak biçimde olan bir yüzeydir.

الِإِسْتِدْرَاجُ (İSTİDRÂÇ): Allah Teâlâ'nın, kulu, -belâ ve azâb ile hakîr olması için- ömrünü bitirinceye kadar, vakit vakit hâceti kabûl edilmiş kılmasıdır.

Denildi ki: İstidrâç; meâle nazarla **ihânetir.**

الِإِسْتِدْرَاجُ (İSTİDRÂÇ): Senin, Yüca Allah'ın rahmetinden tedricen uzaklaşman ve azâba yaklaşımandır.

الِإِسْتِدْرَاجُ (İSTİDRÂÇ): Allah'ın mühlet vermesiyle, azar azar O'nun azâbına yaklaşmaktır.

الِإِسْتِدْرَاجُ (İSTİDRÂÇ): Şeytânın, bir kulu, yüksek bir yere bir derece yükseltmesi, sonra bu yerden onu düşürüp helâk etmesidir.

الِإِسْتِطْرَادُ (İSTITRÂD): Sözü, kendisinden, başka bir söz lâzım gelecek biçimde söylemektir ki bu, bizzât değil de, bilaraz kasdedilmiş olur. (Veya **istitrâd;** asıl konudan olmayıp söz sırası gelmişken söylenen sözdür.)

الِإِسْتِيعَارَةُ (İSTİÂRE): Benzetileni, açıkça zikretmemekle beraber, benzetmede mübâlağa için bir şeyde hakikat ma'nâsını iddîa etmektir. Meselâ senin: **"Bir arsla-**

na rastladım" demen gibi ki sen, bununla **cesûr adamı** kasdetmiş olursun. Sonra karînenin zikridilmesiyle beraber **"müşebbehun bih=kendisine benzetilen"** zikredildiği zaman buna; **Tasrîhî ve Tahkîkî İstiâre** adı verilir. Ör **"Hamamda bir arslana rastladım."** sözünde olduğu gibi. Yine biz: **"Ölüm, tırnaklarını falana taktı."** dedeğimiz zaman, ölümü; faydalı ile zararlı olanları ayırd etmeksizin canlıları helâk eden yırtıcı hayvana banzetmiş olduk.

Benzetmede mübâlağayı gerçekleştirmek için, ölüme de tırnaklar yerleştirdik ki, ondaki bu helâk etme, bunlarsız tamâm olmaz. Ölümün, yırtıcı hayvana benzetilmesi, **kinâye yoluyla bir istiâre**'dir. Onun tırnakları olduğunu söylememiz, **tahyîlî bir istiâre**'dir.

Fiilde istiâre ise; ancak tebaiyyet sûretiyle olur Ör **"Hâl konuştu."** denmesi gibi.

الِإِسْتِيعَارَةُ التَّحْيِيلِيَّةُ (İSTİÂRE-İ TA-HAYYÜLİYYE) veya **tahyîliyye:** Fiilin masdarı, teşbîh yoluyla bu masdardan başka bir ma'nâda kullanılması, sonra fiilin, başkasına benzetmede (veya nisbette) ona tâbi olmasıdır. Ör. **كُشِفَ = keşefe** gibi ki bunun masdarı "keşf" dir. **Keşf, "izâle"** anlamı için istiâre olunmuştur. Sonra "keşefe" fiilinin, **"izâle"** için istiâre olunması, masdarına tâbi olaraştır. Yani **"keşefe"** fiili **"keşf"**den türetilmiştir. **أُزِلَ = Ezâle** fiili ise, aslen **"izâle"**den türetilmiştir. Bu ikisinden âlimler fiilin lafzını kasdettiler. Ben onu; **"İstiâre-i tebaiyye"** diye adlandırdım. Çünkü o, aslına tâbidir.

الِإِسْتِذْرَاجُ (İSTİDRÂÇ): İşitip dinleyenin anlamak istemesidir. **İstilahta** ise; geçmiş olan bir sözden meydana gelen tevehhümü (zan ve şüpheyi) gidermektir.

الِإِسْتِثْبَاطُ (İSTITBÂ') Tâbi' kılmak, uymasını istemek: Başka bir şeyle medhi tâbi' kılacak biçimde bir şeyle övmektir.

الِإِسْتِخْدَامُ (İSTİHDÂM): İki ma'nâsı olan bir lâfız zikredip bununla o ikisinden biri kasdedilmesi, sonra bu lafza dönen zamîr ile

onun diğer ma'nâsi kasdedilmesi veya onun iki zamîrinden biri ile, iki ma'nâsının biri; sonra da diğeri ile, öbür ma'nâsi kasdedilmesidir. Birincisine misâl, şu sözdür:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضٍ قَوْمٌ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا
"Semâ", bir kavmin arâzisine indiği zaman, onlar öfkeli de olsalar, biz onu otlatırız."

Bu sözde, **"semâ"** ile, **"bol yağmur"** ve **"raaynâhü"**den ona dönen zamîr ile de **"bitki"** kasdedilmiştir. Bunların ikisine de **"semâ"** denir.

İkincisine misâl şu sözdür:

فَبَيَّنَى الْغَضَاءُ وَالسَّكِينِيَّةُ وَإِنْ هُمْ شَبَّوهُ بَيْنَ جَوَانِحِي
 وَضُلُوعِي

"Dağ armudu ağacı ve onun sâkinleri-her ne kadar onlar onu, benim kaburgalarım ve eğe kemiklerim arasında yaksalar da- bâkî kalır"

"Gadâ= dağ armudu ağacı" kelimesine dönen iki zamîrden biri ile- ki o, sâkinîhi kelimesindeki mecûr zamîrdir- **mekân** kasdedilmiştir.

"Şebbevühü= onu yaktılar" kelimesindeki mensûb zamîr ile de **ateş** kasdedilmiştir. Yani onlar, benim kaburga kemiklerim arasında dağ armudu ağacının ateşini, yani dağ armudu ağacının ateşine benzeyen hevâ ateşini yaktılar demektir.

الِإِسْتِعَانَةُ (İSTÎÂNE): Bedî ilminde; bir beyt söyleyen kimsenin, maksadını tamamlamaya yardımcı olması için bir başkasını getirmesidir.

الِإِسْتِعَادَةُ (İSTÎ'DÂD): Bir şeyin, fiile uzak veya yakın bir kuvvet ile beraber olmasıdır.

الِإِسْتِعْجَالُ (İSTÎ'CÂL): Vakti gelmeden önce işi çabuklandırmayı istemektir.

الِإِسْتِصْحَابُ (İSTISHÂB): Başka türlüşü bulundurmağı için bir şeyi bulunduğu durumda bırakmaktır.

الِإِسْتِصْحَابُ (İSTISHÂB): Birinci zamâna binâen ikinci zamanda da sâbit olan hükümdür.

الِإِسْتِبْطَاءُ (İSTİNBÂT): Kaynaktan suyu çıkarmak, anlamındadır. Su, kaynağından çıkıp görüldüğü zaman: **نَبْطُ الْمَاءِ** derler.

الِإِسْتِبْطَاءُ (İSTİNBÂT): İstîlâh olarak, zihin gayreti ve zekâ kuvveti ile naslardan (âyet ve hadislerden) ma'nâlar çıkarmaktır.

الِإِسْتِيلَادُ (İSTÎLÂD): Cârîyeden çocuk istemektir. Yani cârîyeyi gebe bırakmaktır.

(Bir kimse, mâlik olduğu bir cârîyenin, dünyaya, diri veya ölü bir halde getirmiş olduğu çocuğun, kendisinden olduğunu iddiâ etse, cârîyeyi **istîlâd etmiş**, yani onu **Ümmün Veled** kılmış olur.) (I.F.K.) (A.E.)

الِإِسْتِهْلَالُ (İSTİHLÂL): Doğan çocuktan; ağlamak veya uzvu ya da gözü hareket ettirmek gibi, onun canlı olduğuna dalâlet eden bir şey hâsıl olmasıdır.

الِإِسْنَادُ (İSNÂD): İki cüzden birini diğerine nisbet etmektir, ki bu, muhâtabın, üzerinde sükût etmek veya etmemek sahîh olan bir fâide elde etmesinden daha geneldir.

الِإِسْنَادُ (İSNÂD): Nahivcilerin örfünde; iki ke- lîmeden birini, tam ifâde biçiminde, yani üzerinde sükût etmek güzel olacak şekilde, diğerine eklemekten ibârettir. Lügâta ise; bir şeyi bir şeye izâfe etmektir.

الِإِسْنَادُ فِي الْحَدِيثِ (İSNÂD Fİ'L- HADÎS): Mu- haddis'in; **fûlân bize fûlândan, o da Resûlullâh** (s.a.v.) **den rivâyet etti**, demesidir.

الِإِسْتِثْنَاءُ (İSTİSNÂ): Bir şeyi bir şeyden çıkarmaktır. Eğer çıkarılmamış olsaydı, elbette onun o şeye dâhil olması gerekirdi. Bu, hakîkaten ve hükmen muttasıl olan istisnâyı kapsadığı gibi, sâdece hükmen munfasıl olanı da kapsar.

أُسْلُوبُ الْحَكِيم (ÜSLÛB'UL-HAKÎM): Daha önemli olanı terk ettiği için, söz söyleyen kınayarak, daha önemli olanı zikretmek- ten ibârettir.

Meselâ, **Hıdır** aleyhisselâm; Hz. **Mûsâ**, kendisine selâm verdiği zaman, selâmını yadırgayarak; "**Senin ülkende selâm vermek de nereden?**" demişti. Çünkü bu ülkede selâm, bilinen bir şey değildi. Mûsâ aleyhisselâm da ona cevâb olarak: "**Ben Mûsâ'yım.**" demişti. sanki Mûsâ şöyle demiş oluyordu: Ben, sana uygun olan cevâbı verdim. O da, ülkemde selâmımı değil, beni sormandır.

الإِسْلَامُ (İSLÂM): Resûlullah (s.a.v.)'in haber verdiği şeylere bağlanmak ve boyun eğmektir. **Keşşâf**'ta şöyle deniliyor: Kalbin muvâfakatı olmaksızın, Lisân ile ikrâr edilmiş olan her şey İslâm'dır. Kalbin ve lisânın üzerinde uyuştğu ise, işte bu da **îmândır**.

Ben derim ki: Bu, Şâfi'nin mezhebidir. Ebû Hanîfe'nin mezhebinde ise, bu ikisi arasında fark yoktur.

الإِسْرَافُ (İSRÂF): *Savurganlık:* Çokça malı, değersiz bir maksadda (boş yere) harcamaktır.

الإِسْرَافُ (İSRÂF): Nafakada sınırı aşmaktır. **Denildi ki:** **İsrâf**, adamın, kendisine helâl olmayan şeyi yemesidir veya kendisine helâl olan şeyden, normalden ve ihtiyâc mikdarından fazla yemesidir.

Yine denildi ki: **İsrâf**, kemmiyyette aşırı gitmektir ki bu, hakların mikdârlarını bilmemektir.

الإِسْرَافُ (İSRÂF): Bir şeyi, gerekli olan husûsa, gerektiğinden fazla harcamaktır. **Tebzîr** ise, böyle değildir. Çünkü **Tebzîr**; bir şeyi, gereksiz yere sarf etmektir.

الْأُسْطَوَانَةُ (ÜSTUVÂNE) *Silindir:* İki tarafından, birbirine paralel iki dâirenin çevreyip kuşattığı şekildir. Bu iki dâire taban olup, ikisi arasında yuvarlak bir yüzey (=sath) bunları kavuşturur -ve ortasında bulunduğu farz olunan bir hat, onun iki tabanı arasındaki yüzey üzerinde bulunduğu farz edilen her hatta paralel olur.

الْأُسْطُكُ (ÜSTUKUS): Eleman, öge, unsur, madde, cevher, asıl, esâs gibi anlamlara gelir.

الْأُسْطُكُ (İSTAKISSÂT) *İstukussât:* "**Asıl**" anlamında, yunanca bir lafızdır. Su, arz, hava ve ateşten ibâret olan dört unsur, **istakissât** diye adlandırılır. Çünkü bunlar; hayvanlar, bitkiler ve madenlerden ibâret olan bileşik cisimlerin asıllarıdır.

الْإِسْمُ (İSM) *isim:* Üç zamandan birine yakınlığı (=ilişigi) olmaksızın, kendisinde bir anlam bulunan kelimedir. Bu da iki kısma ayrılır. **Birincisi:** İsm-i ayn'dır ki, Zeyd ve Amr gibi, zâtı ile kâim olan bir anlama delâlet eden isimdir. **İkincisi:** İsm-i ma'nâ'dır ki, bu da, anlamı, gerek ilim gibi varlığa âit olsun ve gerekse ceahl gibi yokluğa âit olsun, zâtı ile kâim olmayan isimdir.

الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ (İSM-İ A'ZAM): Bütün isimleri cem'eden (içine alan) isimdir. **Denildi ki;** bu, **ALLÂH** ismidir. Çünkü bu, bütün sıfatlarla nitelenmiş, yani bütün (sıfat) isimlerle adlandırılmış Zât'ın ismidir. Bütün isimlerle beraber, Hazret-i Zât'ı, **Hazret-i İlahiyye** diye adlandırırlar.

Bize göre; O, ilâhî Zât'ın ismidir. Yüce Allah'ın: "O Allah birdir." kavli gibi.

الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّكُ (İSM-İ MÜTEMEKKİN): Baş tarafındaki âmillerin değişmesiyle sonu değişen ve harfe benzemeyen isimdir. Senin şu sözünde olduğu gibi: **هَذَا زَيْدٌ =**

"Bu Zeyd'dir." **رَأَيْتُ زَيْدًا (= "Zeyd'i gördüm."** **مَرَرْتُ زَيْدًا = Zeyd'e uğradım"**

Denildi ki: **İsm-i Mutemekkin**, harfe ve fiile benzemeyen isimdir. (Yine denildi ki: **İsm-i Müttemekkin**, üzerinde irâb yapılan, **gayr-ı müttemekkin** ise üzerinde irâb yapılmayan isimdir.)

الْإِسْمُ الْجِنْسُ (İSM-İ CINS): Bir şeye ve o şeyin benzerine vâki olması için konulmuş isimdir. "**Recül**=Erkek" kelimesi gibi. Çünkü o, belirli olmasına itibâr edilmeksizin, bedel yoluyla, hâricî olan her ferd için konulmuştur.

("Cins" ile "**İsm-i cins**" arasındaki fark şudur: **Cins**, aza da, çoğa da denir. "**Su**" gibi. Çünkü bir "**damla**"ya da, "**deniz**"e de su denebilir. "**İsm-i cins**" ise çok olana değil, bedel yoluyla sâdece

"vâhide=bir tek şeye" ıtlâk olunur. Mes-elâ: "**Recül**=adam" gibi. Buna göre, her, "**cins**", ism-i cinstir, aksi ise böyle değildir.)

الإِسْمُ التَّامُّ (İSM-İ TÂM): Tamâm olduğu için, yani izâfetten müstağnî olduğu için mensûb kılınmış isimdir. Tamâm olması da şu dört şey ile: **Tenvîn** veya **izâfet** veya **tesniye nûn'u** veya **cemi' nûn'u**.

أَلْسِمَاءُ الْمُقْصُورَةُ (ESMÂ-İ MAKSÛRE): Sonlarında müfred elif bulunan isimlerdir. Ör. **حَبْلِي ، عَصَا ، رَحَى** gibi.

أَلْسِمَاءُ الْمَنْكُوسَةِ (ESMÂ-İ MENKÛSA): Sonlarında, kendinden öncesi esire olan sâkin "yâ" harfi bulunan isimlerdir. Ör. **الْقَاضِي** gibi.

إِسْمٌ إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا (İNNE VE KIZ KARDEŞLERİNİN) (benzerlerinin) İSMİ): İnne ve benzerlerinden birinin dâhil olmasından sonra kendisine isnâd olunan (müsnedün ileyh olan) isimdir.

إِسْمٌ لَا لِنَفْسِ الْجَنَسِ (CİNSİ NEFY İÇİN OLAN LÂ'NİN İSMİ): "Lâ"nın ma'mûlundan olup kendisine isnâd olunan isimdir.

إِسْمٌ لَا لِنَفْسِ الْجَنَسِ (CİNSİ NEFY İÇİN OLAN LÂ'NİN İSMİ): Lâ'nın dâhil olmasından sonra onu, muzâf veya muzâfa benzeyen bir nekre'nin ta'kîb ettiği müsnedün ileyh olan isimdir.

Ör **لَا غُلَامَ رَجُلٍ وَلَا عِشْرِينَ دَرْهَمًا لَكَ** cümlelerinde olduğu gibi.

أَسْمَاءُ الْأَعْيَالِ (ESMÂ'UL-EF'ÂL): Emir veya mâzî anlamında olan kelimelerdir.

Ör. **رُوَيْدٌ رَيْدٌ = "Zeyd'e muhlet ver."**

هَيْهَاتَ الْأَمْرِ = "İş uzak oldu." gibi.

أَسْمَاءُ الْعَدَدِ (ESMÂ'UL-ADED): Eşyanın bireylerinin kemmiyeti (=niceliği) için konulmuş sayılardır.

إِسْمُ الْفَاعِلِ (İSM-İ FÂİL): Hudûs ma'nâsına olup, kendisiyle fiilin kâim olduğu kimse **Vof'alü** (oibi ma'lûm fiil-i müzâri')

den türemiş kelimedir. "**Hudûs ma'nâsı**" kaydıyle, ta'riften, **sıfat-ı müşebbehe** ve **ism-i tafdîl** hâric kalmıştır. Çünkü bu ikisi, hudûs ma'nâsına değil, sübût ma'nâsıdır.

أِسْمُ الْمَفْعُولِ (İSM-İ MEF'ÛL): Üzerine fiilin vâki olduğu kimse için, **Yüf'alü** (gibi mechûl fiili-i müzâri')den türemiş kelimedir.

إِسْمُ التَّفْضِيلِ (İSM-İ TAFDÎL): kendisinden başkası üzerine fazlalıkla vasıflandırılmış kimse için faale (veya bir fiil) den türemiş olan kelimedir.

إِسْمُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ (İSM-İ ZAMÂN VE MEKÂN): İçinde fiilin vâki' olduğu mekân veya zamân için, **yüf'alü** (gibi mechûl fiil-i müzâri')den türemiş kelimedir.

أِسْمُ الْآلَةِ (İSM-İ ÂLET): Mef'ûl'e eserin ulaşması için, kendisiyle fâilin, mef'ûle galebe ettiği (kendisiyle bir şeyi yapmaya çalıştığı) âlet isimdir. Ör. **مَكْرَرٌ** = Kıрма âleti gibi.

إِسْمُ الْإِشَارَةِ (İSM-İ İŞÂRET): kendisine işaret olunan şey (=müşârun ileyh) için konulmuş ve devrî olarak veya ondan daha gizli veya onun benzeri bir şeyle ta'rif lâzım gelmeyen kelimedir. Çünkü istilâhî olan işaret ismi; ma'lûm ve lügavî olan **Müşârun ileyh**, diye ta'rif olunmuştur.

أَلِإِسْمِ الْمَنْسُوبِ (İSM-İ MENSÛB): Mensûbiyyet alâmeti olarak, sonuna, kendinden öncesi esire olan şeddeli bir "**yâ**" harfi eklenen isimdir. Nitekim "**tâ**" harfi de müenneslik alâmeti olarak eklenir. Ör. **بَصْرِيٌّ** = Basralı, **هَاشِمِيٌّ** = Hâşimî gibi.

الْإِسْوَارِيَّةُ (İSVÂRİYYE): Bunlar; **isvârî**'nin ashâbı (tarafatları)dır. Görüşlerinde **Nizâmîyye**'ye uydular ve şunu da onların görüşlerine eklediler: Allah, yokluğunu haber verdiği veya yokluğunu bildiği şeye kâdir değildir. İnsan ise ona kâdirdir.

الْإِسْكَافِيَّةُ (İSKÂFİYYE): Ebû Ca'fer el-İskâf'ın ashâbı (tarafatları)dır. Bunlar de-

diler ki: Allah Teâlâ, akıllılara zulmetmeye kâdir değildir. Küçük çocuklara ve delilere zulmetmeye ise kâdirdir.

الإِشْأَكِيَّة (İSHÂKIYYE): Nasrâniyye gibi. Bunlar dediler ki: Allah, Hz. Ali'ye (r.a.) hulûl etti (içine girdi).

الإِسْمَآئِيلِيَّة (İSMÂİLİYYE): Bunlar, imâmeti (=halîfeliği), Ca'fer Sâdık'ın oğlu **ismâîl**'e bağlayanlardır. Bunların mezhebine göre; Allah Teâlâ, ne vardır, ne yoktur, ne âlimdir, ne câhildir, ne kâdirdir, ne de âcizdir. Bütün sıfatlarda böyledir. Çünkü hakîkî isbât (yani sıfatları gerçekten kabul etmek), Allah ile varlıklar arasında ortaklığı gerektirir ki bu da teşbîhtir (yani Allah'ı, yaratıklarına benzetmektir.) Mutlak nefy (yani hiç kabul etmemek) ise, O'nun yokluklara ortak olmasını gerektirir ki bu da ta'tîldir (Allah'ı pasif bırakmaktır). Bilakis O, bu sıfatları verendir ve bu tezâdlar âleminin Rabb'idir.

الإِشْمَام (İSMÂM): İki dudağı damme ile telaffuza (ötüre ile okumaya) hazırlamak, fakat, kendinden önceki harfin ötüresine veya üzerinde durulan harfin ötüresine tenbîhte bulunarak, onu telaffuz etmemektir ki bunu gözleri görmeyen bir kimse fark edemez.

(Diğer bir deyimle; kırâat ilminde **ışmâm**; dudakları sessiz olarak ileri uzatmak sûretiyle harfi göstermektir.) (A.E.)

الأَشْرِبَة (EŞRİBE): Şarâb'ın çoğuludur. Şarâb; harâm veya helâl olsun, içilen ve çiğnenmesi gerekmeyen, ince her sıvıdır.

الإِشَارَة (İŞÂRET): Kendisi için söz söylenmeksizin, sığanın kendisi ile sâbit olanıdır.

إِشَارَةُ النَّص (İŞÂRET'ÜN-NASS): Lügat bakımından, kelâmın nazrında bulunan işâretle amel etmektir. Lâkin o, bu kelâmda kasdedilmemiş ve nass onun için getirilmemiştir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُنَّ**

Yani: "**Annelerin yiyeceğini sağlamak, çocuk kendisinin olan baya âittir.**" (Bakara: 233)

Bu söz, nafakayı bildirmek için söylenmiş olup onda, nesebin babalara âit olduğuna işaret vardır.

الإِشْتِقَاق (İŞTİKÂK) türeme: Ma'nâ ve terkîb bakımından ikisi arasında uygunluk ve sığada (= kiped) ise başkalık bulunması şartıyla bir lafzın diğerinden türetilmesidir.

الإِشْتِقَاقُ الصَّغِير (İŞTİKÂK-I SAĞİR): İki lafız arasında, harflerde ve terkîbde uygunluk olmasıdır.

Ör. ضَرَبَ dan türemiş ضَرْبٌ gibi.

الإِشْتِقَاقُ الْكَبِير (İŞTİKÂK-I KEBİR): İki lafız arasında, terkîbde değil de, lafız ve ma'nâda uygunluk olmasıdır. Ör. الْجَنْبُ den جَنْدٌ gibi.

الإِشْتِقَاقُ الْكَبِير (İŞTİKÂK-I EKBER): İki lafız arasında, mahrecde (yani ağız veya boğazdaki çıkış yerinde) uygunluk olmasıdır. Ör. تَعَقَّ dan تَهَقُّ gibi.

أَشْهُرُ الْحَرَم (EŞHUR-I HURUM) Harâm aylar: Dörttür: Receb, zi'l-ka'de, zi'l-hicce, muharrem. Receb, tek başınadır. Diğer üçü ardardadır.

الْأَصْل (ASL): Başkası, kendisi üzerine binâ edilen şeydir.

أُصُولُ الْفَنَّا (USÛL-I FIKH): Kendileriyle fıkha ulaşılan kâideleri ve fakihlerin sözlerindeki usûlden kasdedileni bilmektir. El-Câmiu'-**Sagîr**, el-Câmiu'-l-Kebîr, **Mebûsût** ve **Ziyâdât** gibi asılların rivâyetinde de böyledir.

الْإِصْرَار (ISRÂR): Günâhta devâm etmek ve onun benzerini yapmaya azmetmektir.

الْإِصْطِلَاح (İSTİLÂH) Terim: (İstilâh, lügatta, ittifâk anlamındadır. İlim dilinde;) ilk konulduğu yerden nakledilen şeyin ismi ile bir şeyin adlandırılmasında âlimlerin (belli bir topluluğun, bir meslek erbâbının) ittifât etmesinden ibarettir.

(Diğer bir deyimle ıstılâh: Bir bilim veya

san'ata mahsûs kelimedir. Genel bilinen anlamından başka, özel bir anlamında kullanılan terimdir) (A.E.)

أَصْحَابُ الْقَرَائِصِ (ASHÂB-I FERÂİZ): Bunlar, mîrâsdan, mukadder payları olan varislerdir.

الْأَصْوَاتُ (ESVÂT) (Sesler): Savt; kendisiyle bir ses anlatılan her lafızdır. Meselâ, karğının sesini anlatan "**gâk**" gibi. Ya da kendisiyle hayvana seslenilen her lafızdır. Meselâ, deveyi çöktürmek için نَعَّ = **nah** denmesi ve davarı menetmek için قَاعَ = **kâ'** denmesi gibi.

الِإِضَافَةُ (İZÂFET): İkisinden biri ancak diğeri ile beraber anlaşılacak biçimde tekrerrür eden nesebî bir hâlettir. Ör. **Übubbet** ve **bünuvvet**= Babalık ve oğulluk gibi.

الِإِضَافَةُ (İZÂFET): Diğer bir nisbete kıyâsla bir şey için ârız olan nisbettir. Ör. **Übuvvet** ve **bünuvvet**= Babalık ve oğulluk gibi.

الِإِضْمَارُ فِي الْعَرُوضِ (İDMÂR Fİ'L- ARÛZ): İlkinci harfî sâkin kılmaktır. Meselâ, geriye مُتَفَاعَلُنْ = **Mütfâalün** kalması için مُتَفَاعَلُنْ = **Mütfâalün**'ün "**tâ**" sını sâkin kılmak gibi. Sonra bu مُسْتَفْعَلُنْ = **Müstef'alün**'e nakledilir ve "**Mudmar**" diye adlandırılır.

الِإِضْمَارُ (İDMÂR=İZMÂR) : Bir şeyi, ma'nâ bakımından değil de, lafız bakımından düşürmek (= iskât etmek)tir. Zikirden önce izmâr beş yerde câizdir.

Birincisi: Zamîr-i şe'n'dedir. Ör. هُوَ زَيْدٌ مُؤْتَمِرٌ gibi.

İkincisi: رُبُّ nin zamîrindedir. Ör. زَيْدٌ رَجُلٌ رُبٌّ gibi.

Üçüncüsü: نَعَمْ zamîrindedir. Ör. نَعَمْ رَجُلٌ زَيْدٌ gibi.

Dördüncüsü: İki fiilin çekişmesindedir.

Ör. ضَرَيْتَنِي وَذَكَرْتُ مَنِي زَيْدًا gibi.

Beşincisi: Muzhir'in, muzlim'den (yani ismin zamirden) bedel olmasındadır. Ör. ضَرَيْتُهُ زَيْدًا gibi.

الْأَضْحِيَّةُ (UDHİYYE): Allah Teâlâ'ya yaklaşmak niyyeti ile, Nahr günlerinde (yani ibâdet niyyeti ile Kurbân bayramının ilk üç gününde) boğazlanan hayvânın adıdır.

الِإِضْرَابُ (İDRÂB): Bir şeye yöneldikten sonra ondan yüz çevirmek (vaz geçmek)tir. Ör. ضَرَيْتُ زَيْدًا بَلْ عَمَرُوا: "**Zeyd'e, Bilâkis Amr'a vurdum.**" gibi.

الِإِطْنَابُ (İTNÂB): Tanınan (normal) ibâreden daha çok sözlerle maksadı anlatmaktır. (Diğer bir deyimle; fazla sözlerle, usanç verecek biçimde konuyu uzatmaktır.) (A.E.)

الِإِطْنَابُ (İTNÂB): Matlûba, yani âşık olunana, uzun bir sözle haber vermektir. Çünkü âşık'ın matlûba, yani sevdiği kimseye çok söz söylemesi, istenilen bir şeydir. Zîrâ, sözün çokluğu, bu iltifâtın çokluğunu gerektirir.

الِإِطْرَادُ (İTRÂD): Övülen kişilerin veya başkalarının isimlerini ve atalarının isimlerini, tekellüfsüz, doğum sırasına göre zikretmektir. Meselâ: "**Eğer seni öldürürlerse, ey Şihâb oğlu Hâris oğlu Utbe, muhakkak ki onların mülklerini mahvederim.**" sözü gibi. Denilir ki: Allah onların mülklerini yıkıp mahvetmiştir.

الْأَطْرَافِيَّةُ (ETRÂFİYYE): Bunlar; ehl-i etrâfı (çevre halkını), şeriatın bilmedikleri konularda ma'zûr görenler ve usûllerinde **Ehl-i Sünnet**'e uyanlardır.

الِإِعْمَالُ (İ'MÂL): (Yapma, işleme, maydâna getirme gibi anlamlara gelir.) İ'mâl; amelde hareketlilik. Bu, amelden daha erişkindir.

الْأَعْيَانُ (A'YÂN): Kendi zâtıyla kıyâmı olan şeydir. Kendi zâtıyla kıyâmı olmasının anlamı; yer tutması (=tehayyüzü), başka bir

şeyin yer tutmasına tâbi olmaksızın, kendisiyle yer tutmasıdır. Araz ise böyle değildir. Çünkü onun yer tutması (=tehayyüzü), kendisini ayakta tutan mahalli olan cevherin yer tutmasına tâbidir.

الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ (A'YÂN-I SÂBİTE): Allah Teâlâ'nın ilminde, mümkünâtın hakikatlerinin bilinmesidir. Bunlar, hazreti ilmiyyedeki ilâhî isimlerin hakikatlerinin sûretleridir. Bunların, Hak Teâlâ'dan geri kalması (=teahhuru), ancak zât ileidir, yoksa zamân ile değildir. Bunlar, ezeli ve ebedidir İzâfette kasdedilen; İlâhî Zât'a göre geri kalmadır (=teahhürdür). Yoksa başka şey değildir.

الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ بِأَنْفُسِهَا (A'YÂN-I MAZMÛNE Bİ ENFÜSİHÂ) Kendileriyle ödenilen mallar: Bunlar, helâk olurlarsa, eğer misli (=benzeri) olan şeylerden iseler benzerleri, eğer kıymeti olan şeylerden iseler kıymetleri ödenmesi gereken şeylerdir. **Sevm-i şîrâ'**ya ve gasbedilene karşılık alınan gibi. (**Sevm-i şîrâ'**: Bir kimsenin bir malını satılığa çıkarması ve bahâsını, yani fiyatını veya kıymetini belirtmesidir.) (A.E.)

الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ بِغَيْرِهَا (A'YÂN-I MAZMÛNE Bİ GAYRİHÂ) Kendilerinden başka şeylerle ödenilen mallar: Bunlar, yukarıda geçenin tersine olanlardır. Satılmış ve rehin alınmış mallar gibi.

الْإِعْتَاكُ (İ'TÂK) Azâd etme: Bu, kölede şer'i kuvvetin kabûl edilmesidir. (Yani köleyi özgür kılmaktır.)

الْإِعْتِبَارُ (İ'TİBÂR): Dünyâyı yok olmaya, dünyâda amel edenleri ölmeye, dünyânın bayındırlığını da harâb olmaya namzet saymaktır.

Denildi ki: İ'tibâr, "abr"dandır. Bu da, ırmak veya denizin kenârıdır. Yani itibâr eden (mu'tebir), kendisini, dünyâ makamlarından bir kenarda (ilişğini kesmiş) görür.

الْإِعْتِزَالُ (İ'TİZÂR): Günâhın eserinin silinip yok olmasıdır.

الْإِعَارَةُ (İÂRE) Ödünç verme: Mâlî bir karşılık olmaksızın menfaatleri temlik etmektir (yani

başkasına bir şeyden yararlanma yetkisi vermektir.)

الْإِعْتِرَاضُ (İ'TİRÂZ): söz sırasında veya ma'nâ bakımından birbirine bitişik iki söz arasında, vehmi gidermekten başka bir incelik için, bir veya daha çok cümle getirmektir ki, bu cümlelerin i'râbdan mahalli yoktur. Buna, **haşv** de denir. Yüce Allah'ın şu sözündeki tenzîh gibi:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتُ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

"Onlar, Allah'a kızlar isnâd ediyorlar. —Hâşâ! O, bundan münezzehtir.— Hoşlandıkları da kendilerininindir." (Nalh: 57)

Âyetteki: **Sübhâneh!**" Yani: "**Hâşâ! O bundan münezzehtir.**" kavli, söz sırasında vâki olmuş fiilin takdîri ile olduğu için bir **i'tirâz cümlesidir**. Çünkü Yüce Allah'ın: "**Hoşlandıkları da kendilerininindir.**" sözü, "Onlar, Allah'a kızlar isnâd ediyorlar." sözü üzerine atıftır. Bundaki nükte, onların Allah'a isnâd ettikleri şeylerden O'nu tenzîh etmektir (arıklamaktır). (Ya da Yüce Allah bu sözle, Kendisini ta'zîm etmiş, yüceltmıştır veya bu söz, müşriklerin sözüne karşı hayret=ta'cib ifâde etmektedir.) (A.E.)

الْإِعْتِكَافُ (İ'TİKÂF): Lüğatta, bir yerde kapanıp kalmaktır. Orada durup ikâmet etmektir.

Şeriatta ise; oruçlu kimsenin, cum'a namazı kılınan bir mescidde, i'tikâfa niyyet edip kalmasıdır.

الْإِعْتِكَافُ (İ'TİKÂF): kalbi, dünyâ uğraşısından (=meşgûliyyetinden) boşaltmak ve kendini **Mevlâ'**ya vermektir.

Denildi ki: İ'tikâf ve **Ukûf**; bir yerde durup kalmaktır ki, bunun ma'nâsı; beni bağışlamadıkça kapından ayrılmam, demektir.

الْإِعْرَابُ (İ'RÂB): Âmillerin değişmesiyle kelimenin sonunun, lafzen ve takdîren değişmesidir

الْأَعْرَابِيُّ (A'RÂBÎ): Câhil arab, (çöl arabı, göçebe arab, köylü gibi anlamlara gelir).

الْأَعْرَافُ (A'RÂF): **Matla'** yani doğuş yeri de-

mektir. (Yüksek yer ve tepe anlamlarına da gelir.) Bu, sıfatlarıyla tecellî ederek, onları açıklayan her şeyde **Hakk**'ın görünmesi makâmıdır. Yine bu, **Etrâf** üzerinde **eşrâfın** makâmıdır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur.

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

"A'râf üzerinde de birtakım kimseler bulunmaktadır ki, bunlar, (cennetlik ve cehennemliklerden) her birini sîmâlarından tanırlar." (A'râf: 46)

Hız Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: "Her âyetin bir sırtı, karnı, haddi ve makta'ı vardır."

اِلْعَالُ (İ'LÂL): İlet harfinin, hafifletme için değiştirilmesidir.

Bizim; "tağyîr=değiştirme" dememiz, hem illet harfini, hem de hemzenin hafifletilmesini ve ibdâl kapsar.

Biz, "İlet harfi" deyince, hemzenin hafifletilmesi ve bazı ibdâl — أُصِلَّ — kelimesindeki اُصِلَّ gibi — illet harfi olmayandan hâric kaldı. Çünkü bu ikisi arasında mah-rec yakınlığı vardır.

Biz; "tahfîf= hafifletme için" deyince de, عَلِمَ kelimesinde عَلِمَ gibisi hâric kaldı.

Hemzenin hafifletilmesi ve İ'lâl arasında küllî bir ayrılık vardır. Çünkü **İ'lâl**, illet harfinin değiştirilmesidir.

İbdâl ve i'lâl arasında da, bir bakımdan genillik özellik farkı vardır. Çünkü her ikisi de; قال gibisinde bulunur. Fakat يَقُولُ de **ibdâl** yok, **i'lâl** vardır. اُصِلَّ da ise **i'lâl** yok, **ibdâl** vardır.

اِلْعَازُ (İ'CÂZ): Sözde i'câz, diğer bütün yollardan daha erişkin bir yolla ma'nâyı anlatmasıdır.

(Diğer bir deyimle i'câz: Eşini ve benzerini yapmada herkesi acze düşürmektir.) (A.E.)

اِلْعَانَتُ (İ'NÂT): Buna; **tazyîk**, **teşdîd** ve **Lâzım olmayanın lüzûmu** da denir.

Yine bu, terkiye binmede kendini zorlamak veya **dahîl** veya **reviy**'den (yani arûzda kâfiye harfinden) önceki özel (mansûs) harftir. Veya hareket-i mahsûsa, demektir. Meselâ, Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "**O halde sakın yetîme kahretme. Bir şey isteyeniy azarlama.**" (Duhâ: 9-10) Ve Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözünde olduğu gibi: "**Allah'ım, seninle saldırıyorum ve Sen'inle beraber dövüşüyorum.**" ve şu sözü gibi.

"**Sultânın öfkesi artınca, şeytân tasallut eder.**"

اِغْمَا' (İGMÂ') bayılma, baygınlık: Kuvvetlerin amelini izâle eden bir uyuşturucu (muazzir) ile olmayan, gayr-ı aslî bir gevşemidir

"**Gayr-ı Aslî**" sözü, uykuyu ta'rîf dışı bırakır.

"**Bir uyuşturucu ile olmayan..** sözü de, muazzirât, yani (uyuşturucular) ile olan gevşemeyi ta'rîf dışı bırakır. "**Kuvvetlerin amelini izâle eden...**" sözü de bunamayı târiften çıkarır (Çünkü bunamada, kuvvetlerin ameli yok olmaz.)

اِئْتَا' (İFTÂ): (Dînî) mes'elenin hükmünü bildirmektir.

اِئْرَاطُ (İFRÂT): İfrât ve tefrît arasındaki fark şudur ki: **İfrât**; ziyâde ve kemâl yönünden haddi aşmakta kullanılır. **Tefrît** ise; eksiltme ve kısaltma yönünden haddi aşmakta kullanılır.

أَفُقُ الْأَعْلَى (UFUK-I A'LÂ): Rûh makâmının sonudur. Bu, hazret-i vâhidiyyet ve hazret-i ulûhiyyet'tir.

أَفُقُ الْمُبِينِ (UFUK-I MÜBÎN): Kalb makâmının sonudur.

أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ (EF'ÂL-İ-MUKÂREBE): Ricâ veya husûl veya başlama olarak haberin yaklaşması için konulmuş fiilerdir.

أَفْعَالُ النَّاقِصَةِ (EF'ÂL-İ NÂKISA): Fâili, bir sıfat üzerine yerleştirmek için konulmuş fiilerdir.

أَفْعَالُ التَّعَجُّبِ (EF'ÂL-İ-TEACCÜB): Teaccübü

inşâ için konulmuş fiilerdir Bunun iki sîğası (=kipi) vardır. مَا أَفْعَلُ بِهِ ، مَا أَفْعَلُهُ

أَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ (EF'ÂL-İ MEDH VE ZEM): Övme veya kötülemeyi ifâde etmek için konulmuş fiilerdir. نَعَمْ ، بَشَى gibi.

الْإِفْتِرَاقُ (İFTİRÂK): İki cevherin iki yerde, aralarında ayrılma mümkün olacak biçimde bulunmasıdır.

الْإِقْدَامُ (İKDÂM): Akd'in icâdından almak ve onu ihdâsa başlamaktır.

الْإِقْرَارُ (İKRÂR): Şerîatta; üzerinde başkasına âit bir hak bulunduğunu haber vermektir.

الْإِقْتِبَاسُ (İKTİBÂS) *Alıntı*: Nesir ya da nazım olsun sözün, Kur'an'dan veya hadîsten bir şey içermesidir. İbn Şem'un'un va'zındaki şu sözü gibi: "Ey kavmim, harâm kılınan şeylere karşı sabrediniz. Farz kılınanları yapmaya da devâm ediniz. Gözetilmesi gereken şeyleri gözetiniz ve yalnız kalınan yerlerde Allah'tan korkunuz ki dereceleriniz yükselsin." Ve onun şu sözünde olduğu gibi: "Eğer sen bizi başkasıyla değişmişsen, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir."

الْإِكْتِزَاءُ (İKTİZÂ): Terkten menetmekle beraber yapılmasını talep etmektir ki bu İcâb'dır (bir şeyi vâcib veya farz kılmaktır). Veya terkten men etmeksizin olur ki bu Mendûb'dur. Ya da yapmaktan menetmekle beraber terkinin talep etmele olur ki bu da Tahrîm'dir. (harâm kılmaktır.) Veya yapmaktan menetmeksizin olur ki bu da Kerâhet' tir.

اِقْتِزَاءُ النَّصِّ (İKTİZÂ-I NASS): Nassın ancak kendinden önce geçmiş bir şart ile amel ettiği şeyden ibârettir. Bu bir emir'dir ki nass onu, nassın içine aldığı şeyin doğruluğu ile iktizâ eder. Eğer o doğru olmazsa, nassa muzâf olmaz. İktizâ eden, nass ile sâbit olan gibidir. Bunun misâli: Adam, bir başkasına; **bu köleni benim için bin dirheme âzâd et**, dese, o da âzâd etse, köle emreder tarafından âzâd edilmiş olur. Sanki o adam; **köleni benim için bin dirheme sat, sonra âzâd**

etmeye benim için vekîl ol, demiş gibi oldu.

الْإِكْرَاهُ (İKRÂH) *Zorlama*: Başkasını, hoşlanmadığı bir şeye, tehdîd ile zorlamaktır.

الْإِكْرَاهُ (İKRÂH): İnsanın, tab'an veya şer'an hoşlanmadığı bir şeye zorlanması ve daha zararlı olanı gidermek için, ikrâha rızâsız boyun eğmesidir.

الْأَكْلُ (EKL) *Yeme*: ağızda çiğnenmesi gereken şeyin, çiğnenmiş veya çiğnenmemiş olarak karnâ ulaştırılmasıdır. Buna göre; süt ve un çorbası, yenilen maddeler değil, içilen maddelerdir.

الْأَلَّةُ (ÂLET): Fâilin eserinin münfaile erişmesinde, fâil ile münfail arasındaki vâsitadır. Maranğozun testeresi gibi.

"Fâilin eserinin münfaile erişmesi" kaydı, mutavassıt illeti hâric kılmak içindir. Dede ile oğul arasındaki baba gibi. Çünkü **mutavassıt illet**, fâili ile münfaili arasında bir vâsitadır. Ancak o, uzak illetin eserinin, ma'lûle erişmesinde ikisi arasında vâsita değildir. Çünkü uzak illetin eseri, bunda diğer bir şeyin tavassut etmesinden fazla olarak, ma'lûle erişmez. Ancak ma'lûle erişen, mutavassıt illetin eseridir. Çünkü bu eser, ondan sâdir olmuştur. O, uzak olandandır.

الْأَلَمُ (ELEM): Münâfer (=nefret edilen) olması bakımından münâferin idrâk edilmesidir. Bir şeyin münâferi, ona mülâyim olan şeyin mukâbilidir.

"Bakımından=haysiyyet" kaydının faydası, onun münâfer olması bakımından değil de, "**münâferin idrâk edilmesi**" nden ihtirâz içindir. Çünkü o **elem** değildir.

الْإِلْحَاقُ (İLHÂK): Aynı işin yapılması için, bir misâli, daha ziyâde olan bir misâl üzerine getirmek ki, bunun şartı, iki masdarın birleşmesidir.

الْأُلْفَةُ (ÜLFET): Maâşî (geçimliği, yaşayışı) veya kazanç yeri ve zamânını) düzenlemede yardımlaşmak konusunda görüşlerin birleşmesidir.

الْإِلْهَامُ (İLHÂM): Feyz yoluyla kalbe bırakılan şeydir. Denildi ki: **İlhâm**; kalbe doğan bilgidir, ki âyet veya aklı bir delîl ile istidlâl etmeksizin amel etmeye çağırır. Bu (yani ilhâm ile elde edilen bilgi), âlimlere göre hüccet değildir. Ancak sôfiler tarafından hüccet sayılmıştır.

(İlhâm ile i'lâm arasındaki farka gelince; **ilhâm**, i'lâmdan daha özeldir. Çünkü i'lâm (yani bildirmek) bazan **kesb** yoluyla olur, bazan da **tenbîh** yoluyla olur.)

الْإِلْتِمَاسُ (İLTİMÂS): Âmir ve me'mûr arasında rûtbeye eşitlik olmasıyla beraber talebde bulunmaktır.

اللَّهُ (ALLÂH): Bütün güzel isimlerin (esmâ-ı hüsnâ'nın) anlamlarını kendisinde toplamış olarak Gerçek Tanrı'ya delâlet eden alemdir (yani özel isimdir).

الْإِلَهِیَّةُ (İLÂHİYYE): Bütün varlıksal gerçekleri (hakâik-ı vucûdiyye'yi) kendinde toplamış olan birliktir (ehadiyyettir). Nitekim Âdem aleyhisselâm da bütün beşerî sûretleri kendinde toplamış ehadiyyettir. Çünkü kemâlî ve cem'î olan ehadiyyetin iki mertebesi vardır. Bunlardan biri, tafsilden öncedir. Çünkü kendinden öncesinde bir tek varlık (=vâhîd) bulunan her kesrette bilkuve ehadiyyet vardır. Yüce Allah'ın şu sözünü buna bir misâl olarak düşün: "**R a b b i n , Âdemoğullarından, onların sulblerinden zürriyetlerini alıp onları kendilerine şâhid tuttu.**" (A'râf: 172)

Çünkü o, sünnetten bir lisândır. Mufassalın mücmelde mufassal olarak bulunup görünmesi (şühûdu), yaratıklardan olan âlîmin bir hurma çekirdeğinde, bilkuve gizlenmiş olan hurma ağaçlarını müşâhede etmesi gibi değildir. Çünkü bu, mufassalın mücmelde, mufassal olarak değil, mücmel olarak görünmesidir. Mufassalın mücmelde mufassal olarak görünmesi ise, **Hak Teâlâ**'ya ve bir de, olgun ve seçkin kişilerden olup kendisini Hakk'ın tanık göstermesi için gelmiş kimseye mahsûstur ki, o da peygamberlerin sonuncusu ve velilerin hâtemi Hz. Muhammed (s.a.v.) dir.

الْإِلْيَاسُ (İLYÂS): Bununla kabz, yani rûhun

alınması ve ölmek ifâde edilir. Bu, İdrîs aleyhisselâmdır. O, rûhânî âleme yükseltildiği için, mizâcî kuvvetleri gayb âleminde tüketilmiş ve orada kabzolunmuştur. Bundan dolayı "İdrîs" lafzıyla **kabz** ifâde edilmiştir.

أَوَّلُو الْأَلْبَابِ (ULU'L-ELBÂB): (Elbâb; lügatta; her şeyin özü, içi, hâlisi ve akıl demek olan "lûbb" kelimesinin çoğulu olup, terkib olarak; Kur'ân-ı Kerim'de; "**akıl sâhibleri**") anlamında kullanılmıştır.)

Bunlar; her kabuklu şeyden onun özünü alanlar ve sözün zâhirinden onun sırrını öğrenmek isteyenlerdir.

الْإِنْفَاتُ (İLTİFÂT): Gaybetten hitâba veya tekellüme dönmek (yani gâiblik kipinden muhâtablığa veya birinci şahıs kipine dönmek) veya aksini yapmaktır.

أُمُّ الْكِتَابِ (ÜMM'ÜL-KİTÂB): Akl-ı Evvel (yani ilk akıl) dır.

(Ümm'ül-Kitab: Levh-i Mahfûz ve Fâtîha Sûresi'dir.)

الْإِمَامَانُ (İMÂMÂN): (Tasavvuf terimidir.) bunlar iki şahıstır ki birisi, **Gavs**'ın, yani **Kutb**'un sağındandır. Onun bakışı melekût âleminde. O, kutbî merkezden; vucûdun ve bekânın maddesi olan imdâdlardan olan rûhî âleme yönelen şeylerin aynasıdır. Bu imâm, onun zarûrî aynasıdır. Diğeri de kutb'un solundadır ki onun bakışı mülktedir. O, kendisinden, hayvânî (canlı) madde gibi mahsûsâta yönelinen şeylerin aynasıdır. İşte bu da onun aynası ve mahallidir. O, arka-dışından daha yüksektir ve **Kutb** öldüğü zaman onun yerine geçer.

الْإِمَامُ (İMÂM): Dîn ve dünyâ işlerinin hepsinde genel riyâseti olan (dîn ve devlet başkanı)dır.

الْأَمَارَةُ (EMÂRE): Lügat olarak; alâmet, demektir. İstîlâh olarak, kendisini bilmekten, medlûl'ün varlığı hakkında zan meydana gelen şeydir. Yağmura nisbetle bulut gibi. Çünkü bulutu görmekten, yağmurun varlığı hakkında zan meydana gelir. (Emâre ile alâmet arasındaki farka gelince; alâmet bir şeyden ayrılmayan

şeydir. İsim üzerindeki Elif-Lâm gibi. Emâre ise, beraber bulunduğu şeyden ayrılır. Yağmura nisbetle bulut gibi.)

الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ (EMR-i MA'RÛF): Doğru olan kurtuluş yollarını göstermektir. **Nehy-i Munker** ise, şeriatla beğenilmeyip kınanılan şeylerden menetmektir.

Denildi ki: Emr-i ma'rûf, hayrı göstermektir. **Nehy-i munker** ise, kötülükten menetmektir. **Yine denildi ki: Emr-i ma'rûf**; Kitâb ve Sünnet'e uygun olan şeyi emretmektir. **Nehy-i munker** ise, nefsin ve şehvetin meylettigi (kötü) şeylerden menetmektir.

Kimi de demiş ki: Emr-i ma'rûf, kulların fiilerinden ve sözlerinden Allah Teâlâ'nın râzı olduğu şeylerdir. **Nehy-i munker** ise, şeriâtın ve iffetin nefret ettiği şeyleri beğenmemektir. Bunlar, Allah'ın dîninde câiz olmayan şeylerdir.

الإِيمَانُ (İMKÂN): Zât'ın, varlığı ve yokluğu gerektirmemesidir.

الإِيمَانُ النَّاسِي (İMKÂN-I ZÂTÎ): Muhâlif tarafı -her ne kadar başkasıyla vâcib olsa da- bizzât vâcib olmayan şeydir.

الإِيمَانُ الْإِسْتِعْدَادِي (İMKÂN-I İSTİ'DÂDÎ): **İmkân-ı vukûî** diye de adlandırılır. Bu, muhâlif tarafı, ne bizzât ve ne de bilgayr vâcib olmayandır. Muvâfık tarafın vukû'u farz olunca, bir vecihle muhâl lâzım gelmez. Birincisi, ikincisinden mutlak olarak daha geneldir.

الإِيمَانُ الْخَاص (İMKÂN-I HÂSS): İki taraftan zarûretin kaldırılmasıdır. Ör. "**Her insan yazıcıdır.**" gibi. Çünkü yazmak ve yazmamak insan için zarûrî değildir.

الإِيمَانُ الْآمَم (İMKÂN-I ÂMM): İki tarafın birinden zarûretin kaldırılmasıdır. Ör. "**Her ateş sıcaktır.**" dediğimiz gibi. Çünkü sıcaklık, ateşe nisbetle zarûrîdir. Onun yokluğu ise zarûrî değildir. Aksi halde hâss, mutlakâ daha geneldir.

الِإِيتِنَاع (İMTİNÂ'): Zâtın, hâricî vücûdun yokluğunu iktizâ etme zarûretidir.

الأَمْر (EMR): Söyleyen kimsenin, kendinden

aşağı olan kimseye "**yap**" demesi, yani ona emretmesidir.

الأَمْرُ الْحَاضِر (EMR-i HÂZİR): Hâzır olan fâilden, bir şey yapması kendisiyle istenilen emir kipidir. Bunun içindir ki; "**emr-i hâzır**" diye adlandırılmıştır. Buna; "**sîğa ile emir**" de denir. Çünkü bunun hâsıl olması, emr-i gâibdeki gibi "**Lâm**" bulunmaksızın, özel bir sîğa (=kip) ile dir.

الأَمْرُ الْإِيتِبَارِي (EMR-i İTİBÂRÎ): Bunun varlığı olmayıp, ancak itibâr eden kimsenin, itibâr edici olduğu sürece aklında bulunan varlığı vardır. Ve bu soyut olması şartıyla mâhiyettir.

الأُمُورُ الْعَامَّة (UMÛR-i ÂMME): Vâcib, cevher ve arazdan ibâret olan mevcûdun kısımlarından bir kısma hâs ve âit olmayan şeylerdir.

الأَمْن (EMN) emîn olma: Gelecek zamanda, kötü bir şey olacağını beklememek, ummamaktır.

الإِمَالَةُ (İMÂLE): (Lügatta, bir tarafa eğme, yatırma, meylettirme anlamındadır. Tecvhid ve kıraât ilimlerinde ise;) üstünü, esireye doğru meylettirmek.

(Edebiyyatta imâle; vezne uydurmak için kelimayı uzun söylemektir.) (A.E.)

الأُمْلَاكُ الْمُرْسَلَةُ (EMLÂK-I MÛRSELE): İki adamın bir şey hakkında şehâdet etmeleri ve mülk sebebini zikretmemeleridir. Eğer o şey câriye ise va't edilmesi (=cinsî ilişki) helal olmaz. Eğer ev ise, bu iki şahid onun kıymetini öder.

الإِمَامِيَّة (İMÂMÎYYE): Hz. Ali'nin (r.a.) imâmeti hakkında nass-ı celî (yani halîfeliği hakkında açık ve kesin âyet veya hadîs) bulunduğunu kabûl edenler ve sahâbeye kâfir diyenlerdir. Bunlar, Hz. Ali (r.a.) hakeme boşvurduğunda ona karşı gelmişler ve ona da kâfir demişlerdir. Bunlar, oniki bin kişi idi ki, namaz kılar ve oruç tutarlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) bunlar hakkında şöyle buyurmuştur: "**Sizden birisi, onların namazları yanında kendi namazını ve onların oruçları yanında kendi orucunu küçümseyecek ve azımsayacak.**"

Lâkin onların îmanları gırtlaklarını aşmaz."

الْإِنَابَةُ (İNÂBE): Kalbi, şüphelerin karanlıklarından çıkarmaktır. **Denildi ki: İnâbe**, her şeyden "külden", her şey kendisinin olan Zât'a dönmektir. **Yine denildi ki: İnâbe**; gafletten zikre ve yalnızlıktan insanlarla beraber dostça yaşamaya dönmektir.

الْإِنْزِإْعُ (İNZİÂC): Allah hakkında va'z ve ilâhî dinlemenin te'siri ile kalbin Allah'a doğru deprenmesidir.

الْإِنْصِإْعُ (İNSİDÂ'): Çokluğun zuhûru ve onun niteliklerinin itibârı sebebiyle toplanmadan sonra ayırmadır. (Cem'den sonra fark'tır.)

الْإِنْتِبَاهُ (İNTİBÂH): Hak Teâlâ'nın, kulu gayrete getiren, iz'ac edici ilkâât ile, ona lütufta bulunarak, kölelik bağından kurtulmaya onu teşvik etmesidir.

الْإِنْيَیْیَیْ (ENİYYET): Aynî vücudun, zâtî rütbesi yönünden tahakkuk etmesidir.

الْإِنِّیْن (ENÎN) inleme: Acı duyanın çıkardığı sestir.

الْإِنْسَانُ (İNSÂN): Konuşan canlı (=hayvân-ı nâtk) dır.

الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ (İNSÂN-İ KÂMÎL): İlâhî ve kevnî, küllî ve cüz'î bütün âlemleri kendinde toplamış olan sandır. O, ilâhî ve kevnî kitapları bir araya toplayan bir kitaptır. Rûhu ve akli yönünden o, **Ümm'ül Kitâb** diye adlandırılmış akli bir kitâbdır. Kalbi yönünden o, **Levh-i Mahfûz**'un kitâbidir. Nefsi yönünden ise, mahv ve isbât kitâbidir. O, değerli, şerefli ve tertemiz sayfalardır ki, onlara ancak zulmânî perdelerden temizlenmiş olanlar dokunurlar ve sırlarını idrâk ederler. İlk aklın (akl-ı evvel'in), büyük âleme ve onun hakikatlarının aynına nisbeti, insânî rûhun bedene ve onun kuvvetlerine nisbetidir. **Küllî nefis**, büyük âlemin kalbidir. Nitekim **nefs-i nâtika** da insanın kalbidir. Bunun içindir ki âlem, **büyük insan (=insân-ı kebîr)** diye andandırılır.

الْإِنْشَاءُ (İNŞÂ): Nisbeti için kendisine uyan veya uymayan bir hâric bulunmayan kelâma denir.

Mütekkellim'in fiiline, yani inşâî kelâmın ilkâsına da bazan "**inşâ**" denir.

Maddesi ve müddeti daha önce geçmiş olan bir şeyin icâd edilmesi de **inşâ**'dır.

الْإِنْجِنَاءُ (İNHİNÂ) Eğilme, eğilme: (Geometri=hendese terimidir.) Çizginin, farz olunan cüzlerinin, bütün durumlara intibâk etmeyen (çakışmayan, uymayan) biçimde olmasıdır. Meselâ yay için farz olunan cüzler gibi. Çünkü iki yaydan birinin karnı, diğerinin sırtına getirildiğinde, bu iki yaydan biri diğerine uyup çakışır. Ama bu durumdur başkasında uymaz.

الْإِنْعِطَافُ (İN'İTÂF): Bir durum ve gidişteki harekettir. Ancak aynıyla birinci hareketin mesâkası üzere olmayıp, bilakis çıkıp bu mesâkadan meyleden harekettir. Bu durum, geri dönüşün hilâfına olan bir harekettir.

الْإِنْفِإِلْ وَأَنْ يَنْفَعِلْ (İNFİÂL VE EN YENFAİLE):

Bu ikisi, te'sir sebebiyle veya o olmadan başkasından etkilenen için hâsıl olan durumdur. Kesilmiş (=münkatî') olduğu sürece, kesilen için hâsıl olan durum gibi.

أَنْ يَنْفَعِلْ (EN YEF'ALE): Bir şeyin müessir (=etkileyen) olmasıdır. Keskin olduğu sürece kesici şey gibi.

الْإِنْفَاقُ (İNFÂK): Malı, ihtiyâca harcamaktır.

الْأَوَّلُ (EVVEL): (Birinci, ilk, başlangıç): Kendi cinsinden olan başkasının, kendinden önce veya kendisiyle birlikte bulunmadığı ferddir.

الْأَوَّلِی (EVVELÎ): Kendisine aklın yönelmesinden sonra, sezgi (=hads) veya tecrübe veya benzeri bir şeye aslâ muhtâc olmayan şeydir. Meselâ, bizim: "**Bir, ikinin yarısıdır.**", "**Kül, cüz'ünden (=parçasından) daha büyüktür.**" dememiz gibi. Çünkü bu iki hüküm, ancak iki tarafın tasavvur edilmesine bağlıdır. Bu, mutlak olarak zarûrî olandan daha özeldir.

أَلْوَاسِطُ (EVÂSİT): Da'vâlara, kendileriyle delil getirilen hüccetler ve delillerdir.

أَلْوَسَاطُ (ESVÂT): Bunlar, fesâhat ve belâğatı, bilgisi ve anlayışı olmayan kimse-lerdir.

أَلْوَتَادُ (EVTÂD) (Lügatta, kazık anlamına ge-len **veted** kelimesinin çoğuludur. terim olarak anlamına gelince:) Bunlar; menzilleri, dünyânın; doğu, batı, kuzey ve güney gibi dört temel yerinde olan **dört adam**dır.

أَلْأَهْلِيَّةُ (EHLİYYET): Lehde veya aleyhde, meşrû olan hakların vucûbu için salâhiyyetten ibârettir.

أَهْلُ الدَّوَى (EHL-İ ZEVK): (Tasavvur terimidir.) tecelliyâtının hükmü, rûhunun ve kalbinin makâmından, nefsinin ve kuvvetlerinin makâmına imiş olan kimsedir ki sanki o bunu hissen bulmuş ve zevken idrâk etmiş gibidir. Hattâ bu durum, onların yüzlerinde belirir.

أَهْلُ الْأَهْوَاءِ (EHL-İ EHVÂ): İnançları, **Ehl-i Sünnet**'in inançları gibi olmayan **kible ehli**'dir. Bunlar; **Cebriyye, Kaderiyye, Râfizîler, Hâricîler, Muattile ve Müşebbihe**'dir. Bunların hepsi oniki fırkadır ki yetmiş iki fırkaya bölünmüşlerdir.

أَهْلُ الْإِهَابِ (İHÂB): Tabaklanmamış ham derinin adıdır.

أَهْلُ الْإِيمَانِ (İMÂN): Lügatta, kalb ile tasdîktir. **Şeriat**ta ise; kalb ile inanma ve dil ile ikrâr etmedir.

Denildi ki: Kim, şehâdet ve amel eder de inanmazsa, o **münâfık**tır. Kim de, şehâdet eder ve inandığı halde amel etmezse, o **fâsık**tır. Her kim de, keime-i şehâdeti ihlâl (yani inkâr) ederse, o 'da **kâfirdir**.

أَهْلُ الْإِيحَاءِ (İHÂ): gizli ve hızlıca nefse bir ma'nâ bırakmaktır.

أَهْلُ الْإِقْنَانِ بِالْشَيْئِ (İKÂN Bİ'Ş-ŞEY): Nazar ve istidâl (=düşünme ve kanıtlama)dan sonra bir şeyin hakikatını bilmektir. Bunun

içindir ki, Allah, **yakîn** ile vasıflan-dırlamaz.

أَهْلُ الْإِيحَامِ (İHÂM): Buna"tahyil" de denir. Bu, **karîb** ve **garîb** iki ma'nâsı olan bir lafzın zikredilmesidir ki, insan onu işittiği zamân, önce karîb olan anlamı aklına gelir. Söyleyenin maksadı ise, garîb olan anlamıdır. Müteşâbihlerin çoğu bu cinstendir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **"Gökler O'nun sağ eliyle dürülmüşlerdir."**(Zümer: 67)

أَهْلُ الْإِلَاءِ (İLÂ): Kocanın, bir müddet, nikâhlı karısıyla cinsî ilişkide bulunmayı terketmeye yemîn etmesidir. Meselâ: Kocanın, karısına; **"Vallâhi, dört ay seninle cinsî ilişkide bulunmayacağım"** demesi gibi.

أَهْلُ الْإِدَاعِ (İDÂ'): Kendi malının korunmasını başka birine vermektir.

أَهْلُ الْإِسَةِ (ÂİSE): Elli beş yaşında iken hayızdan kesilen kadındır.

(Diğer bir ta'rifeye göre: Yaşı elli ve el-liden yukarı iken, kadınlık âdeti kesilen kadındır.) (A.E.)

أَهْلُ الْإَيْنِ (EYNE): Mekânda hâsıl olması sebebiyle bir şeye taarruz durumudur.

أَهْلُ الْإِجَابِ (İCÂB): nisbet ikâ'idir.

أَهْلُ الْإِجَازِ (İCÂZ): Herkesçe bilinip tanınan, alışılmış (Normal) ibâreden daha azı ile maksadı anlatmaktır. (Söz, kısa ve öz lü söylemektir.)

أَهْلُ الْإِغَالِ (İĞÂL): Çokca mübâlağa için, beyt'i, nükte olarak fayda veren bir şeyle bitir-mektir ki, bu nükte olmadan da ma'nâ tamâm olur. **Hansâ**'nın, kardeşi **Sahr** için yazdığı **Mersiye**'deki şu sözünde olduğu gibi:

وَأِنْ صَحْرًا لَتَأْتُمُ الْهَدَاءَ بِهِ

كَأَنَّهُ عَمَّ فِي رَأْسِهِ نَارٌ

"Yol göstericiler bile uyarlar sahr'a.

Sanki o, başında ateş bulunan bir başkandır"

Hansâ'nın; "Sanki o, bir başkandır." sözü, maksadı anlatmaya yeterlidir. O da, yol göstericilerin uymasındır. Fakat **Hansâ; "Başında ateş bulunan.."** sözüyle îgâl yani çokca mübâlağa yapmıştır.

الإِبَاحِيَّةُ (İBÂHIYYE): İnsanın nefse hâkim olamamasından dolayı her şeyi mübâh sayan fırkadır.

Kulların, kötülüklerden kaçınmaya ve emrolunanları yapmaya kudreti olmadığını söyleyen, kadın ve mal ortaklığını benimseyen ve tasavvuf perdesi altında gizlenen zümedir. Başta **Hasan Sabbâh** olmak üzere Bâtınıyye müntesibleri bunlardandır. (M. Ak.) (A.E.)

الْعَبْدَال (EBDÂL) Abdâl: Tasavvuf ve İslâmî edebiyât alanlarında kullanılan bir terimdir.

Tasavvufta, dünyâ ilgilerinden kurtularak kendisini Allah yoluna adayan ve **Ricâl'ül-gayb** diye adlandırılan evliyâ zümresi içinde yer alan söfi veya erenler hakkında kullanılır.

"Ebdâl veya Abdâl" kelimesi arapçada; karşılık ve birinin yerine geçen anlamlarına gelen **"bedel"** ve **"bedîl"** kelimelerinin çoğuludur.

Edebiyâta, mevcûd bilgilere göre, **"Ebdâl veya Abdâl"** deyimi, büyük bir ihtimalle XII-XIV. yüzyıllardan başlayarak İran'da yazılmış olan edebî metinlerde **"derviş"** anlamında kullanılmıştır.

XV. yüzyıl metinlerinde ise, kelimenin; **meccûb, divâne** anlamına geldiği görülmektedir. (İ.Ans. T.D.V.)

الْعَبْدَال (EBDÂL) Abdâl: Lügatta; karşılık, halef, kerîm, şerîf anlamlarına gelen **"bedel"** kelimesinin çoğuludur. **"Budâlâ"** da aynı anlamlara gelir.

Erenlerden biri ölünce, ondan aşağı derece de bulunan erenlerden birinin, Allah tarafından onun yerine geçirilmesi dolayısıyla bir bölük erene; **"Abdâl"** denildiği, bunların **yedi**, yahut **kırk** kişi bulunduğu, tasavvuf inançlarındandır.

Abdâl'dan olan erenlerin, bir anda, bir çok yerde görünebilecekleri, kendilerine benzerler gösterebilecekleri, bu yüzden bu adla anıldıkları söylenmiştir. (T.Dey.) (A.E.)

الإِبْرَاءُ (İBRÂ'): Fıkıh terimidir. Berî olmak:

Bir kimsenin bir da'vâ'dan veya üzerindeki bir haktan kurtulmasıdır. **İbrâ** ise: Bir kimseyi bir da'vâdan, bir hakdan berî kılmak, onun hakkında da'vâda, hak talebinde bulunmaktan vazgeçmektir.

İbrâ, şu kısımlara ayrılır:

İbrâ-i iskât: Bir kimsenin, diğer kimsede olan hakkının tamamını iskât veya bir mikdârını düşürmek ve indirmekle o kimseyi berî kılmasıdır.

İbrâ-i istifâ: Bir kimsenin, diğer kimseden hakkını tamâmen teslim almış olduğunu i'tirâf etmesinden ibâret olarak bir çeşit **ikrâr**dir.

İbrâ-i hâss: Bir ev veya bir çiftlik yahud bir cihetten dolayı alacak da'vâsı gibi bir husûsa ilişkin da'vâdan bir kimseyi ibrâ etmektir.

İbrâ-i âmm: Bütün da'vâlarda bir kimseyi ibrâ etmektir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْإِتْلَافُ (İTLÂF): Lügatta, bir şeyi telef etmek, mahv ve helâk etmek, bozmak veya zarar vermek anlamlarına gelir.

Fıkıh terimi olarak itlâf, iki çeşittir:

Mübâşeretin itlâf: Bir şeyi bizzât telef etmektir ki; eden kimseye; **"Fâil-i mübâşir"** denilir.

Tesebbübün itlâf: Bir şeyin telefine sebep olmaktır. sebep olana; **"Müsebbib"** denir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْأَثَرُ (ESER): Lügatta; iz, nışân, belirti, gelecek, gibi anlamlara gelir. Hadîs ve fıkıh terimi olarak anlamları ise, daha çok ve değişiktir:

Mecma'üs-Sülûk adlı kitabda denilmiştir ki: **Rivâyet**, Resûlullâh (s.a.v.)'in fiili ve sözü anlamında kullanılır. **Haber** ise, Resûlullâh'ın sözü anlamında kullanılıp fiili için kullanılmaz. **Âsâr** ise; Sahâbe'nin (R. Anhüm) fiillerine denir.

Şerh'ül-Mişkât tercümesinin mukaddim-

esinde ise şöyle denmiştir: Muhaddislere göre eser, **mevkûf** ve **maktû'** hadis için kullanılır. Nitekim onlar; "**Âsâr'da şöyle gelmiştir.**" derler.

Ba'zısı eseri, **Merfû hadîs**" için de kullanmıştır. Nitekim; "**Me'sûr duâlarda şöyle gelmiştir.**" denilir.

Hulâsat'ül-Hulâsa adlı kitabda açıklandığına göre: Fukahâ; mevkûf hadîsi, **eser**; merfû' hadîsi ise **haber** diye adlandırmıştır. Muhaddisler, ikisine de, **eser** lafzını kullanırlar.

Cevâhir adlı kitabın sâhibi demiştir ki: **Eser**, Fukahâ'nın istilâhlarındandır. Onlar **eser** lafzını, Selef'in sözü hakkında kullanırlar. (Keşşâf) (A.E.)

الْأَثَارُ الْمَلُوءَةُ (ÂSÂR-I ULVİYYE): Atmosfer olaylarını antik meteoroloji anlayışına göre inceleyen ilmin ve bu ilimle ilgili eserlerin islâmî kaynaklardaki genel adıdır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْإِجْمَاعُ (İCMÂ'): Kitâb ve Sünnet'ten sonra, İslâm Hükûkunun üçüncü kaynağını oluşturan İcmâ'nın sözlük anlamı; bir şey üzerinde **azm** ve **ittifâk** etmektir. Fıkıh terimi olarak, bunun çeşitli ta'rifleri yapılmıştır. **İbn Hâcib; "İcmâ', bu ümmetin müctehidlerinin, herhangi bir asırda bir mes'ele üzerinde uyuşmalarıdır."** diye ta'rif eder. M. Ebû Zehra ise; "**İcmâ', Hz. Peygamber (s.a.v.)'dan sonraya âid bir çağda, amelî bir mes'elenin şer'i hükmü üzerinde müctehidlerin birleşmesidir.**" diye ta'rif etmiştir. (F. Üsûlü) (A.E.)

الْإِجْتِهَادُ (İCTİHÂD): Lügatta; külfet ve meşakkatı gerektiren herhangi bir emri tahsîl husûsunda bütün gücü harcamaktır.

Fıkıh istilâhında ise: "**Fakîh'in herhangi bir şer'i hüküm hakkında bir zann elde etmek için bütün gücünü harcaması, yapabileceğini yapmasıdır.**"

Bu iş için bütün ilmi gücünü harcayan kimseye; "**Müctehid**"; bu yolla elde edilen zannî şer'i hükme; yani hakkanda kat'i delil bulunmayan o mes'ele ye de; "**Müctehed'ün fih**" denir.

Bütün gücü harcamanın ma'nâsı,

Müctehidin artık daha fazlasını yapamaya-
cağına dâir kendisinde acz hissetmesidir.

"**Fakîh**" kaydı; fakîh olmayandan ihtirâzdır. Çünkü fakîh olmayan bir kimse, meselâ bir lûgat âlimi, i'râbın vecihlerini bilmek hususunda bütün ilmi gücünü har-casa ve yine bir mütekellim, Tevhid ve Allah'ın sıfatları konusunda bütün ilmi gücünü harcasa, Müctehid sayılmaz.

"**Zann**" kaydı ise, "**Kat**"=kesinlik" den ihtirâzdır. Çünkü kesin olan hükümlerde "**=kat'ıyyât'ta**" ictihâd olmaz.

"**Şer'î**" kaydı ise, akli ve hissi hükümlerden ihtirâzdır.

"**Herhangi bir hüküm**" denmesi ise, Müctehidin, ahkâmın hepsini ve onların medârını bil'fiil kuşatmış olmasının şart olmadığına işârettir. "**Bütün gücünü harcaması**" diye yaptığımız kaydın altında, bu dâhil değildir. Nitekim ba'zı Müctehidler, ba'zı ahkâm hakkında; "**Lâ edrî= bilmiyorum**" diye karşılık vermiştir. Kezâ **İmâm Ebû Hanîfe** (r.a.) de, sekiz mesele hakkında; "**Lâ edrî=bilmiyorum**" demiştir.

Müctehidde şu iki şartın bulunması gerekir:

a) Allah'ı (c.c.) ve O'nun sıfatlarını bilip tanımak, Nebî-i Ekrem'i (s.a.v.) mu'cizeleri ile ve îman ilminin üzerine te-vakkuf ettiği diğer şeyleri tasdik etmektir. Bu itikâdî meselelerin hepsini icmâlî delil-lerle bilmesi yeterlidir.

b) Ahkâmın medârikini ve kısımlarını, on-ların isbât yollarını, delillerinin vecihlerini, şartlarının tafsîlâtını ve mertebelerini, çelişik iseler tercih yönlerini bilmiş ol-masıdır. Yine râvilerin hallerini, cerh ve ta'dil yollarını, ahkâm ile ilgili nasların kısımlarını, lûgat, sarf, nahiv ve benzerle-ri gibi lisânî ve edebî ilimleri bilmektir. Bu saydıklarımız, şeriatla ictihâd eden mutlak müctehid hakkındadır. (Keşşâf) (A.E.)

Diğer bir deyim ile ictihâdın şartları şunlardır: Lügaten ve şer'an bütün ma'nâları ve hâss, âmî, mücmel, nâsih ve mensûh gibi kısımları ile Kitâb'ullâh'ı metin, ve senedi ile Sünnet'i, icmâ' yer-lerini ve kıyas vecihlerini bilmektir. (S.Yolları) (A.E.)

الْإِجَارَةُ (İCÂRE): Lügatta; ücret anlamına gel-

diği gibi, bir şeyi kirâya vermek anlamında da kullanılır.

Fıkıh ıstılâhında: Cins ve mikdâr bakımından bilinen bir menfaati, bilinen bir bedel (=ivaz) karşılığında satmaktır. Yani; menfaati belli bir zaman için başkasına temlik etmek veya mübâh kılmaktır. Bu bedel, bir ayn=mal olabileceği gibi, bir menfaat de olabilir. Elverir ki; kirâlanan menfaatin cinsinden olmasın. Bir evi, diğer bir ev karşılığında kirâlamak gibi.

Kirâ bedeli olarak takdîr edilen ücret iki çeşittir:

1- Ecr-i misil: Kirâlayana ve kirâcıya karşı belli bir kasdı olmayan bilirkişilerin, benzerlerine bakarak takdîr ettikleri ücrettir.

2- Ecr-i müsemâm: Akid=sözleşme zamanında zıkr ve ta'yin edilen ücrettir. Bir evin bir aylık kirâsı olan bin lira gibi. (İ.F.K.) (A.E.)

الإِجَازَةُ (İCÂZET): İzin ve ruhsat anlamlarına gelen arapça bir sözdür.

Tarıkatta ulu sayılan birini ziyârete giden kişinin, o zâtın huzûrundan ayrılmak için ondan izin almasına veya o zâtın "buyurun" diyerek izin vermesine "İcâzet" denir.

"İcâzet"in, tasavvuf ve tarıkattaki başka bir anlamı da şudur: Bir Şeyh, derişlerden, yâhut muhiblerden birini şeyh yapar, muhib ve derviş yetiştirmesine izin verir; aynı zamanda bu izni, yazılı ve mühürlü bir kağıtla da tevsik ederse, işte bu yazılı kağıda "İcâzet-Nâme" denir. Halife yapılan kişiye verilen yazılı kağıda ise; "Hilâfet-Nâme" adı verilir (T Dey.) (A.E.)

"İcâzet-Nâme"nin diğer bir anlamı da: Osmanlılarda medrese öğrenimini bitirenlere ya da hattatlık eğitimini tamamlayanlara verilen **diplomadır**.

Hadîs ıstılâhında İcâzet-Nâme: Sika'dan birinin, bir başkasına hadîs yâhut tam bir kitâb rivâyetine izin vermesidir. (İ.Ans.) (A.E.)

الإِحْرَازُ (İHRÂZ) Muhrez: ihrâz bir malı **harz** denilen **mahfuz**=korunmuş bir yere koy-

mak, anlamındadır. Düşmandan alınan bir mal, alanların, korunmuş olan ülkesine sokulmakla **ihrâz** edilmiş (=muhrez) olur.

İhrâz lafzı, maddî veya ma'nevî bir şeyi kazanıp elde etmek anlamında da kullanılır. Ganimetlerin **ihrâzı**, **zafer ihrâzı** gibi. (İ.F.K.) (A.E.)

الإِحْرَامُ (İHRÂM): Lügatta, bir şeyi harâm kılmak, yasak etmek anlamındadır. **fıkıh ıstılâhında;** diğer zamanlarda helâl olan bir kısım fiil ve davranışları, hac veya umre niyetiyle kişinin kendisine belirli bir süre için harâm kılması demektir. Bu sırada erkeklerin büründükleri; "**ridâ** ve **izâr**" denilen iki parça örtüye de halk arasında "**ihrâm**" denilmektedir.

İhrâm, niyyet ve telbiye ile olur. (H.R.) (A.E.)

الأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ (AHVÂL-İ ŞAHSSİYYE): Kişinin doğrudan şahsiyle ilgili hukûkî haller anlamında bir terimdir

الأَحْوَالُ (AHVÂL): Allah'ın sıfatları ve ontoloji konularıyla ilgili olarak bazı kelâm bilginlerinin ortaya attığı teorinin adıdır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الأَهْلَاقُ (AHLÂK): Lügatta; seciyye, tabîat, huy gibi anlamlara gelen "**hulk**" veya "**huluk**" kelimesinin çoğuludur.

İstılâhta; insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan ma'nevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu irâdeli davranışlar bütünü; ve bu konularla ilgili ilim dalıdır. (İ.Ans.T.D.V.) (A.E.)

أَخِي (AHİ): Arapçada; "**kardeşim**" demektir. **Fütüvvet** (=erlik, yiğitlik) yolunda, san'at ve zanâat ehlinin her biri, şeyhlerine, "**Ahî**" derlerdi. Bir şehirde, yâhut bölgede bulunan ahîlerin tâbi oldukları şeyhe ise, şeyhlerin şeyhi anlamına gelen; "**Şeyh'üş-Şuyûh**", yâhut türkçe; "**Ahî baba**" ve "**Ahî türk**" denirdi. (T.Dey.) (A.E.)

الإِخْتِيَارُ (İHTİYÂR): Lügatta; seçme, tercih etme anlamındadır. **Kelâm ıstılâhında;** isterse yapma, istemezse yapınama ku-

dretidir. Yapması da, yapmaması da kendi isteğine bağlı oluşturmaz. (M.Ak.) (A.E.)

إِدَارَةُ الرَّيْدِ (İDÂRAT'ÜL-BERİD): Posta ve haberleşme teşkilâtıdır. İranlılar ve Rûmlarda İslâm'dan önce vardı. İslâm tarihinde, **Berid** idâresini ilk kuran, **Ebû Süfyan oğlu Muâviye**'dir. (İ.M.T.) (A.E.)

اَلْاَدَبُ وَ اَلْاَرْكَانُ (EDEB VE ERKÂN): Edeb; lügatta, herkes tarafından beğenilen söz ve davranışlar, güzel ahlâk demektir. Çoğulu: **Âdâb** gelir. **Erkân** ise, rûkn'ün çoğulu olup; direkler, dayanaklar, temeller anlamına gelir.

Tasavvur istilâhında, **Edeb**; tasavvuf yolunun yolcusu, her ân; uyurken, uyanırken, kendisine kendisinden daha yakın olan **Rabb**'inin huzûrunda bulunduğunu hatırlaması, bütün hareketlerini, sözlerini edebe uygun olarak yapması ve söylemesidir.

Erkân ise, yol törelerini bildirmektedir. Bu bakımdan her hususta, Tarîkat erkânına da riâyet etmesi gerekir. Böyle davranmayanlar hakkında; "**Edeb-erkân bilmez**" sözü kullanılır. (T. Dey. (A.E.)

اِزْلَاقُ (İZLÂK): Lügatta; hızlı ve kolay olmak veya bir şeyin ucu anlamına gelen **izlâk**, **Tecvîd istilâhında**, kendisinde bu sıfat bulunan harfleri telaffuz ederken, dilin çabuk olmasına denir.

İzlâk harfleri: فَرَمِنْ لَبْ lafızlarının topladığı 6 harftir.

اَرْبَعِينَ (ERBAİN): Arapçada kırk, demektir.

Tasavvuf istilâhında: Esmâ yoluyla sülûku kabul eden tasavvuf yollarında **şeyh**; dervişi, kırk gün, az yemek, az içmek, az uyumak, kendini ibâdete vermek üzere riyâzete sokar. Buna; "**Erbâine sokmak**", "**Erbâine girmek**" derler. Bu riyâzetten çıkmaya da; "**Erbaînden çıkmak, çıkarmak**" denir. (T.Dey.) (A.E.)

اَلْاَرْسُ (ERŞ): Fıkıh terimidir. El ve ayak gibi insanın cüzlerinden, uzuvlarından birini yaralamanın veya sakatlatanın bedeli olup, insan öldürmenin daha aşağısı bir suç için ödenir.

Diğer bir deyimle; bir uzvu yaralayan veya sakatlatan kimseden alınan bedeldir. Ba'zan bir insanı öldürmekten dolayı ödenmesi gereken **bedel** ve **tazmînâta** da, **Erş** denir. Bu anlamdaki **Eşr'e**, **diyet** de denir.

"**Erş**" lafzı, esâsen "**fesâd**" anlamındadır. sonra eşyâdaki noksanlarda kullanılmıştır. Bu nedenle diyet, "**Eşr**" dendiği gibi, ayıbı zâhir olan bir malın bahâsından indirilen ve düşürülen miktârda da **Erş** adı verilmiştir. **Erş iki çeşittir**:

a) **Erş-i mukadder**: Uzuvlara muhsûs olup, miktârı şer'an belli bulunan **diyet** tir.

b) **Erş-i gayr-i mukadder**: Uzuvlara âid, miktârı şer'an belli olmayan ve ehl-i vukûfun (bilirkişinin) takdîr ve ta'yînine bırakılan **diyet** tir ki, buna "**Hükûmet-i adl**" de denir. (Keşşâf) (A.E.)

اَسْبَابُ الْعِلْمِ (ESBÂB-İ İLİM): Lügat bakımından, ilmin sebepleri, demektir. Kelâm ilminde, insanı ilme ulaştıran yollar, bilginin kaynakları anlamındadır.

Teftâzânî, Şerh'ul-Akâid adlı kitâbında bu konuda şöyle diyor: "**İnsanlar için ilmin sebepleri üçtür: Havâss-ı Selîme: Kusursuz duyu organları. Haber-ı Sâdık: Doğru haber ve Akıl'dır.**

Feyz yoluyla kalbe bırakılan İlham'a gelince, Hakikat ehline göre, bir şeyin doğru olduğunun bilinmesine sebep değildir. Yani şer'i delillerden sayılmaz ve herhangi bir ihtilâfta delil olarak ileri sürülmez." (Ş.Akâid) (A.E.)

اَسْبَابُ النُّزُولِ (ESBÂB-İ NÜZÛL): Nüzûl sebepleri; âyetin veya âyetlerin nâzil olmasına vesile olan ve bunların nâzil olmasıyla durumları açıklanan olaylardır. (A.E.)

اَلْاَهْلَاطُ (AHLÂT): **Hılt** kelimesinin çoğuludur. Bir karışimdaki parçalar, karışık şeyler, sınıflar gibi anlamlara gelir.

Tıb ilminde; eski hekimliğin insan bedninde varsaydığı elemanlara; **Ahlât-ı Erbaa** denir. Bunlar: **Kan, balgam, sevdâ, safra**'dır. **Ahlât-ı fâside**; dört ahlâttan bazılarında olan bozukluktur.

Ahlât-ı mahmûde; bunların normal oluşudur. (O.T.S.) (A.E.)

الِإِسْتِنَافُ (İSTİ'NÂF): Üç türdür:

Birincisi: Mutlak olarak hükmün sebebi sorulur ve ardından cevâb verilir.

İkincisi: Bu hükmün özel sebebi sorulur ve cevâbı verilir.

Üçüncüsü: Ya da bunun dışında bir şey sorulur ve cevâbı verilir.

Bir görüşe göre, **İsti'nâf**; mukadder bir soruya verilen cevâbdır.

Diğer bir görüşe göre, **isti'nâf**; sözü, soru etrafında dolaşan sözden kesmektir.

Yine bir görüşe göre, **İsti'nâf**, yeniden söze başlamaktır. (A.E.)

الِإِسْتِلَاءُ (İSTİ'LÂ): Lügatta, yükselme, demektir. **Tecvîd istilâhında ise;** isti'lâ harflerini telaffuz ederken dilin, kökü ile birlikte üst damağa yükselmesine denir. Harfleri yedi olup:

لفظ خاص ضفط قط harflerinin içerdiği harflerdir. (O.K.) (A.E.)

الِإِسْتِفَالَةُ (İSTİFÂLE): Lügatta, aşağı olmak, alçalmak, demektir. **Tecvîd istilâhında ise;** istifâle harflerini telaffuz ederken dilin yukarı yükselmeyip, ağzın dibinde kalmasına denir. İstifâle harfleri, isti'lâ harflerinin dışında kalan harflerdir. (O.K.) (A.E.)

الِإِسْتِحْسَانُ (İSTİHSÂN): Lügatta; güzel olmak anlamına gelen; "**hüsn**" kökünden gelmekte olan "**istihsân**"; bir şeyi iyi ve güzel görmek, tercih etmek, demektir.

Fıkıh istilâhında; kıyâs gibi benzerlik esâsından hareket ederek değil, kamu yararına ve adalet esâsına göre, şahsî takdîre dayanarak hüküm vermektir.

Bir fıkıh terimi olarak istihsânı şöyle ta'rif edebiliriz: "**İstihsân; bir olayın şer'i bir delîl icâbı olan hükmünden, yine şer'i bir delîl icâbı olan başka bir hükme dönmektir.**"

Kısacası İstihsân; şer'an mu'teber olan tercihi gerektiren bir sebebe dayanarak bir delîli, buna aykırı düşen başka bir

delilden üstün tutmaktır. (A.E.)

الِإِسْتِخَارَةُ (İSTİHÂRE): Lügatta, hayır dileme, anlamındadır. Herhangi bir işi yapip yapmamakta tereddüd eden kişi, **istihâre** yaparak bir karar verir. **İstihâre**'nin çok çeşitli şekilleri vardır. **Ehl-i Sünnet**'e göre, istihâre ancak şöyle olur:

Abdest alınıp sağ yana yatılır; görülen rû'yâdan o işin hayır, yâhut şer olduğuna hükmedilerek ona göre hareket edilir. Buna, "**rû'yâ yoluyla istihâre**" denir.

İmâmiyye'ye ve bazı tarikat ehline göre, İstihâreler şöyle de olur:

Herhangi bir işi yapip yapmamakta tereddüd eden kişi, Allah'a yönelir, Kur'an'ı açar, ilk âyetin anlamından o işin hayır, yâhut şer olduğunu, başlaması, yâhut bırakması gerektiğini istidlâl eder. Ona göre Allah'a dayanıp o işe girer, yâhut da o işten vaz geçer; buna **istihâre** denir.

Üç parça kağıda arapça; "**yap**", üç parçaya da; "**yapma**" yazılır. Seccâdenin altına konup karıştırılır. İki rek'at nâfile namazdan sonra kağıtlar, bakılınadan birer birer alınır. Üçü de, "**yap**" gelirse hayırdır. "**Yapma**" gelirse, şer'dir. İkisi; "**yap**", biri; "**yapma**" gelirse, hayra yakın sayılır. Ona göre hareket edilir. (T Dey.) (A.E.)

الِإِسْتِطَالَةُ (İSTİTÂLE): Lügatta, uzama, demektir. **Tecvîd istilâhında;** istitâle harfi olan ض =dâd harfini telaffuz ederken, dil kenârının üst azı dişlerden, **Lâm**'ın mahrecine kadar uzamasına denir. İstitâle harfi, yalnız, "**dâd**" harfidir. (O.K.) (A.E.)

الِإِسْتِلَامُ (İSTİLÂM): Selâmlamak, demektir.

Fıkıh istilâhında, gerek tavâfa başlarken, gerekse tavâf sırasında **Hacer-i Esved** önüne gelindikçe ona yüzünü döndürerek, namaza durur gibi el kaldırıp, **tekbir** ve **tehlîl** ile el, yani avuç içi sürmek, sonra iki avuç içini öpmek, bu mümkün olmadığı takdirde, uzaktan el sürme ve koyma işareti yapmaktır. Tavâf namazından sonra da **Hacer-i Esved** istilâm edilir. (A.E.)

أُسْتَاذُ الْفِرَاقَاتِ (ESNÂD'UL-KIRÂÂT): Lügat

bakımından; **kırâatların senetleri** de-
mektir.

İmâm Suyûtî, İbn'ül- Cezerî'den,
kırâatların senetleri yönünden, **altı çeşit**
olduğunu nakletmiştir:

1- **Mütevâtir**: Mütevâtir kırâatlar, yalan
üzerine ittifâk etmeleri aklen mümkün ol-
mayan bir kalabalığın, diğer bir kala-
balıktan rivâyet ettikleri kırâatlardır.
Kırâatlar içerisinde en üstün olan budur.

2- **Meşhûr**: Meşhûr kırâatlar, zabt ve
adâlet sâhibi kimselerin rivâyet etmesiyle
senedi sahîh, arab gramerine ve Osmânî
Mushaf'lara uygun olan kırâatlardır. Bu
çeşit kırâatlar; kırâat imâmları katında
meşhûr olmuş ve onlar tarafından **yanlış**
veya **şâz** sayılmamışlardır. Şu kadar var
ki, bu kırâatlar, tevâtür derecesine
yükselmemişlerdir. Bu iki çeşit kırâat ok-
unur; onlara inanmak vâcib, onlardan he-
rhangi birisini inkâr etmek câiz değildir.

3- **Âhâd**: Âhâd kırâatlar, senedi sahîh
olup, ya Osmânî Mushaf'a veya arab
gramerine uymayan veya zikredilen
şöhrete ulaşamayan kırâatlardır. Bu
kırâatlar okunamaz ve bunlara inanmak
da vâcib değildir.

4- **Şâz**: Şâz kırâatlar, senedi sahîh olmay-
an kırâatlardır.

5- **Mevdû'**: Mevdû' kırâatlar, asılsız ola-
rak, bir kimseye nisbet edilen kırâatlardır.

6- **Müdreç**: Müdreç kırâatlar, şekli
bıkımından hadîsin çeşitlerinden **el-
müdreç**'e benzer.

Bu müdreç kırâatlarda, tefsir bakımından
ziyâde yapılmıştır. (A.E.)

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (ESMÂ-İ HÜSNÂ): Lügat
bakımından; en güzel isimler, demektir.
Terim olarak, Allah Teâlâ hakkında, sıfat
sıygasıyla vârid olan; **Hayy, Alîm, Raz-
zâk..** gibi kelimelere verilen özel addır.

Kur'an-ı Kerîm, Allah Teâlâ'yı çeşitli ad-
larla anar. Hz. Muhammed (s.a.v.) de,
Allah'ın bazı adlarından söz etmiştir.

Buhârî ve Müslim'in Sâhîh'lerinde Ebû
Hüreyre'den nakledilen hadîste zikredil-
diği gibi, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyur-
muştur:

"Allah'ın doksan dokuz (sıfattan) ismi

**vardır. Yüzden bir eksiktir. Kim on-
ları sayarsa cennete girer. O, tektir,
teki sever."** Bunu, Tirmizî de rivâyet
etmiş ve "O, tektir, teki sever." kavlin-
den sonra, Allah'ın 99 ismini "**Esmâ-i
Hüsnâ**"yı nakletmiştir. (Bk. İbn-i Kesir,
c.6.-s.133)

"Allah" O'nun özel adı olup, diğer bütün
adları kendinde toplamıştır.

Bazı İslâm bilginleri, Allah için kul-
lanılacak adların mutlaka Kur'an'da veya
hadîslerde anılmış olması gerektiğini sa-
vunmuşlardır. **Kimisi de**; Allah'ın
yüceliğine ve niteliklerine yaraşır bir an-
lam içermesi şartıyla her adın kul-
lanılabileceğini öne sürmüşlerdir.

Mutasavvıflara göre; adların kaynağı
sıfatlardır. Allah'ın zâtı, sıfatlarıyla, sıfatları
da adlarıyla açığa çıkar. Adlar sıfatların,
sıfatlar da zâtın dışavurma biçimidir. Bu
yorumu göre evren, Allah'ın adlarının te-
cellisinden başka bir şey değildir. Bu ne-
denle Allah 'ın adlarının ve bu adları an-
manın (zikretmenin) tasavvufta özel bir
önemi vardır. Tarikatların çoğu, Allah'ın
adlarını anmayı, Allah'a ulaşmanın başlıca
yolu saymıştır. (Ana B.) (A.E.)

الْإِسْلَاحُ (İSTİSLÂH): Lügatta, **barışmak**,
sulh olmak anlamındadır **Fıkıh
istilâhında**; Masâlih-i mürsele delilini be-
nimseyip kullanmaktır.

Mesâlih-i Mürsele: Hakkında müsbet
veya menfi bir nass bulunmayan; masla-
hatlar, kamu yararları veya kişisel çıkarlar
doğrultusunda hüküm vermektir.

Mesâlih-i Mürsele veya İstislâh,
İslâm'ın amaçlarına uygun olan, hakkında
mu'teber veya ilgâ edilmiş özel bir delil
bulunmayan maslahatlardır. Eğer masla-
hatları gösteren bir delil bulunursa, bu
gibi maslahatlar kıyâs'ın kapsamına girer;
ilgâ edildiklerine dâir bir tanık bulunursa,
onlar da bâtil olup kabûl edilmeleri
İslâm'ın amaçlarına aykırı düşer.

Maslahat ise; iyilik yolu, yarar, menfaat,
iş gibi anlamlara gelir. Çoğulu:
Mesâlih'dir. (F.Usûlü) (A.E.)

الْإِسَارُ (İSÂR): Kısmet ve kur'a usûlüdür ki,
Çâhiliyyet arabları yolculuk veya savaşta
genel bir işe başlayacak olsalar, **Ezlâm**

adıyla bilinen kur'a ve kısmet oklarının birine (**Emr**) ve diğerine (**Nehy**) yazıp bir zarf içine koyarlar ve ellerini sokup rasgele birini çıkarırlardı. Çıkan **Emr** ise yaparlar, **Nehy** ise ondan vazgeçerlerdi. Bu işe bakma hakkı, **Benî Cumh**'a verilmişti. (İ.M.T.) (A.E.)

الإِسْتِئَازَةُ (İSTİÂZE): Lügatta, sığınma, anlamına gelir. **İstiâze**, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır. Yüce Allah, **Nahl** sûresinin, 98. âyetinde **İstiâze**'yi emrediyor. Rivâyete göre, Resûlulah (s.a.v.): "**Eûzü billâhi min'eş-Şeytân' ir-Racim**" Yani "Kovulmuş olan Şeytân'dan Allah'a sığınırım." lafzıyla istiâze ederdi. (O.K.) (A.E.)

الإِسْتِمْنَاءُ (İSTİMNÂ): *masturbation*: El ile menî getirmek, azildeki şartlarla câizdir. (Bk. Azl maddesi) Zevk için olursa harâmdır. Sükûnet bulmak için câiz, zinâ tehlikesi olursa vâcib olur. Zinâyâ zorlayan bir sebeb olmadıkça elle menî getirmek= **istimnâ** harâmdır. (A.E.)

الإِسْتِشْبَابُ (İSTİSHÂB): Lügatta, birlikte bulunma, sâhib çıkma, arkadaş olma anlamlarındadır. **Fıkıh ıstılâhında**; Mâzide sâbit bir hükmün, bunu değiştiren bir delil bulununcaya kadar devâm etmesidir.

Diğer bir deyimle; **istishâb**; mâzide sâbit olan bir şeyin- değiştiği bilinmedikçe- hâlen de sâbit, bâkî olduğuna kâil olmaktan ibârettir. Meselâ: On yıl önce hayâtta olduğunu bildiğimiz bir kimsenin ölümü hakkında bir bilgi bulunmayınca, bugün de hayatta olduğuna kâil olunur ki, bu **istishâb** meselesidir. (F. Usûlü-I.F.K.) (A.E.)

الإِشْكَالُ (İŞKÂL) *Müşkil*: Bir lafzın kendisinden ne kastedildiği, düşünmeden bilinmeyecek derecede ma'nâca kapalı olmasıdır. Bu kapalılık, ya ma'nâsındaki incelikten, derinlikten veya kendisindeki bir **istiâre-i bediîye**'den ileri gelir. Böyle lafzlara, "**Müşkil**" denir.

Bir başka ifâdeyle **İşkâl**; bilinen bir lafzı kapalı kılma, bir lafzın ma'nâsının, anlaşılamayacak derecede kapalı olmasıdır. (A.E.)

Meselâ; gusûlde temizlenmemiz emredil-

miştir. Bu temizlenme ağzın içine de şâmil midir? Düşünme sonucu anlaşıyor ki bunda **ışkâl** vardır. (A.E.)

الأَشْعَرِيَّة (EŞ'ARİYYE): Ehl-i Sünnet'in büyük akâid mezheplerinden biridir. **Ebu'l-Hasan el Eş'arî**'ye mensûb olanlar, demektir.

Eş'arî, Akâid meselelerinde **Mu'tezile**'den ayrılarak **Selef**'e yaklaşmış, fakat bu sâhada "kelâm" metodunu benimsemiştir. Mu'tezileyi başarılı bir şekilde eleştirerek Ehl-i Sünnet ilm-i kelâmının kurucularından olmuştur (M.Ak.) (A.E.)

الأَشْرَفِيَّة (EŞREFİYYE): İslâm dünyasında basılan altın sikkelerin ortak adıdır. 3,5 gram ağırlığındadır.

Mısır'da, Çerkez Memlûklarından **Sultan Barsbay** tahta çıkınca, **Melik el-Eşref** unvânını almış ve "**Eşrefi Altını**" diye anılan altınları bastırmıştır. Daha sonra Mısır tahtına çıkan bazı sultanlar da bu adla sikke bastırışlardır.

Yavuz Sultân Selîm Hân, Mısır'ı fethe-dince (1517) orada, adına, "**Sultân**" unvânını taşıyan altın sikke kestirmiş ve İstanbul'a dönüşünde de beraberinde çok miktarda getirmiştir. Bundan sonra, Osmanlı altınları; **Eşrefî** veya "**Şerifî**" adıyla anılmaya başlamıştır. (A.E.)

الأَشْنَاكُ (EŞNÂK): borçları ve nakdî cezâları takdîr ve ta'dîl konularına bakmak için kurulmuş bu me'mûriyyet, İslâm'dan önce **Benî temiy**'ye tahsis olunmuştur (İ.M.T.) (A.E.)

إِصَابَةُ الْعَيْنِ (İSÂBET'UL-AYN) *Nazar*: Göz değmesi, nazar değmesi, demektir. Göz deymesi, nefsi ve rûhî olan te'sîrler gibidir. Göz değmesi, bir kimsenin gözüyle her hangi bir insanı veyâhut bir durumu gördüğünde son derece beğenip, son derece güzel bularak o nesneye bakmasının bir sonucu olarak, o nesne ve o varlıklara bu şekilde bakan kimsenin nefsinin, yani rûhunun te'sîr etmiş olmasından ibârettir. İstidât sâhibi olan kimsenin gözüyle, bu sûretle son derece güzel bularak, imrenerek bakmasından kıskançlık doğar. Bu kıskançlık o güzelliği o

varlıktan çekip almak istemek olduğundan bu, o varlığı hal ve durumunun bozulmasına te'sir eder. Böylece göz değmesi tabii ve yaradılıştan gelme bir özelliklidir.

Bundan dolayı; bilginler; sihir ve kerâmet ile adam öldüren kimse öldürülür ise de, gözünün değmesiyle bir kimsenin ölümüne sebep olan kişi öldürülmez, derler. Bunun sebebi, göz değmesi hâlinin, göz sahibinin ihtiyâr ve arzusuna bağlı olmadan, bu özelliğin yaradılıştan gelme bir hâl olup, değmenin zorla ondan sâdır olmasıdır. (Mukaddime) (A.E.)

أَصُولُ النَّبِيَّةِ (USÛL-İ TA'BiYE): Savaşta saf teşkilatından ibârettir. Arablar, Câhiliyye devrinde savaşta hiç bir düzene uymazlardı. Savaşta (**Kerr-u ferr**=hücum ve firâr) ile ta'rif edilen usûlde hareket ederlerdi. Bilâhare İslâmiyet gelince, âyet ve hadîsler ile, savaşın düzenli saf şeklinde yapılmasını emretmiştir. (İ.M.T.) (A.E.)

أَصْحَابُ الظُّوَاهِرِ (ASHÂB-I ZEVÂHİR): nasların zâhirlerine uyup, Akâidden başka Fıkıhta bile akla, te'vile ve kıyâsa itibâr etmeyi doğru bulmayan âlimlerdir Bunlar, **Dâvûd-i Zâhiri'**ye nispet olunurlar. (M.Ak) (A.E.)

الإِصْطِلَاحُ (ISTILÂH): Lügatta, ittifâk anlamındadır. **İlim dilinde;** Belli bir topluluğun, bir meslek erbâbının, bir lafzı, lügavî anlamından çıkararak başka bir anlamda oy birliği ile kullanılmalarıdır. (A.E.)

أَصْحَابُ الْكَهْفِ (ASHÂB-I KEHF): Bir mağarada yıllarca uyuduktan sonra tekrar uyandıkları, Kur'an-ı Kerim'de haber verilen arkadaş grubudur.

Putperest bir hükümdârın cezâlandırmasından korkup kaçarak bir mağaraya sakanan ve orada Allah tarafından yıllarca uyutulduktan sonra uyandırılan ilk hıristiyanlardan küçük-bir gruptur. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ الْآخِرَةِ (ASHÂB-I AHRUF): Hadîslerin, Hz. Peygamber'den duyulduğu lafızlarla rivâyet edilmesini zarûrî gören muhaddisler için kullanılan bir terimdir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ الْاُيُكَةِ (ASHÂB-I EYKE): Kur'an-ı Kerim'de Hz. **Şuayb**'ın peygamber olarak gönderildiği bildirilen ve **Ashâb-ı Medyen** olarak da anılan kavimdir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ الرَّسِّ (ASHÂB-I RESS): Kur'an-ı Kerim'de, helâk edildikleri bildirilen eski bir kavimdir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ التَّحْرِيجِ (ASHÂB-I TAHRÎC): Mezheb imâmlarının metod ve görüşlerine bağlı kalarak yeni olaylara çözüm getiren fıkıh âlimleridir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ التَّمْيِيزِ (ASHÂB-I TEMYÎZ): Bağlı bulundukları mezhebdeki farklı görüşler arasında tercih yapamamakla birlikte bu görüşlerden kuvvetli ve zayıf olanları ayırt edebilecek durumda bulunan fıkıh âlimleridir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ التَّرْجِيحِ (ASHÂB-I TERCÎH): Mezheb imâm ve müctehidlerinin ortaya koydukları görüşlerin dayandığı delilleri değerlendirerek aynı konudaki farklı görüşler arasında tercih yapabilme gücüne sâhib fıkıh âlimleridir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (ASHÂB-I UHDÛD): İslâmiyet'ten önceki bir devirde mü'minleri dinlerinden döndürmek için ateş dolu hendeklerde yakarak işkence eden kimseler hakkında, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir ta'bîrdir.

أَصْحَابُ الْأَلُوفِ (ASHÂB-I ÜLÛF): 2000'den fazla hadîs rivâyet eden sahâbîler için kullanılan terimdir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْحَابُ الْوُجُوهِ (ASHÂB-I VUCÛH): Şâfiîler'in müctehidlerle ilgili sınıflandırmalarına göre, mezheb imâmının usûl ve kâidelerine bağlı kalarak icthadda bulunan fıkıh âlimleridir. (İ. Ans. T.D.V.)

الْأَصْغَرُ (ASGAR): Kıyâsta, kapsamı daha küçük olan ve sonucun öznesini oluşturan küçük terimi ifade etmek üzere klasik mantıkta kullanılan bir ıstılahtır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَصْلَحَ (ASLAH): Lügatta, en uygun, en yararışlı anlamındadır. **Kelam terimi olarak anlamı:** Kullara âit bir fiili yaratırken veya dine dâir bir hüküm emrederken, Allah Teâlâ'yı, kendisine veya mahlûkata râci bir maslahatın, bir menfaatin, bu fiile veya emre icbâr ve ilzâm etmesidir (M.Ak.) (A.E.)

Mu'tezileye göre; kul için aslah, yani en uygun veya en yararlı alanı yapmak Allah'a vâcibdir.

Ehl-i sünnet ise; bu, Allah'a vâcib değildir. Kul için aslah olan bir şeyi Allah terkedebilir, demişlerdir. (İsl.İ.ve .Fel.) (A.E.)

اِصْبَات (ISMÂT): Lügatta, menetme anlamına gelir. **Tecvid ilminde ise; Ismât** harflerinin telaffuzundaki zorluk nedeniyle, dört, beş altı harfli kelimelerde bu harflerin yanyana gelmelerine engel olunmuştur. Bundan dolayı, aslı arabça olan çok harfli kelimelerde, yalnız Ismât harflerinden meydana gelmiş olanlarına rastlanmaz. (O.K.) (A.E.)

اِضْطَرَّ (IZTIRÂR): Lügatta; mecbûr olma, anlamındadır. **Kelâm ıstılâhında;** dilemediğini yapma, dilemediğini yapmama kudretine sâhip olmayıştır. Yapması da yapmaması da kendi isteğine bağlı olmamaktır. **İrâde ve ihtiyâr**'ın zıddıdır. (M.Ak.) (A.E.)

اِطْبَاق (İtbâk): Lügatta, yapışmak, uyuşmak, ulaşmak anlamlarına gelir. **Tecvhîd ıstılâhında;** dil kökünün ve ortasının, yukarı damağa yükselmesiyle birlikte, damağın dil ortası üzerine intibâk etmesidir. (O.K.) (A.E.)

أَظْهَرَ (AZHAR): En açık, en sahîh olan.

أَعْمَج (A'CEM) Acem: Arab olmayan insan sınıfına denir. Türk, Hind, İranlı, Rûm v.b. gibi.

Arablar, arab olmayanlara, özellikle İranlılar'a **acem** derler.

Kökünde; "**Kapalılık, mübhemlik, anlaşılmazlık**", anlamı bulunan "**a'cem**" kelimesi; "**fasîh konuşamayan, maksat ve merâmını ifâdede güçlük çeken;**

arab olmayan kimse" gibi anlamlara gelmekte olup bu son ma'nâda "**acem**" ile eş anlamlıdır.

Ayrıca dilsiz, saçılıp dağılmamış halde bulunan ve bu sebeble ses ve görûltüsü duyulmayan deniz dalgasına da "**a'cem**" denir.

"**A'cemî**" de a'cem'in nisbet hâli olup kendi kendine nisbeti bakımından mübâlağa ifâde eder.

Ayrıca açık ve anlaşılır olmayan kitâb, yazı ve dil için de kullanılan **a'cemî** kelimesi, Kur'ân-ı Kerîm'de "**Arapça bilmeyen, yabancı ; arapçadan başka dil**" gibi anlamlarda geçmektedir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَعْرَب (A'RÂB): Aslında "**arab**" kelimesinin çoğuludur. Türk, Rûm, Hind v.s. gibi yabancılarla ilgisi olmayan arab ırkına mensûb kimseler demektir. Çoğul hâlindeki bu kelime sonraları "**Bedevis**" yani çölde yaşayan arab anlamında "**A'râbî**" şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. (Kâmûs) (A.E.)

اِعْرَاب (İ'RÂB): Arabçada, âmilin icâbına göre, cümledeki mu'reb kelimelerin sonlarının değişmesine denir.

Eğer i'râb lafızda görünürse ona, **lafzî i'râb**, adı verilir. Eğer lafızda görülmeyip lafzın sonunda takdîr edilirse, ona, **takdîrî i'râb** adı verilir. Eğer, hem lafızda görülmeyip ve hem de lafzın sonunda takdîr edilmezse, buna da, **mahallî i'râb** denir. (Avâmil) (A.E.)

أَعْنَة (A'NE): Atların dizginleri, demektir ki, Câhiliyet devrinde bu görevi alan kişi, Kureys'in atlarına nezâret eder ve savaş sırasında idârelerine bakardı. (İ.M.T.) (A.E.)

أَفْعَالُ الشَّرْعِيَّة (EF'ÂL-İ ŞER'İYYE): Varlıkları birer şer'î hükme bağlı bulunan ve şer'î şartlar dâiresinde birer şer'î fiil olan şeylerdir. Misâl: **Namaz, Oruç, Bey', İcâre, Hibe** fiileri gibi. (İ.F.K.) (A.E.)

أَفْعَالُ الْحِسِّيَّة (EF'ÂL-İ HİSSİYYE): Varlıkları için yalnız his ve müşâhede yeterli olan fiillerdir. Hırsızlık etme, öldürme, zinâ etme gibi ki, bunların tahakkuku için

şeriatın bir takım kâideler alınmasına ihtiyâc yoktur (İ.F.K.) (A.E.)

أَلْعَمَالُ (A'MÂL): Amel kelimesinin çoğuludur. **Fıkıh terimi olarak;** iki veya daha çok kimsenin belli bir işi yapmak üzere kurdukları iş gücü ortaklığı anlamında kullanılır. Bu ortaklık türü ayrıca: **Tekabbül, Muhterife, Sanâi'** ve **Ebdân** adlarıyla da anılır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ (EF'ÂL-İ MÜKELLEFİN): Mükellef insanların yaptıkları işlerdir ki: **Farz, vâcib, Sünnet, Müstehab, Helâl, Mubâh, Mekrûh, Harâm, Sahîh, Fâsid, Bâtıl** gibi kısımlara ayrılır. (B.İ.İ.) (A.E.)

الْأَفْكَانِ (ÂFÂKÎ): İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir

Afâkî; Türk-İslâm düşüncesi târihinde objektif=nesnel karşılığında kullanılan; kelâm, felsefe ve psikoloji terimidir.

Fıkıhta; Mekke'nin çevresindeki **Mikât** sınırları dışında oturan kimseler anlamında kullanılır. Bunlar, Mekke'ye giderken **Mikât** sınırını ihrâmsız geçemezler. (İ.Ans.T.D.V.) (A.E.)

الْأَفْلَاقِيَّةُ (EFLÂKİYYE): Allâh'ı inkâr edip, kâinâtın yaratılış ve idâre edilmesini, kadîm kabul ettikleri yedi yıldızla bağlayanlardır. Bu yedi felek: **Zühâl, Müşteri, Merih, Zühre, Utarid, Güneş, Ay'** dir. (E.Ak.) (A.E.)

الْإِكَالَةُ (İKÂLE): Lügatta, ref' ve iskât anlamındadır. **Fıkıh istilâhında;** özel bir akiddir ki; **"ikâle ettim, kabûl eyledim"** gibi icâb ve kabûl ile yapılır. Bununla satış ve icâre gibi her hangi bir akid bozulur. (İ.F.K.) (A.E.)

Mecelle'nin 190. maddesinde: **"Ak d yapan kişiler, ak'den sonra rızâlarıyla satışı ikâle edebilir (yani satışı kaldırabilirler, bozabilirler)"** ve 191. Maddede: **"Satış gibi, (ikâle) dahî icâb ve kabûl ile olur."** denmektedir. (A.E.)

الْأَقْنِيمُ (EKÂNİM): Asıl ve esas anlamına gelen **"Uknûm"** kelimesinin çoğuludur.

Hristiyanlıkta Allah kavramının oluştuğu üç sıfat: **Allah** (=baba) Zât, **İsâ** (=oğul) İlîm, **Meryem** (=zevce) Hayât'tır. Zamanımızdaki yaygın inanca göre; üçüncü uknûm: **Rûh'ul-Kudûs**'tür.

Buna; **"Ekânîm-ı Selâse"** veya **"Teslîs"** inancı da denir. (M.Ak.) (A.E.)

الْإِكْرَارُ (İKRÂR): İnancını söylemek, inanmak, anlamlarına gelir. **İnkâr**'ın zıddıdır.

Tasavvufta; erenler yoluna girmeye **"ikrâr vermek"** denir. **"İkrârîm hakkı için"** sözü, hâl ehline en büyük yemindir. (T.Dey.) (A.E.)

الْإِلْزَامُ (İLZÂM): Hâkimin bir husûsa hüküm etmesidir **Müddeâ-aleyh**'in ikrârı üzerine, aleyhine verilen hükme, **"İlzâm"** denmesi İslâm fıkıhında yaygındır ki, bununla **müddeâaleyh, mahkûmun aleyh** olmuş olur. (İ.F.K.) (A.E.)

الْفَتْوَى (ELFÂZ'UL-FETVÂ) Fetvâ lafızları:

Mu'teber fıkıh kitaplarından anlaşıldığına göre, Fukahâ tarafından fetvâ verme alâmeti olarak, aşağıda zikrettiğimiz lafızlar kullanılır:

Ve bihî yûftâ: Bununla fetvâ verilir.

Ve aleyh'il-fetvâ: Fetvâ bunun üzerinedir.

Ve bihî ne'huzü: Fetvâ olarak bunu alırsız.

Ve aleyhi'l-i'timâdü: Fetvâca i'timâd bunun üzerinedir.

Ve aleyhi amel'ül-yevm: Bugün amel bunun üzerinedir.

Ve aleyhi amel'ül-Ümmeti: Ümmetin ameli bunun üzerinedir.

Ve hüve's-sahîhu: Sahîh olan budur.

Ve huve'l-esahhu: Esah olan budur.

Azharu: En zâhir rivâyet budur.

Eşbehu: En uygun, yakın rivâyet.

Evcehü: İtibâra en uygun olan.

Muhtâr: Tercih edilir.

Ve bihî cera'l-orfü: Örf bununla cârîdir.

Hüve'l-müteâref: Bilinen ve meşhûr

olan budur.

Ve bihî ehaze ulemâünâ: Âlimlerimiz bunu almıştır

Fetvâ verme lafızlarının âlâmetinin bazıı diğerlerinden daha kuvvetli olduğundan; bir mes'e'lede daha kuvvetli âlâmetle üvânlanan sözün, diğer sözlere üstün tutulması gerekir.

Meselâ: Kendisi ile fetvâ verilen; **sahîh**, **esah**, **eşbeh**, **evceh**, **ahvat**, **azhar**, **muhtâr** ve benzeri lafızlardan; "**Ve bihî yüftâ**" lafzı, "**Ve aleyh'il-fetvâ**" dan; "**esah**" lafzı, "**sahîh**" den; "**ahvat**" deyi-mi "**ihtiyât**" gibi kelimelerden ve ben-zerleri de sırasıyla birbirlerinden daha sağlam ve kuvvetli olurlar. (A.E.)

الإِمَامُ (İMÂM): Lügatta; önder, başkan, gibi anlamlara gelen bu kelimenin, islâmî ilim-lerde pek çok anlamları vardır:

İlm-i Kelâm ve Fıkh terimi olarak, en genel anlamda **İmâm**: En büyük dîn ve devlet başkanı olup dînî hükümleri uygulayan, **Resûlullah** (s.a.v.)'in **Halîfesine** denir İlk Halîfeler; dîn ve devlet başkanlığı, câmide imâm-hatîblik, orduya komutanlık ve mahkemede hâkimlik gibi görevler yaparlardı. sonradan bu görevlerin bir kısmı ayrı ayrı şahıslara ver-tilmiştir.

İmâm'ın daha başka anlamları da vardır. Meselâ; bir mezhepde, kendisine uyulan kimseye de İmâm denir. **İmâm A'zam** ve **İmâm Muhammed** gibi.

Bir ilim veya fende sözü şenet tutulacak kimseye de **İmâm**, denir: **İmâm Gazâlî** ve **İmâm Buhârî** gibi.

Bu terim, kurrâ ve müfessirler için de kullanılır. Hattâ sahâbe'nin, Hz. Osmân'ın emri ile istinsâh edip, çoğalttıkları **ilk yedi Mushaf'n her birine de İmâm** adı verilmiştir

Fıkıhta İmâm: İctihâdî ile amel edilen, büyük müctehid zâttır.

İmâm ta'bîri, mutlak olarak söylenince; fıkıhta **Ebû Hanîfe**, tefsîrde ve kelâmda **Fahrüddîn Râzî**, nahivde **Sibeveyh** kas-dedilir.

Bunlardan başka:

Dört imâm (=eimme-i erbaa) denince:

Ebû Hanîfe, Şâfiî, Mâlik ve Ahmed İbn Hanbel, kasdedilir.

Üç imâm (=eimme-i selâse) denince: **Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Mu-hammed İbn Hasan**, kasdedilir. **Hasan**, mutlak olarak söylenince: Fıkıhta **Hasan İbn Ziyâd**, tefsîrde ise **Hasan Basrî** kas-dedilir. **Usûlde üç imâm: Ebû Zeyd Debbûsî, Fahr'ul-İslâm Pezdevî, Şems'ül-Eimme Serahsî**'dir.

İmâmeyn: Ebû Yûsuf ile İmâm Mu-hammed'dir. Bu iki zâta "**Sâhibeyn**" de denir.

Ebû Hanîfe ile İmâm Muhammed'e "**Tarafeyn**" denir.

Şeyhayn: Fıkıhta **Ebû Hanîfe** ile **Ebû Yûsuf**, usûlde **Pezdevî** ile **Serahsî**, hadîste **Buhârî** ile **Müslîm**, tarihde Hz. **Ebû Bekir** ile Hz. **Ömer**'dir.

İmâm'ul-Harameyn: Şâfiî, Ebu'l-Meâli Abdulmelik ile hanefîlerden **Ebu'l-Muzaffer Yûsuf ibn İbrâhîm el-Cürcânî**'dir. (A.E.)

الْأَمَد (EMED): Emed ile **ebed**, birbirine yakın lafızlardır. Fakat "**Ebed**", belirli bir sınırı bulunmayan ve sınırlanmayan za-man süresinden ibârettir.

"**Emed**" ise, belirli bir sınırı bulunan süreden ibârettir. Mutlak olabileceği gibi, münhasır da olabilir.

Zaman ile **emed** arasında fark vardır: **Emed**; son bakımından söylenir; **Zaman** ise geneldir; hem başlangıç, hem de son bakımından söylenir (Müfredât) (A.E.)

الْأَمِير (EMÎR): Bir kavmin, bir yerin reîsi, başkanı anlamında kullanılmış bir deyim-dir.

Kâmûs'da deniliyor ki: Emîr; Kebîr vez-ninde, bir kavme emir veren ve hükmü geçen kişiye denir ki istilâhımızda **Bey** tâbir olunur.

Emîr, eski İslâm devletlerinde kumandan yerine de kullanılmıştır. **Emîr'ul-Ceyş**= Ordu komutanı, o kabildendir.

Daha sonraları; **Emîr-i Mekke, Emîr-i Âhur, Emîr'ul-Hacc, Emîr'ul-Umerâ** gibi tabirler de kullanılmıştır. (A.E.)

أَمِيرُ الْحَجِّ (EMÎR'UL-HACC) *Hacc Emîri, Mev-sim Emîri*: Hacc için Mekke'ye giden kâfilelerin reîsi hakkında kullanılan bir deyimdir.

İslâmiyette bu işe ilk memûr edilen Hz. **Ebû Bekir**'dir. **Emîr'ul-Hacc** olanların; kervanları hacca güvenlik altında getirip götürmelerinden ve; hac süresince, **Mekke**'de düzeni sağlamaktan başka, **Mekke**'de, **Arafat**'ta ve diğer mübârek makâmlarda yapılacak **Menâsiki**=hacc ibâdetlerini yönetmek gibi görevleri de vardır.

Osmanlı hilâfesinde bu memuriyet sonraları **Sürre Emînliğine** çevrilmiştir. (A.E.)

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (EMÎR'UL-MÜ'MİNÎN): Mü'minlerin emîri, başkanı, beyi, müslümanların hükümdârı anlamlarına gelen bu deyim, aynı zamanda Peygamber'imizin (s.a.v.) halifesi demektir.

İslâmiyette bu üvân ilk kez, Hz. **Ömer**'e verilmiştir. Sonraları, **Emevî, Abbâsî, Fâtımî ve Osmanlı halifeleri** de bu deymi kullanmışlardır. (A.E.)

الْأُمُورُ الْبَاطِنَةُ وَالظَّاهِرَةُ (EMVÂL-I BÂTINE VE ZÂHİRE): Nakit paralar, evlerde, mağazalarda bulunan ticâret malları **Emvâl-i Bâtina**'dır.

Sâime denilen davarlar, sığırlar ve develer ve bir kısım arâzî ürünleri ve madenler, gümrüklerden geçen ticâret malları da **Emvâl-i Zâhire**'dendir.

Bunların hepsi belli nisbetlerde zekâta tabidirler. (A.E.)

إِلَهِ (İLÂH) *Tanrı, ma'bûd*: Aslında hak olsun olmasın her türlü ma'bûd için kullanılır. Çoğulu: Âlihe'dir. **Allah** lafzı ise sâdece hak olan ma'bûd için kullanılır ve kendi lafzından çoğulu yoktur. (A.E.)

الْأَمَانُ (EMÂN): Güvenlik, korkusuzluk, rahatlık, endişeden 'berî olmak anlamlarına gelir. Karşısı: **Korku=havf**'dir. **Emen, emene, imn** kelimeleri de **emân** ile eşanlamlıdır. Korkusu ve endişesi olmayan, hayâtı korunmuş kimseye **"emîn"** **"âmin"** denilir.

Fıkıhta, savaşa ilgili bir terim olarak

emân: Güvenliğe kavuşması hakkında düşmana verilen söz veya yapılan işâretten ibârettir. **"İsti'mân"** da, emân istemek ve emâna nâil olmak demektir. Emânın bir çok çeşitleri vardır.

Meselâ:

Emân-ı sarîh: Bir kimseye karşı: **Sana emân verdim, siz emînsiniz, size bir zarar yoktur** gibi bir tabir ile verilen emândır.

Emân bi'l-kitâbe: Savaşçılara emannâme göndermek sûretiyle verilen emândır. Şu kadar var ki, bu emannâmeyi gönderen zâtın; emîn, müslüman ve diğer şartları hâiz bir kimse olduğu bilinmelidir. Bu açık delil ile bilinmedikçe emân gerçekleşmez.

Kendisine emân verilen kimseye ise; **"Müste'men"** denir.

الْأُمِّي (ÜMMÎ): Yazamayan ve bir kitâbı okuyamayan kişiye denir. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulmuştur: **"Ümmîler arasında, onlara âyetlerini okuyan, onları temizleyen ve onlara Kitâb'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur."** (Cum'a: 2) Burada **ümmî**, okuma-yazma bilmeyen anlamında kullanılmıştır.

Kutrub demiştir ki: **"Ümmiyyet"**, gaflet ve cehâlettir. **Ümmî** ise, bilgisi az olan, demektir. Nitekim Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **"Onlardan bir kısmı ümmîdirler. Kitâb'ı bilmezler. Bütün bildikleri bir takım kuruntulardır (Veya kendilerine okunanlardır)."** (Bakara: 78)

Ferrâ: Bunlar, kitâb sâhibi olmayan arablardır, demiştir.

Hiz. Peygamber (s.a.v.)'in, **"ümmî"** diye adlandırılması, hiçbir kitâbı okuyup yazmamasından dolayıdır, denmiştir. Bu ise, Peygâmbir (s.a.v.) için bir eksiklik değil, bilakis bir fazilettir. Çünkü o, hıfzı ile ve kendisine Allah'ın kefil olduğuna güvenmesiyle bundan müstagnîdir. Onun ümmî olması, gerçek peygamber olduğuna delildir. Çünkü o, bu durumda, öğrendiğini kitâbdan ve insanlardan değil, ancak Allah'tan öğrenip haber vermiş olabilir. (Müfredât) (A.E.)

الْإِنَابَةُ (İNÂBE): Günâhlardan tövbe ederek, Allah'a yönelmek anlamına gelir.

Tarıkata giren, evvelce yapmış olduğu bütün günâhlara tövbe eder. Bu bakımdan bir şeyhe dervîş olmaya, bir tarıkata girmeye de "İNÂBE" derler. (T.Dey.)

EBÜ DAKKÂK demiş ki: Tövbe üç kısımdır. Birincisi: **Tövbe**'dir. İkincisi: **İNÂBE**'dir. Üçüncüsü: **Evbe**'dir. Buna göre; cezâ ve azâb korkusu ile tövbe eden kimse **Tövbe** sahibidir. Sevâb tamâh eden **İNÂBE** sahibidir. Cezâ korkusu veya sevâb arzusu olmaksızın sırf Allah'ın emrini gözetken kimse de **Evbe** sahibidir." (Keşşâf) (A.E.)

الْإِنْفِتَاحُ (İNFINÂH): Lügatta; açılma, ayrılma anlamlarına gelir **Tecvid ıstılâhında**; kendisinde infitâh sıfatı bulunan harfler telaffuz edilirken, dil ile yukarı damak arasının ayrılmasına denir.

İtbâk sıfatının zıddı olan bu sıfatın harfleri de, itbâk harflerinin dışında kalan 24 harftir. (O.K.) (A.E.)

الْإِنْجِرَافُ (İNHIRÂF): Lügatta, meyletme ve bir yöne doğru eğilme, anlamındadır. **Tecvid ıstılâhında ise**; kendisinde inhirâf sıfatı bulunan "Lâm" ve "râ" harflerini telaffuz ederken dilin yukarıya veya geriye meyletmesine denir. (O.K.) (A.E.)

الْإِنْكَاسُ الْأَدْلِيَّةُ (İN'İKÂS-ı EDİLLE): Lügat bakımından; delillerin yansıması, ters dönmesi, alt üst olması gibi anlamlara gelir.

Kelâm terimi olarak: Delilin ibtâlî ile, medlûl'ün de ibtâl edilmesidir. Delil bâtil, yani tutarsız veya çürük olursa, o delilin gerektirdiği medlûl de bâtil olur, nazariyesidir.

"İN'İKÂS-ı Edille" nazariyesi, Mütেকaddimîn diye anılan Kelâm âlimlerinin kabul ettiği en önemli esaslardan biri idi. İmâm Gazâlî ise, bu fikrin aksini iddiâ edip: Delilin bâtil olmasından, medlûl'ün de bâtil olması gerekmez, diyerek, "İN'İKÂS-ı edille" nazariyesini reddetmiş ve böylece Mütעהhirîn kelâm mesleğinin esaslarından birini kurmuştur. (İsl.İve Fel.) (A.E.)

أَهْلُ (EHL): Sâhib, mâlik, bir yerde oturan, oranın halkı, karı kocadan her biri, becerikli, gibi anlamlara gelir. **Ehl-i Hibre:** Bilirkişi, **Ehl-i sūk:** Çarşı halkı, esnâf, **Ehl-i Vukûf:** Bilirkişi, **Ehl-i Rûm:** Osmanlılar, **Ehl-i âlem:** İnsanlar demektir.

أَهْلُ الْبَيْتِ (EHL-İ BEYT): Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ev halkıdır. Kur'ân'da ve hadislerde bu tâ'bire rastlanır.

Ehl-i Beyt'in kimlerden oluştuğu konusu tartışmalıdır. Kimine göre; **Ehl-i Beyt**, bütün Kureyş toplumunu ifâde eder. Kimine göre ise, sâdece Hz. Peygamber'in âilesi **Haşimoğullarını** kapsar. Hattâ kimine göre, yalnız Hz. Peygamberin **eşleri** Ehl-i Beyt'i oluşturur.

Sünnî yoruma göre; **Ehl-i Beyt**, Hz. Muhammed'in eşleri, kızı Fâtma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'den oluşmaktadır. Şîler ise; **Ehl-i Beyt**'i, Hz. Muhammed, Fâtma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak kabul ederler. (A.E.)

أَهْلُ الْعُرْفِ (EHL-İ ÖRF): Dînî ve kânûnî düzenlemelerden çok, toplumsal töre ve kuralları uygulayan Osmanlı kamu görevlilerine verilen addır. Osmanlılar; şeriata ve yasalara ters düşmemek şartıyla yönetimde görenek ve törelere de yer verirdiler. Bunların uygulanması da **Ehl-i Örf**e bırakılmıştı.

أَهْلُ الْبِدْعَةِ (EHL-İ BİD'AT): Ehl-i Sünnet, kendi dışındaki müslüman toplulukları **Ehl-i Bid'at** olarak nitelendirmiştir.

Sünnî bilginlere göre; **Ehl-i Sünnet**'in inanç alanındaki temel yaklaşımı; **Kur'ân, Sünnet** ve **Sahâbîlerin ortak görüşlerine** uymaktır. **Ehl-i bid'at** ise, nasları kendi görüş ve istekleri doğrultusunda yorumlayarak değiştirir, bozarlar. (A.E.)

أَهْلُ الصُّلْبِ (EHL-İ SALİB): Bir târih terimidir. **Salib**; haç ve **Ehl-i Salib**; haçlılar, demektir. Avrupadaki hristiyanların, müslümanları yenilgiye uğratmak ve kutsal yerleri, özellikle **K u d ü s**'ü müslümanların elinden almak için, birleşerek İslâm âlemine yaptıkları dînî ve askerî seferlere haçlı seferleri ve bu se-

ferleri yapan hıristiyanlara da **Ehl-i Salîb** denmiştir. **M.1095-1270** arasındaki se-kiz ana sefer ile **1291** den sonra düzenlenen bir dizi küçük seferden oluşur. (A.E.)

أَهْلُ الْحَقِّ (EHL-İ HAKK): Lügat bakımından, Allah adamları, Hakka uyanlar, doğru yoldu bulunanlar, demektir. **Terim ola-rak;** batı İran ve Irak'ta yayılmış bâtinî bir mezhebin adıdır. **Hurûfîler** de kendilerini bu adla adlandırmışlardır. Bununla bera-ber bu ad ikisine de uygun değildir. **Sôfiler** ise, kendileri için **Ehl-i Hakîkat** tâbirini kullanırlar. Bazan **Ehl-i Hak** teri-mi ile, genel olarak **Ehl-i Sünnet** veya **Ehl-i Kible** de kasdedilir.

أَهْلُ الْحَقِّ (EHL-İ HAKK): Hakka uyanlar, doğru yolda bulunanlar, demektir.

Kelâmda, "**Ehl-i Hak**" terimi ile genelli-ke **Ehl-i Sünnet**, yani: **Selefiyye**, **Eş'ariyye** ve **Mâturîdiyye** kasdedilir.

Bazan da, "**Ehl-i kible**" anlamında kul-lanılır ki, bu takdirde **Ehl-i bid'at**'ı da kapsar. (M.Ak.) (A.E.)

أَهْلُ الدِّوَانِ (EHL-İ DÎVÂN) *Dîvân ehli:* Bir san-cak altında hareket eden, bir dîvân'da kayıtlı bulunan, belli atiyeleri olan kimsel-erin tümüdür. Bu hey'et, o dîvânda kayıtlı olan her şahsın âkilesi sayılır.(A.E.)

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMÂAT): Resûlullah'ın (s.a.v.) ve Ashâbının oluşturduğu cemâatin yolunu takîb edenlerdir. **Abdulkâdir el-Bağdâdî**'ye göre, **Ehl-i Sünnet**'i şu se-kiz zümre teşkil eder:

1- **Ehl-i bid'at**'ın hatâlarını işlemeyen kelâm âlimleri.

2- Sevrî, Evzâî, Dâvûd-ı zâhirî dâhil büyük fakîhler ve mensûbları.

3- Muhaddisler.

4- Ehl-i bid'at'e meyl etmiyen Sarf-Nahiv, lügat ve edebiyât âlimleri.

5- Ehl-i Sünnet'ten ayrılmayan kırâat imâmları ile müfessirler.

6- Şerîata uyan sôfiyye.

7- Ehl-i Sünnet yolundan ayrılmayan

müslüman mücâhidler.

8- Ehl-i Sünnet akîdesinin yayıldığı mem-leket ahâlisi.

Ehl-i Sünnet'in ittifâk ettiği Akâid mese-lelerini Eş'arî 32 maddede, İsfarayînî 47 maddede Bağdâdî ise 15 maddede top-lamıştır. (M.Ak.) (A.E.)

أَهْلُ الصُّفَّةِ (EHL-İ SOFFA): Soffa halkı, sofa'da barınanlar, demektir.

İbn Teymiye; "**Mecmuat'ur-Resâil ve'l-Mesâil**" adlı kitabında, bu konuda şunları söylüyor: "Peygamberin ashâbından bir kısmının nisbet edildiği Soffa'ya -ki burada oturanlara Ehl-i Soffa denir- gelince: Mescid-i Nebevî'nin ku-zeyinde idi. Burada âilesi, evi ve malı ol-mayan fakir müslümanlar otururlardı. Çoğu zenginlerden, fakirlerden, evlilerden ve bekârlardan Medîne'ye hicret etmiş kimselerdi. Evi olmayan, Mescidde-ki bu Soffa'ya sığınmıyordu. Ehl-i Soffa'dan bazıları evlenip gitmiş, bazıları da başka bir yere taşınmıştı. Durmadan insan gelip gi-diyordu. Bazan çoğalıyor, bazan da azalıyorlar, on veya daha az oluyorlardı. Bazan 20-30 ve daha fazla oluyorlar, ba-zan da 60-70 kişi oluyorlardı. Fakat Sahâbe'den Soffa'ya sığınanların hepsi 400 kadar veya bundan fazla idi, dendi." (A.E.)

أَهْلُ الْقِبْلَةِ (EHL-İ KIBLE): Ka'be'ye doğru yönelerek namaz kılmanın farziyyetini kabul edenlerdir. Bu ifâdeye, **Ehl-i Sünnet**'ten başka İslâm dâiresinin dışına çıkmamış **Ehl-i bid'at** da dâhildir. (M. Ak.) (A.E.)

أَهْلُ الْكِتَابِ (EHL-İ KİTÂB): Kendilerine, hak peygamberler vâsıtasıyla semâvî kitab verilmiş olan **Hıristiyan** ve **Yahû-dîler**dir. Kur'ân-ı Kerîm'de **Ehl-i Kitâb** tâbiri ile bunlar kasdedilmektedir. (A.E.)

أَيَّامُ النَّحْرِ (EYYÂM-İ NAHR) *Kurbân kesme günleri:* Zi'l-Hicce'nin 10,11, 12 inci günleridir. Yani kurban bayramının ilk üç günüdür. Hacılar bu günlerde Mina'da bulunduğundan bu günlere; "**Eyyâm Minâ**", yani Minâ günleri de denir. (A.E.)

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (EYYÂM-İ TEŞRİK) *Teşrik günleri:*

Zi'l-Hicce'nin 11, 12 ve 13 ncü (Kurban Bayramının 2,3 ve 4 üncü) günleridir.

Beş vakit namızın farzlarından sonra Teşrik tekbirlerinin alındığı **Arafe** sabâhından bayramın 4 üncü günü akşamına kadar olan 5 güne de denir. (A.E.)

أَيَّامُ الْمِنَى (EYYÂM-I MİNÂ) *Minâ günleri:* Minâ'da şeytân taşlama (remy-i cimâr) menâsıkının yapıldığı günlerdir. (Bunlar bayram günleridir.) (A.E.)

الْإِبَاحَةُ (İBÂHA): Fâilin dilediği gibi yapmasına izin vermektir.

الِإِسْتِقَامَةُ (İSTİKÂMET): Ebû Ali ed-Dakkâk demiştir ki: İstikâmetin üç derecesi vardır. **Birincisi:** Takvîm'dir ki bu, nefsi terbiye etmektir. **İkincisi:** İlkâmet'tir ki bu, kalbleri tehzîb etmektir. **Üçüncüsü:** İstikâmettir ki bu, sırları yaklaştırmak (takrîb etmek)tir.

الِإِسْتِدْرَاجُ (İSTİDRÂC): Allah Teâlâ'nın, mûhlet vererek âsî kulu, hesab günündeki belâ, şiddet ve azâba tedricen yaklaştırmasıdır. Nitekim **Fir'avn**'dan nakledilir ki, Allah Teâlâ'dan istekte bulunduğunda, Allah onu, âhirette belâ ve azâba uğratmak için hâcetini kabûl etmiştir.

Müslüman olmayan bazı kimselerde görülen hârikulâde (olağanüstü) hallere İslam bilginleri istidrâc adını vermişlerdir.

أَهْلُ الْحَقِّ (EHL-i HAK): Hüccetler ve burhanlarla kendilerini Rableri katında hak olana izâfe eden kimselerdir. Yani **Ehl-i Sünnet** ve **Cemâat**'tır.

الِإِيتَارُ (İSÂR): Bir kimsenin, başkasına fayda sağlama ve zararı ondan savmada, onu kendisine tercîh etmesidir, ona öncelik vermesidir. Bu, kardeşlikte son derecedir.

الْآيَةُ (ÂYET): Kur'an'dan, uzun veya kısa olsun, kesimine kadar birbirine bitişik olup Kur'an sûrelerini meydana getiren kelime veya cümle veya cümleciklerden her biri.

الِإِسْتِغْرَاقُ (İSTİĞRÂK): Kendisinden hiç bir şey hâric kalmayacak biçimde bütün ferdleri kaplamaktır.

الْأَصْحَابُ (ASHÂB): Mü'min olarak, Resûlullah (s.a.v.)'i görmüş veya onunla beraber bulunmuş kimselerdir.

الِإِضَافَةُ (İZÂFET): Ta'rîf veya tahsis ifâde eder biçimde iki ismin imtizâc etmesidir. (uyuşmasıdır).

الِإِضَارُ (İZMÂR): Eseri kalınlıkla beraber bir şeyin terk edilmesidir.

* *

بَابُ الْبَاءِ

BÂ BÖLÜMÜ

بَابُ الْإِبْوَابِ (BÂB'UL-EBVÂB): Bu tevbedir. Çünkü tevbe, kulun, Cenâb-ı Rabb'in huzûruna kendisiyle girdiği ilk şeydir.

الْبَارِقَةُ (BÂRIKA): (Şimşek gibi) parlayıp Cenâb-ı Allah'dan gelen bir şeydir ki, çabucak sönüp kaybolur. Bu, keşf'in başlangıçlarından ve onun ilk belirtilerindendir.

الْبَاتِلُ (BÂTİL): Aslında sahîh (doğru ve gerçek) olmayan şeydir.

الْبَاتِلُ (BÂTİL): Kendisine güvenilmeyen ve bir şey ifâde etmeyendir.

الْبَاتِلُ (BÂTİL): Süretin varlığıyla beraber, her bakımdan ma'nânın kaybolmasıdır. Bu da, ya ehliyetin, ya da mahalliyetin yok olmasıyla olur. Hür insanın satılması ve küçük çocuğun satılması gibi.

الْبَتَرُ (BETER): (Arüzda) Hafif bir sebebi hazfetmek ve geri kalanını kesmektir. Ör.

فَاعِلَاتُنْ = **Fâilâtün** gibi ki bundan, "tün" hazfedilip geriye "**fâilâ**" kalır. Sonra ondan **elif** düşürülüp **lâm** sâkin kılınır. Geriye "**fâil**" kalıp, bu da, "**faalne**" ye (veya fa'len'e) nakledilir. İşte buna **Mebtûr** ve **ebter** adı verilir.

الْبُتَيْرَةُ Büteyriyye: Bunların başı, **Büteyr'un-Nevâ**'dır (veya Büteyr es-Sevmî'dir.) **Süleymâniyye** fırkasına uydular. Ancak bunlar, Hz. Osmân (r.a.) hakkında durakladılar. (bir şey söylemediler.)

الْبَحْثُ (BAHS): Lügat olarak; iyice araştırma, teftiş etme, anlamındadır. **İstilâh olarak;** istidlâl yoluyla, iki şey arasında icâbî veya selbî nisbetin isbâtıdır.

الْبُحْلُ (BUHL): Kendi malından menetmektir. (Yani vermeyip cimrilik etmektir.) **ŞUHH** ise; kişinin, başkasının malından vermeyip cimrilik etmesidir. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "**Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik (=shuhh), sizden öncekileri helâk etmiştir.**"

Denildi ki: Buhl, ihtiyaç duyulduğunda cömertçe vermeyi terk etmektir. Bir hakîm demiştir ki: **Buhl;** insânî niteliklerin silinip yok edilmesi ve hayvânî âdetlerin yerleştirilmesidir.

الْبُدُّ (BÜDD): Kendisinde zarûret bulunmayan şeydir.

الْبِدْءُ (BEDÂ'): Olmamışlıktan sonra re'yin zuhûr etmesidir.

الْبِدْأِيَّةُ (BEDÂİYYE): Bunlar; Allah Teâlâ hakkında bedâ'ya (yani kendisinde yeni bir fikir doğmasına, önceden bilmediği yeni bir şey öğrenmesine) cevâz verenlerdir.

الْبِدْلُ (BEDEL): Yukarındaki metbûa nisbet edilen şeyle kasdedilmiş **tâbî**'dir.

"**Menbûa nisbet edilen şeyle kasdedilmiş**" sözü ile, ta'rîften, **sıfat, te'kîd** ve **atf-ı beyân** dışarıda kalır. Çünkü bunlar metbû'a nisbet edilen şeyle kasdedilmiş değıllerdir.

"**Dûnunda=Yukarısında**" sözü ile de ondan harflerle atf dışarıda kalmış olur. Çünkü o, her ne kadar metbû'a nisbet edilen şeyle kasdedilmiş tâbî ise de, lâkin metbû' böylece nisbetle kasdolunmuştur.

الْبِدْعَةُ (BİD'AT): Sünnet'e aykırı olan âdettir. Çünkü onu söyleyen (benimseyip âdet edinen), imâmın (peygamberin veya halîfenin, yani dîn ve devlet başkanının) sözü olmadan onu kendisi icâd etmiştir.

أَبْدَلًا (BUDELÂ): (Bunlara **Abdâl** da denir. tasavvufî inanca göre, **Abdâl**'dan olan erenlerin, bir anda, bir çok yerde görünebilecekleri, kendilerine benzerler gösterebilecekleri, bu yüzden bu adla anıldıkları söylenmiştir Bk. Abdâl Mad.)

Bunlar yedi adamdır. Kim ki bir verd-en sefere çıkar da, kendi sûretinde, kendi hayâtı ile diri, kendi aslının amelleri ile görünen bir cesed bırakır ve hiç kimse onun kaybolup gittiğini bilmezse, işte o kimse, **budelâ**'dan bir **Bedel**'dir. O, kendi sûretinde, cesedlere ve sûretlere bürünmesinde **İbrâhîm** aleyhisellâmin kalbi üzeredir.

الْبَدِئِي (BEDÎHÎ): (Kanıt ve tanık gerektir-meyecek derecede açık, besbelli olan, kesin ve apaçık bilgi anlamına gelen bir mantık terimidir.)

Gerek sezgi veya tecrübe veya başka bir şeye ihtiyâc duysun ve gerekse duymasın, hâsıl olması, nazar ve kesbe day-anmayandır

Bedihî terimi, "**zarûrî**" ile eşanlamlıdır. Onunla bazan, bir şeye aklın yönelmesinden sonra bir asla muhtâc olmayan şey kastedilir ki bu takdîrde o, zarûrîden daha özel olur Sıcaklık ve soğukluğun tasavvur edilmesi gibi. Ve yine olumlu ve olumsuzun bir araya gel-meyeceğini (nefy ve isbâtın uzlaşmayacağını) ve ortadan kalkmaya-cağını tasdik etmek gibi.

الْبُرْهَان (BURHÂN): Kesin bilgiler (=yakîniyyât) tan oluşturulmuş kıyâstır. Eğer bu kesin bilgiler, ibtidâen ise **zarûriyyât**tır veya bir vâsita ile olursa **nazarriyyât**tır. Bunda **hadd-i evsat**'ın; **ekber**'in asgar'a nisbet edilmesi için illet olması gerekir. Eğer bununla beraber hâricde bu nisbetin varlığı için illet de olursa, o **Limmî burhân**'dır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu, ahlâtı kokuşmuş** (yani kan, balgam, sevdâ ve safra gibi elemanları bozulmuş) **olandır. Ve ahlâtı bozulmuş olan herkes, ateşlidir. Öylese bu ateşli olup ahlâtı bozulmuştur.**" Nitekim bu, zihinde ateşin (=humânın) sübûtu için bir illettir. Kezâ ateşin hâricde sübûtu için de bir illettir. Eğer böyle olmaz da, bilakis ancak

zihinde nisbet için bir illet olursa, o da **innî bir burhân**'dır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu, ateşlidir ve her ateşlinin ahlâtı bozuktur. Öyleyse bu-nun da ahlâtı bozuktur.**"

Ateş (=humâ), her ne kadar zihinde, ahlâtın bozulmasının sübûtu için illet ise de, ancak o, hâricte onun için bir illet değildir. Bilakis durum tersinedir.

(Bazan, illetten ma'lûle olan istidlâle **Burhân-ı Limmî** ve ma'lûlden illete ola-na da **Burhân-ı Innî** denir.)

الْبُرُودَةُ (BÜRÜDET): Bir keyfiyettir ki; şeklen birbirine benzeyenleri ayırmak ve muhtalif şeyleri bir araya getirmek onun işindedir.

الْبَرْزَخ (BERZAH): Soyut ma'nâlar âlemi ve maddî cisimler âlemi arasındaki meşhûr âlemdir. Ona ulaşıldığı zaman, ibâdetler kendilerine münâsib olan şeylerle te-cessüd ederler. O, munfasıl hayâldir

الْبَرْزَخ (BERZAH): İki ayrı şey arasındaki en-geldir (hâil'dir). Bununla, **Misâl Âlemi** ifade edilir. Yani **Berzah**; kesif cisimlerle, soyut ruhlar âlemi, yani **dünyâ** ve **âhiret** arasındaki sınırdır.

الْبَرْزَخُ الْجَامِع (BERZAH-I CÂMÎ): Bu, bütûn berzahların aslı olan **teayyün-i evvel** ve **hazret-i vahdâniyyettir**. Bunun içindir ki, **en büyük ve ulu olan ilk berzâh**, diye adlandırılmıştır.

بَرَاةُ الْإِسْتِغْلَال (BERÂAT'ÜL-İSTİHLÂL): (Güzel başlangıç): Sözün başlangıcının, maksada uygun olmasıdır. Kitapların başlangıçlarında bu çok kez bulunur.

الْبَرْغُوثِيَّة (BERGÜSİYYE): Bunlar; Allâh'ın kelâmı, okunduğu zaman arazdır (ilinektir). Yazıldığında ise cisimdir, diyen-lerdir.

الْبُسْطَان (BUSTÂN) *bostân*: Dıvarla çevrilmiş olup, içinde aralıklı dikilmiş hurma ağaçları bulunan ve ağaçların ortasında zirâat yapmak mümkün olan bahçedir. Eğer ağaçlar birbirine girmiş olup, orta-larında zirâat mümkün olmazsa o **Hadîka**'dır.

الْبَسِيطُ (BASÎT): Bu, üç kısımdır. **Birincisi;** 'hakikî basîttir ki bûnun hiç cüz'ü yoktur. Yüce Allah gibi. **İkincisi;** örfî olandır. Bu da tabiatları çeşitli olan cisimlerden mürekkebe olmayan şeydir. **Üçüncüsü;** izâfî olandır. Bu, cüzleri diğerlerine nisbetle daha az olandır.

Basît; rûhânî de olur. **Rûhânî;** akıllar ve soyut nefisler gibisidir. **Cismânî** ise; unsurlar gibisidir.

البَيِّنَةُ (BİŞÂRET) Müjde: Her doğru haberdir ki onun etkisi ile yüzün derisi değişir. İyi ve kötü haber için kullanılır. İyi olanda kullanılması daha çoktur.

البِشْرِيَّة (BİŞRİYYE): Bişr İbn Mu'temir'e nisbet edilen fırkadır. **Bişr,** Mu'tezile'nin en üstün kişilerinden idi. O, **tevlid** görüşünü ilk ortaya atandır.

Bunlar dediler ki: Nitelikler (arazlar), tatlar, kokular ve diğer şeyler, cisimde, başkasının fiilinden meydana gelmiş olarak vâki olur. Nitekim bunların sebepleri başkasının fiilinden olduğu zaman da böyledir.

البَصْرُ (BASAR) görme: Göz çukurundaki iki sinire yerleştirilmiş kuvvettir ki, bu iki sinir birbirlerine kavuşurlar, sonra ayrılarak göze ulaşırlar. Göz, bu kuvvette, ışıkları, renkleri ve şekilleri algılar.

البَصِيرَةُ (BASÎRET): Kutsal nûr ile nûrlandırılmış kalbin kuvvetidir, ki kalb bu kuvvet ile eşyânın hakikatlarını ve içlerini, beden gözünün, eşyânın sûretlerini ve dış yüzlerini gördüğü gibi görür. İşte **basîret** denen bu kuvveti, hakimler; "**el-Âkilet'ün-Nazariyye**" ve "**el-Kuvvet'ül-Kudsiyye**" diye adlandırmışlardır.

الْبَيْعُ (BİD): Üçten yediye kadar, mübhem olan müfred için bir isimdir. Denildi ki: **Bid'**, üçten yukarı ve dokuzdan aşağı olan şeylerdir. Bazan, **bid'**; "yedi" anlamında olur. Çünkü **el-Mesâbih**'de gelir (yani denir) ki, **إِيمَانٌ بَضْعُ سَبْعُونَ شُعْبَةً**, "**imân, yetmiş yedi şu'bedir.**" Burada "**bid'**" yedi, demektir.

الْبَرْكُ (BERK): Kula ilk görünmeye başlayan

nûrânî parıltılardır ki onu, **Allah Teâlâ**'da seyr için **Rabb'e** yaklaşma yoluna girmeye çağırır.

الْبَلَاغَةُ فِي السُّكَلَم (BELÂGAT FÎ'L-MÜTEKELLİM) Konuşan kimsedeki belâgat: Bir melekedir ki o kimse bununla belâgatlı söz derlemeye kâdir olur. Bundan bilinir ki, her **belîğ** - gerek kelâm, gerekse mütekellim olsun- **fasîhtir.** Çünkü fesâhat belâgatın ta'rîfi içine alınmıştır. Her **fasîh** ise, **Belîğ** değildir.

الْبَلَاغَةُ فِي الْكَلَام (BELÂGAT FÎ'L-KELÂM) Sözdeki belâgat: Sözü'n, hâl'in gereğine uygun olmasıdır. **Hâl**'den maksad, sözün fesâhatı ile beraber özel bir biçimde konuşana da'vet edici durumdur.

Denildi ki; belâgat, ulaşma ve sona ermeyi haber verir de, sözden ve konuşandan sâdece biri değil, ikisi de belâgatla vasıflandırılır.

بَلَى (BELÂ): Nefy'den sonraki söze olunlu karşılık vermek için kullanılır. Nitekim **نَعَمْ="Neam"** da, nefy'den sonraki sözü takrîr içindir. Meselâ Yüce Allah'ın; **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ="Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?"** sözüne cevâb olarak; **نَعَمْ="Neam"** denilse, küfür olur. (Çünkü, evet, Rabbimiz değilsin, denilmiş olur.)

الْبَنَانِيَّة (BENÂNİYYE): **Benân İbn Sim'ân et-Temîmî**'nin taraftarlarıdır. **Benân** demiş ki: Allah, insan biçiminde (sûretinde) dir ve **Allah**'ın rûhu, **Ali'**ye (r.a) girmiş (hulûl etmiş)tir. Sonra onun oğlu **Muhammed İbn Hanefiyye**'ye, sonra onun oğlu **Ebû Hâşim'e**, sonra da **Benân'a** girmiş.

الْبَيَانُ (BEYÂN): Konuşan kişinin, maksadı, dinleyen kimseye açıklamasından ibârettir. **Beyân**, izâfetle beş çeşittir.

بَيَانُ التَّقْرِير (BEYÂN'UT-TAKRÎR): Mecâz ve tahsis ihtimalini ortadan kaldıran şeyle sözü pekiştirmektir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ**

"**Bütün melekler toptan secde**

ettir. (Hicr: 30) Meleklerin hepsinin secde ettiği; "**Bütün=küllü**" kelimesinin zikredilmesiyle belirtilmiş, böylece tahsis ihtimali kalmamıştır.

بَيَانُ التَّغْيِيرِ (BEYÂN'ÜT-TEFSİR): Müsterek veya **müşkil** veya **mücmel** veya **hafiy** gibi, içinde gizlilik ve kapalılık bulunan sözü açıklamaktır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (= "**Namazı kılın ve zekâtı verin.**" (Bakara: 43) Çünkü "salât" kelimesi mücmeldir. Bu, Sünnet ile açıklandı. Kezâ zekât da mikdâr ve nisâb hakkında **Mücmel**dir. Bu da Sünnetle açıklandı.

بَيَانُ التَّغْيِيرِ (BEYÂN'ÜT-TAGYÎR): Ta'lik, istisnâ ve tahsis gibi şeylerle, sözün icâb ettiği şeyi (yani sonucunu) değiştirmek.

بَيَانُ الضَّرُورَةِ (BAYÂN'ÜZ-ZARÛRE): Bu da bir beyân çeşididir ki, **Mevzû'un leh**, nutk=konuşma olduğu zaman, her hangi bir zarûretten dolayı, konulduğundan başkası ile vâki olur.

Bu beyân çeşidi, susma ile vâki olur. Efendi, kölesinin alıp sattığını gördüğü zaman yasaklamayıp susması gibi. Bu susma; onunla iş yapan kimseden aldanmayı giderme zarûretinden dolayı, ticârette izin sayılmıştır. Şüphesiz ki, insanlar, efendinin susmasını, onun izin verdiğine delil sayarlar. Eğer bu susma, izin sayılmamış olaydı, elbette insanlar zarara sokulmuş olurdu. Zarar ise defedilmiştir.

بَيَانُ التَّجْدِيلِ (BEYÂN'ÜT-TEBDÎL): Bu, ıneşet'tir. Şer'i bir hükmü, daha sonra gelen şer'i bir delil ile yürürlükten kaldırmaktır.

اَلْبَيَانُ (BEYÂN): İçtekini açıklayan düzgün ve açık seçik konuşmadır.

اَلْبَيَانُ (BEYÂN): Ma'nâyı açıklamak ve kendisinden önceki kapalı olan şeyi izâh etmektir.

Denildi ki; beyân, ma'nâyı güçlük durumundan çıkarmaktır.

Te'vîl ile **beyân** arasındaki farka gelince; te'vîl, sözde zikredilip de ilk bakışta ken-

disinden elde edilmiş bir ma'nâ anlaşılmayandır. **Beyân** ise; bu nev'in, bazısına nisbetle gizli olarak anlaşılan şey hakkında zikredilene açıklamaktır.

بَيْنَ بَيْنَ السُّهُورِ (BEYNE BEYNE EL-MEŞHÛR): Hemzeyi, kendisi ile, hemzenin harekesi kendisinden olan harfin mahreci arasında kılmaktır. Ör. سُلَّ gibi.

Gayr-i meşhûr olan ise; hemzeyi, kendisi ile, hemzeden önceki harfin harekesi kendisinden olan harf arasında kılmaktır. Ör. سُولُ gibi.

اَلْبَيْعُ (BEY'): Lügatta, genel olarak; **mübâh-dele,** yani değiş-tokuş, anlamındadır. **Şeriatta ise,** temlik ve temellük olarak, mütekavvim malın, mütekavvim malla (yani yararlanılması mübâh veya meşrû şekilde elde edilmiş malla) değiş-tokuş edilmesidir.

Şunu bilmiş ol ki, (içki ve domuz gibi) mal sayılmayan her şeyde satış bâtıldır. Gerek mebi' (yani satılık mal) olsun, gerekse semen (yani para) olsun. Mütekavvim olmayan her mal, semenle, yani dirhemler ve dinarlarla satılırsa, satış bâtıldır. Eğer mal ile satılırsa veya mal, onunla satılırsa, malda satış fâsiddir. **Bâtıl,** aslında sahih olmayan şeydir. **Fâsid** ise, aslında sahih olup da, vâfında sahih olmayandır.

Şâfi'i'ye göre, **fâsid** ile **bâtıl** arasında fark yoktur.

بَيْعُ الْوَقْفِ (BEY'UL-VEFA) Bey'bil'-vefâ: satıcının, müşteriye; (aldığım paraya karşılık) şu malı, senin bende alacağın olmak üzere sana sattım. Borcu (yani sattığım mala karşılık senden aldığım parayı) sana ödediğim zaman mal yine benimdir, demesidir.

(Diğer bir deyimle, **bey'bil'-vefâ;** bir malı' alınan para ödenince, geri verilmek üzere satmaktır.)

اَلْبَيْعُ بِالرَّكْمِ BEY'BI'R-RAKÂM): Satıcının; **bu giysiye sana, üzerindeki rakamla sattım,** demesi ve alıcının da mikdârını bilmeden kabûl etmesidir. Eğer rakam, giyside varsa, satış fâsid olarak mün'akid olur. Eğer alıcı, rakamın miktarını bilir ve kabûl ederse, satış ittifâkla câize dönüşür.

بَيْعُ الْغَرَرِ (BEY' UL-GARAR): Satılan malın helâk olmasıyla, kendisinde bozulma (infisâh) tehlikesi bulunan satıştır.

بَيْعُ الْعَيْنَةِ (BEY'UL-ÎNE): Adamın, tâcirden bir şey borç istemesi, ancak tâcir ona karz-ı hasen ile (fâizsiz) borç vermeyip, bilakis ona bir mal vermesi ve adamın o malı, borç veren tâcirden, kıymetinden daha çoğu ile satın almasıdır. Bununla adlandırılmasının sebebi, borçtan mala yüz çevrildiği içindir.

(**Bey'ul-îne**= îne yoluyla alış-veriş, şöyle de açıklanabilir: Gûyâ fâizden kurtulmak için, ödünç isteyen kimseye bir malı belirlirli bir fiyatla satıp, aynı anda daha ucuz fiyatla geri almak sûretiyle yapmaktır.)

بَيْعُ التَّجَةِ (BEY'UT- TELCİE): Bir akiddir ki insan onu yapmaya zarûretten dolayı girişir de medfû'un ileyh (yani ona verilmiş) gibi olur. Bunun sûreti: Adam, başkasına; **evimi senden zâhirde, şu fiyata satın alıyorum**, demesidir. Bu, gerçekte satış olmaz. Ve buna şehâdet eder. Bu, şakadan bir çeşittir.

الْبَيْضَاءُ (BEYDÂ'): Akl-ı Evvel'dir (yani ilk akıldır). O, yüksek bulutun merkezidir ve gaybın karalığından ilk ayrılandır. O, gayb feleğinin nûrlu ve aydınlık cisimlerinin en büyüğüdür. Bunun içindir ki, beyâzlığı, gaybın karalığına karşılık olsun diye beyâzlıkla nitelendirilmiştir ki, zıddı ile en iyi ve mükemmel biçimde belirsin ve görülüp anlaşılsın. Çünkü o, ilk varlıktır. Onun varlığı, yokluğuna tercih edilir. Varlık beyâzdır. Yokluk ise karadır. Bunun içindir ki âriflerden biri; fakr'ın beyâz olduğunu, onda her yokluğun belirip görüldüğünü, karalıkta ise her varlığın yok olduğunu söylemiştir O, fakr ile, imkân fakirliğini kasetmiştir.

الْبَيْهَسِيَّةُ (BEYHESİYYE): Bu, **Ebü Beyhes İbn el-Heydam İbn Câbir'e** nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: İmân, Allah'ı ve Resûlullah (s.a.v.)'in getirdiği şeyleri bilip ikrâr etmektir.

Bunlar, kulların fiillerini, kendilerine isnâd etmekle, Kaderiyye'ye yudular.

الْبَاسُ (BE'S): Ölüm veya felâket gibi korkulu durumlarda îmân etmenin geçerli olup olmadığı tartışmalarına konu teşkil eden bir kelâm terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَاطِنِيَّةُ (BÂTİNİYYE): Nasların zâhirî ma'nâlarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Allah ile ilişki kurabilen **ma'sûm imâmın** bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adıdır.

Her zâhirin bir bâtını olduğunu ve Kur'an ile hadislerin ancak te'vîl ile anlaşılabilirliğini iddiâ eden fırkalara V. (XII.) asırdan itibaren toptan verilen isimdir. (İ.Ans.T.D.V.)

Bâtıniyye; hakikatı, ma'sûm imâmdan öğrendiklerini söylerler. (Y.İlm-i Kelâm) (A.E.)

الْبِدْءُ (BEDÂ'): Şîa fırkalarına göre, Allah'ın ilim, irâde ve tekvîn sıfatlarında değişmeler meydana gelebileceğini ifade eden kelâm terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبِدْعَةُ (BİD'AT): Lügatta, daha önce geçmiş bir örneği olmaksızın icâd edilmiş şeydir. "**Göklerin ve yerin bed'i'i**" kavli de bu anlamdadır. Yani daha önce geçmiş bir örnek bulunmaksızın onları icâd eden, demektir.

Şâfiî "**Allah ona rahmet eylesin**" demiştir ki: sonradan var edilen "İhdâş edilen" ve Kitâb'a veya Sünnet'e veya İcmâ'a veya Eser'e aykırı olan şey, **sapık="kötü" bid'attır**. Hayır için, sonradan var edilen ve bunlardan bir şeye aykırı olmayan da **övülmüş="iyi"bid'attır**.

Kıscacası; **bid'at-ı hasene** "iyi bid'at", yu-karda geçenlerden bir şeye uygun olan ve yapılmasında şer'i bir sakınca bulunmayan şeydir. **Bid'at-ı seyyie** "kötü bid'at" ise, bunlardan bir şeye açıkça veya iltizâmen aykırı olan şeydir.

Bid'at; hüküm bakımından da beş kısma ayrılmıştır:

1- Kifâye üzere vâcib (farz-ı kifâye) olan **bid'atlar:** Sarf, nahiv, meânî,

beyân ve lügat gibi **Kitâb** ve **Sünnet**'i anlamada yardımcı olan arapça ilimleri öğrenmek; hadîslerin sahîhini, sakatından ayırd edebilmek için **cerh** ve **ta'dîl** ilimleri ile uğraşmak; **fıkıh**, **usûl-i fıkıh** ve **âletleri** gibi konularda kitaplar yazmak; **Kaderiyye**, **Cebriyye** ve **Mücessime** gibi sapık fırkaları reddetmeye çalışmak ve benzerleri, **farz-ı kifâye** sayılan bid'atlarıdır.

2- **Harâm sıyılan bid'atlar**: Ehl-i sünnet ve'l Cemâat'ın üzerinde bulunduğu şeye, "**Kur'ân ve Sünnet yoluna**" aykırı olan diğer bid'at ehlinin sapık mezhepleridir.

3- **Mendûb olan bid'atlar**: Medreseler ve yurtlar yapmak gibi

4- **Mekrûh olan bid'atlar**: Mescidleri, (altın gibi şeylerle) aşırı süsleyip püslemek ve Mushafı yaldızlayıp tezyîn etmek gibi.

5- **Mübâh olan bid'atlar**: Lezzetli yiyecek ve içeceklerde ve giyeceklerde bol-luk gibi. (Keşşâf) (A.E.)

الْبَدَلُ (**BEDEL**): Başkası adına hac eden, vekîl olarak hacca gönderilen kimse anlamında bir fıkıh terimidir. (A.E.)

الْبَدِيعُ (**BEDÎ'**): Belâgat ilminin, ifâdeyi güzelleştirme usûl ve kâidelerinden bahsedene dalıdır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَدَنَةُ (**BEDENE**): Deve ve sığır cinsinden olan kurbanda denir. (A.E.)

الْبِرَاءَةُ (**BERÂET**): Eşlik etmesinden nefret edilen şeyden uzaklaşmaktır. Bunun için; "**Hastalıktan kurtuldum=berî oldum**" denilerek, istenilmeyen şeyden kurtulmaya "**berâet**" deyiimi kullanılır. (Müfredât) (A.E.)

الْبُرْجُ (**BURC**): **Köşk**, demektir. Bununla, yıldızların burçları ile yörüngeleri ve durakları kastedilmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. "**Andolsun burclar dolu semâya.**" (Bürûc:1) (Müfredât) (A.E.)

الْبُرْهَانُ (**BURHÂN**): Kesin olan delîl, demektir. **Mukaddimât-ı yakîniyye** den oluşmuş, şartlarını câmi' olan mantikî bir

kıyâsdır ki, netice hakkında kesin bilgi ifâde eder.

Hüccet: Kesin olsun, olmasın mutlak olarak delîl anlamındadır.

Beyyine: Şâhid ve bir da'vâyı isbatlamak için gösterilen hüccet, vesika anlamına gelir.

Delîl: Bir şeydir ki, kendisine sahîh bir nazar sâyesinde haberî bir matluba vâkıf olmak mümkün olur. (İ.F.K.) (A.E.)

الْبُرْآنُ (**BURÂK**): Arapça bir kelimedir. Hz.

Peygamber (s.a.v.)'in **Mî'râc** olayında bindiği hayvandır. Katırdan küçük, merkepden büyük, cennet hayvanlarından biridir. **Berk**, yani **şimşek** gibi hızlı gidişinden, yâhut parıl-parıl parıldayışından dolayı bu ad verilmiştir.

Söfîlerden; "**Burâk; Hz. Peygamber (s.a.v.)'in rûhânîyetidir**" diyenler de vardır. (T.Dey.)

الْبِرُّ (**BİRR**): Denizin zıddı olan "**kara**" anlamına gelen "**berr**" deyiminden alınmıştır. Genişlik tasavvuru nedeniyle, iyilikte geniş davranmaya "**birr**" adı verilmiştir. Baza "birr" kula nisbet edilir.

Meselâ: **بِرُّ الْعَبْدِ رَبَّهُ** "Kul, Rabbine iyi davran. denirken kullanılan "iyi davranma=**birr**" deyiimi, Allah'a itâatta geniş hareket etti, anlamındadır.

Bu geniş davranış iki kısımdır: Bir kısmı i'tikâdda, bir kısmı da amelde genişliktir. Nitekim, Allah'ın Resûlüne; "**Birr nedir?**" diye sorulduğunda, itikâdî ve amelî iyiliği içeren şu âyeti okumuştur.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ ("Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz birr değildir. Lâkin asıl birr; Allah'a, Âhîret gününe, meleklerle, kitablara... îmân edeninkidir..." (Bakara: 177)

Bu âyet, **itikâdî** ve **amelî birr**'i birlikte içermektedir. (Müfredât) (A.E.)

الْبِرْكَةُ (**BEREKET**): Bir şeyde ilâhî hayrın sâbit olmasıdır. Bu ma'nâda Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "**Onların üzerine gökten ve yerden bereketler açardık.**"

Tıpkı **Bürke**'de, yani küçük gölde suyun birikip kaldığı gibi, hayır sâbit olup kaldığı için bu ma'nâ verilmiştir (Müfredât) (A.E.)

البَاسِطُ (BÂSİT): Allah'ın isimlerinden biridir.

الْبَإِغُ (BELÂĞ): Kasdedilen yerin en son noktasına ulaşmaktır. Bu son nokta; yer olabilir, zaman olabilir veya tasarlanan şeylerden herhangi bir şey olabilir. Nitekim "**kemâline erdi**", "**kırkına erdi**" denirken kullanılan "**belâğ**" kelimesi bu anlamdadır. (Müfredât) (A.E.)

الْبِلَافَةُ (BELÂGAT): Edebiyat kâideleri ve edebî san'atlarla ilgili, **meânî**, **beyân** ve **bedîi** içine alan ilim dalıdır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبُخُ (BUD'): Evlenme ve nikâh anlamına gelir. Kadının tenâsül organına (=ferc'ine) de bud' denir.

Bazan **bud'** ile, cinsî ilişki (=cimâ) istifâdesi kasdedilir. (A.E.)

الْبِلْيَّةُ (BELİYYE): Câhiliyye döneminde arapların, ölünün mezarı başında aç ve susuz bırakarak ölüme terk ettikleri **dişi deveye** verilen addır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبِلْدُ، الْبِلْدَةُ BELED VE BELDE): Gerek bayındır olsun ve gerekse olmasın, belli bir takım sınırları olan ve içinde yaşayanların eseri bulunan her toprak parçasıdır. Yerin geniş mekânı olarak adlandırılır. Bunun Kur'ân-ı Kerim'de misâli ise; "**İyi ve temiz memleketin** (=beled'in) **bitkisi, Rabb'inin izniyle çıkar.**" (A'râf: 58) âyetidir.

Şehir anlamına da gelir. Hadîs-i Şeriflerde Mekke Şehri anlamındadır ve **Beled'ül-Emîn, Beled'ül-Harâm, Belde'tüllâh** şeklinde geçer. (A.E.)

الْبَيْتُ (BEY'AT VE YEMİNİ): Bey'at, itâat için söz vermek, demektir. Bir adamın bir emîre bey'at etmesi, sanki o adamın; işlerini görmeye ve idâreye o emîri vekil edinmesi ve onun icrâatına itirâzsız itâat edeceğine söz vermesi gibidir.

Arablar, bir emîre bey'at ettikleri zaman sözlerinde, yeminlerinde duracaklarına

delil olarak ellerini o emîrin ellerine koyarak, alış-verişte yapılan harekete benzer bir harekette bulunurlar. Bu davranışa; satış olayına benzediği için, "**bâ'a=sattı**" fiilinin masdarı olarak, "**Bey'at**" adı verilmiştir.

Daha sonra "**Bey'at**" tokalaşma biçimine dönüştü "**Bey'at**" kelime olarak da tokalaşma "**=musâfaha**" anlamını taşır. İslâmîyette yapılan ilk bey'at, **Akabe bey'at'**i idi. Halîfelere Bey'at yemînî, devletlerin ve hallerin çeşitli olmasına göre değişik biçimlerde idi. (İ.M.T.) (A.E.)

الْبَيْئَةُ (BEYNIYYET): Lügatta; ortada olmak demektir. **Tecvîd istilâhında beyniyyet**; harfleri telaffuz ederken sesin, ne tamâmen akması, ne de tamâmen hap-solmasına denir. Bu sıfat, **şiddet ve rihvet** sıfatlarının ortasında bulunması bakımından, harflerine bu ad verilmiştir. (O.K.) (A.E.)

الْبَيْئَةُ (BEYYİNE): Delil, şâhid, bir da'vâyı isbât için gösterilen hüccet, vesîka demektir. Adâletli kimselerin şehâdetlerine de "**Beyyine-i âdile**" denir. (A.E.)

الْبَيْتُ (BEYT): Edebiyat terimi olarak; iki mısradan meydana getirilmiş nazımdır. (A.E.)

الْبَيْتُ (BEYT): Lügatta, ev anlamındadır. Tasavvufî, ilâhî hakikat ve sırların tecellî ettiği yer olan kalb anlamında kullanılan bir terimdir. (İ. Ans. T.D.V.)

بَيْتُ الْأُخْرَانِ (BEYT'ÜL-AHZÂN): dîvan edebiyatında, Hz. Ya'kûb'un, oğlu Yûsuf'tan ayrı düştükten sonra hayâtını ızdırâb içinde geçirdiği ev için kullanılan bir deyimdir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

بَيْتُ الْحِكْمَةِ (BEYT'ÜL- HİKME): İslâm ilim ve kültür târihinde tercüme ve yüksek düzeydeki ilmî araştırmaların yapıldığı merkezlere verilen addır. (İ. Ans. T.D.V.)

بَيْتُ الْعِزَّةِ (BEYT'UL- İZZE): Kur'ân-ı Kerim'in bir bütün hâlinde indirildiği ve dünyâ semâsında bulunduğu rivâyet edilen yerin adıdır.

بَيْتُ الْمَالِ (BEYT'UL- MÂL): Devlet hazinesi,

devlete âit mal varlığının bütünü ve bununla ilgili idârî-mâlî kurum.

Eskeniden, İslâm Devletinin **Mâliye Hazinesi**, sonraları, vârisleri bilinmeyen veya vârisleri başında bulunmayan ölümlere âit malların korunduğu sandık ve bunun idâresidir. (A.E.)

الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ (BEYT-İ MA'MÛR): Gökte, içinde meleklerin ibâdetinde bulunduğu rivâyet edilen mabeddır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

بَيْتُ الْمَدْرَاسِ (BEYT'ÛL- MİDRÂS): Yahûdîlerin dinî eğitim ve öğretim yaptıkları yerdir. (İ.Ans. T.D.V.)

الْبَدْوِيُّ (BEDEVÎ): Çöl ve vâhalarda devele-riyle birlikte konar göçer olarak yaşayan araplara verilen addır. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَدِئِيَّاتُ (BEDÎHİYYÂT): Aklın, hiçbir delile ihtiyâç duymaksızın apaçık ve kesin olarak kabul ettiği önermeler anlanına gelen mantık terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَدِئِيَّاتُ (BEDÎİYYÂT): Hz. Peygamber (s.a.v.)'in övülmesine (medhine) dâir olup her beytinde en az bir bedîî san'at bulunan kasidelere verilen addır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَعْثُ (BA'S): Kıyâmetin kopmasından sonra Allah tarafından ölümlerin diriltmesi olaydır. (İ.Ans. T.D.V.)

الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى (BATŞE-İ KÜBRÂ): Kur'an-ı Kerim'de, **Bedir Gazvesi** ve **kıyâmet günü** için kullanılan bir deyimdir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَقَاءُ (BEKÂ): Kötü huy ve vasıflarından annan sâlikin, iyi huy ve vasıflar edinmesi, kendisinden fânî olup **Hak** ile beraber olması anlamına gelen bir tasavvuf terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَقَاءُ (BEKÂ): Allah'ın varlığının sonsuzluğunu ifâde eden kelâm terimidir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَكَاةُ (BEKKÂİN): Tebük Gazvesi'ne

katılmadıkları için üzüлüp ağlayan yedi sahâbî ve çok ağlamalarıyla meşhûr Küfeli dört zâhid tâbî hakkında kullanılan bir deyimdir. (İ.Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْبَحِيرَةُ (BAHÎRE) *Sâibe, Vesile, Hâm*: Kur'an'da Mâide Sûresinin 103. âyetinde bu kelimeler şöylece geçer: "**Allah; ne Bahîre'den, ne Sâibe'den, ne Vasile'den, ne de Hâm'den hiçbirini meşrû' kilmamıştır.**"

Tefsîrlerde bu kelimeler farklı biçimde açıklanmıştır. İbn-i Kesîr, tefsîr'inde bu kelimeleri şu hadis ile açıklıyor:

Buhârî'de, Museyyeb oğlu Saîd'in şöyle dediği nakledilmiştir: **Bahîre**; sütü, putlar için alıkonan ve insanlardan hiç kimseye sütü sağdınılmayan hayvandır. **Sâibe** ise; müşriklerin tanrıları için başıboş bıraktıkları ve üzerine hiçbir şey yüklemelikleri hayvandır. Müseyyeb oğlu Saîd der ki: Ebû Hüreyre, Resûlullah (s.a.v.)'in şöyle dediğini bildirdi: "Ben, Hüzâa kabilesinden Âmir oğlu Amr'ı cehennemde bağırıksaklarını sürüklerken gördüm. Çünkü ilk kez o; hayvanları putlara adayıp başıboş bırakmıştır." **Vasile** ise; döl alınmamış deve. Devenin ilk doğurduğu bākire bırakılır, sonra ardından doğan bir dişi deve ile çiftlenirdi. Yani bu iki dişi deve- en biri diğerinin ardından doğar -da ikisi arasında erkek bulunmazsa, bunu da putları için ayırıp salıverirlerdi. **Hâm** ise; devenin doğurandır. Belirli sayıda doğum yaptıktan sonra onu putları için ayırırlardı ve bir daha hâmile bırakmazlar, ona yük yüklemezlerdi. Bundan dolayı ona, korunmuş anlamına gelen "**Hâmî**" adını verirlerdi. Müslim ve Nesâî bu hâdisi böylece rivâyet etmişlerdir. (İbn-i Kesîr) (A.E.)

بِنْتُ مَخَاصٍ (BİNT-İ MAHÂZ): Devenin bir yaşını tamamlayıp ikincisine girendir. (A.E.)

بِنْتُ لَبُونٍ (BİNT-İ LEBÛN): İkinci yaşını tamamlayıp üçüncü yaşına giren deve. (A.E.)

بَابُ النَّاءِ

TE BÖLÜMÜ

تَاءُ التَّائِبِ (TÂ'ÜT-TE'NÎS): Üzerinde "he" olarak durulan (çok kez dişilik âlâmeti olan yuvarlak **te** harfi)dir.

تَالُفٌ وَالتَّالِيفُ (TEELLÛF VE TE'LÎF): Bir çok şeyleri, kendilerine "**bir=vâhid**" देनेcek biçimde bir araya getirmek, derleyip toplamaktır. Gerek onun bazı cüzlerinin, öncelik ve sonralıkla bazısına nisbeti olsun ve gerekse olmasın. Buna göre te'lîf (yani derleyip toplama), tertîb (yani düzenleme) den daha geneldir.

تَابِعٌ (TÂBÎ'): Bir yönden kendisinden öne geçmiş olanın i'râbına uyan her ikincidir. Bu kayıd ile; mübtedâ'nın haberi, "alimtü ve a'lemtü" bâbından ikinci ve üçüncü mef'ûl hâric kalmış olur. Çünkü bu şeylerde âmil, bir yönden amel etmez.

Tâbî', beş çeşittir: Te'kid, sıfat, bedel, atf-ı beyân ve harf ile atf.

تَائِدٌ (TE'KÎD): Nisbet veya şumûlde, metbû'un durumunu pekiştiren bir tâbî'dir.

Denildiki: Te'kid, kendinden önce hâsıl olan ma'nânın tekrarlanmasından ibârettir.

تَاكِدُ اللَّفْظِ (TEKÎD-İ LAFZÎ): Bu, birinci lafzın tekrârlanmasıdır.

تَائِسٌ (TE'SÎS): Kendisinden önce hâsıl olmamış diğer bir ma'nâ ifâde etmekten ibârettir. **Te'sîs**, te'kid'den daha hayırlıdır. Çünkü sözün ifâdeye hamledilmesi, îadeye halledilmesinden daha iyidir.

تَاوِيلٌ (TE'VÎL): Aslında, geri çevirme (=terci) dir. **Şeriatta ise;** lafzı, zâhir ma'nâsından, muhtemel olduğu bir ma'nâya yorumlamaktır. Ancak yorumla-

nan bu muhtemel ma'nâ, **Kitâb ve Sünnet'e** uygun olmalıdır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "(Allah), **ölüden diriyi çıkarır.**" (En'âm: 95) Eğer bununla, kuşun yumurtadan çıkarılması kasdedilmiştir denilirse, **tefsîr** edilmiş olur. Ve eğer mü'minin kâfirden çıkarılması (=dünyâya getirilmesi) veya âlimin câhilden dünyâya getirilmesi kasdedilmiştir, denilirse, **te'vîl** yapılmış olur.

تَبَايُنٌ (TEBÂYÛN) İki şey arasındaki karşıtlık:

İki şeyden biri diğerine nisbet edildiği zaman, onlardan biri, diğerinin doğru sayıldığı bir şeyde doğru sayılmamasıdır. Eğer bir şey üzerinde hiç doğru sayılmazlarsa, ikisi arasında **küllî tebayün** (=tam karşıtlık) vardır. **İnsan** ve **at** gibi. Bu ikisi, küllî olan iki sâlibe'ye dayanır. Eğer bu ikisi küll'de yani bütünde doğru olurlarsa, ikisi arasında **cüz'î tebayün** vardır. **Hayvân** ve **beyâz** gibi. Bu ikisi arasında bir bakımdan genellik vardır. Ve ikisi de cüz'î olan iki sâlibe'ye dayanır.

تَبَايُنُ الْعَدَدِ (TEBÂYÛN'ÜL-ADED): İki (=çift) adedle beraber üçüncü (=tek) adedin sayılmamasıdır. **On** ile beraber **dokuz** gibi. Çünkü bu ikisi için sayan aded "**bir**"dir. "**Bir**" ise aded değildir.

تَبَسُّمٌ (TEBESSÛM) gülümseme: Kendisi ve yanındakiler tarafından işitilmeyen hafifçe gülmedir.

تَبْوِيَةٌ (TEBVÎE): Boş bir evde kadının barındırılmasıdır.

(Diğer bir ta'rife göre, **tebvîe:** Cârîyenin, efendisi veya efendisinin âile fertleri tarafından ıstihdâm edilmeyip kocasına, evinde teslim edilmesi demektir.) (A.E.)

تَبْشِيرٌ (TEBŞÎR): (Müjdeleme): Sevindirici haber vermektir.

التَّبْذِيرُ (TEBZÎR): Malı, isrâf biçiminde dağıtmaktır.

التَّئِمُّمُ (TETMÎM): Sözde; maksadın hılâfını akla getirmeyecek biçimde, mübâlağa gibi bir nükte için bir fazlalık getirilmesidir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّامَ عَلَى حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Yani: **"Yemeği sevdikleri ve ona ihtiyâcları olduğu halde, onu yoksula, yetime ve esire yedirirler."** (İnsân:8)

التَّجَلُّيُ (TECELLÎ): Gaybların nûrlarından kalblere açılan şeylerdir. Tecellînin geliş yerleri birden çok olması bakımından **"gayblar"** diye çoğul söylendi. Çünkü her ilâhî ismin, kavramı ve vecihleri bakımından çeşitli tecellîleri vardır. İçlerinden tecellîleri açığa çıkan gaybların başlıcaları yedidir: 1- **Hakk'ın gaybı** ve Onun hakikatları. 2- **Hazrette** veya daha aşağısında en gizli temyiz ile mutlak gaybdan ayrılan **gizli gayb**. 3- **Kâbe kavseyn** hazretinde gizli temyiz ile ilâhî gaybdan ayrılan **sır gaybı**. 4- **Rûh gaybı**: Bu, emrî olan tâbî'de gizli ve en gizli temyiz ile ayrılmış vücûdî sırrın hazretidir. 5- **Kalbin gaybı**: Bu da rûh ve nefsin kucaklaşma mevkii, vücûdî sırrın doğurtma yeri ve bîrsel çokluk içinde onun açılma kürsüsüdür. 6- **Nefsin gaybıdır** ki bu, münâzara ünsüdür. 7- **Bedenî latifeler gaybı**: Bunlar, cem'an ve tafsîler ona hak olan şeyleri keşfetmek için nazarlarının atıldığı yerlerdir.

التَّجَلُّيُ الذَّاتِي (TECELLÎ-İ ZÂTÎ): Mebdei; sıfatlardan bir sıfatla beraber sayılmaksızın zât olan şeydir. Eğer bu, ancak isimler ve sıfatlar vâsıtasıyla hâsıl oluyorsa, böyledir. Çünkü Hak, varlıklar üzerine, zâtı bakımından ancak esmâî perdelerden bir perde arkasından tecellî eder.

التَّجَلُّيُ الصِّفَاتِي (TECELLÎ-İ SIFÂTÎ): Mebdei, Zât'tan ayırd ve ta'yîn edilmesi bakımından, sıfatlardan bir sıfat olan şeydir.

التَّجْرِيدُ (TECRÎD): İçeriden ve kalbden, Al-

lah'tan başkasını ve dünyâyı gidermektir. Çünkü kalb ve içeriğinin zâtında birbirine uyan agyâr ve kevnî sûretlerden başka bu ikisinde hiç bir perde yoktur. Meselâ: Aynanın berraklığını gideren ve düzlüğünü bozan, ayna yüzeyindeki çukıntı ve teş'îrât gibi.

التَّجْرِيدُ فِي الْبَلَاغَةِ (TECRÎD FÎ'L- BELÂĞA):

Bir sıfatla nitelendirilmiş olan bir durumdan, bu sıfatla onun benzeri olan diğer bir durumun çıkarılıp alınmasıdır. Çünkü kendisinden alınan bu durumdaki o sıfatın kemâlinde mübâlağa vardır. Meselâ, insanların:

"Benim, falancadan sıcak bir dostum var." demeleri gibi. Çünkü bu sözde, bir sıfatla nitelenmiş olan bir durumdan -ki bu, sadâkatla nitelenmiş olan falandır- diğer bir durum çıkarılıp alınmıştır ki o da, bu sıfatla falan gibi olan dosttur. Bu, falancada bulunan sadâkatin kemâlindeki mübâlagadan dolayıdır. **Sadık-ı hamîm: Sıcak dost**; şefkatli ve cana yakın olan arkadaşır. Onların: **"Min fülânin=Falandan"** sözündeki **"m i n =dan"** edâtı, **"tecrîdiyye"** diye adlandırılır.

التَّجْنِيسُ الْمُضَارِعُ (TECNÎS-İ MUDÂRÎ): İki kelimenin ancak birbirine yakın olan harfte ayrılmalıdır. Ör. **الرَّابِي وَالْبَارِي** gibi.

التَّجْنِيسُ التَّصْرِيفُ (TECNÎS-ÜT- TASRÎF): Bir harfin yerine diğerini getirmek sûretiyle iki kelimenin ayrı olmalarıdır. Bu, ya harfin mahrecinden olur. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ
olur: **الْمَفِيعُ وَالْمَيْحُ** kelimeleri arasında olduğu gibi.

التَّجْنِيسُ التَّحْرِيفُ (TECNÎS-ÜT- TAHRÎF): Bu, iki kelime arasındaki ayrılığın hey'ette, yani harekede olmasıdır. Ör. **بُرْدٌ وَبَرْدٌ** kelimelerinde olduğu gibi.

التَّجْنِيسُ التَّضْعِيفُ (TECNÎS-ÜT- TASHÎF): Bu, iki kelime arasındaki farkın bir nokta olmasıdır. Ör. **أَنْقَى وَأَنْقَى** gibi

تَجَاهُلُ الْعَارِفِ (TECÂHÜL'ÜL- ÂRİF) (Bilip de bilmemezlikten gelen): bir nükteden dolayı, bilineni, bilmiyormuş gibi davranmaktır. Yüce Allah'ın (c.c.), peygamberimiz (s.a.v.)'in sözünden naklettiği şu kavlinde olduğu gibi: **"O halde ya biz veya siz, doğru yolda veya apacık bir sapıklık içindeyiz."** (Sebe': 24)

التَّجَارَةُ (TİCÂRET): Kâr ile satmak için bir şey satın almaktır.

(Diğer bir ta'rife göre, ticâret: Kazanç amacıyla yürütülen alım- satım etkinliğidir.) (A.E.)

التَّحْقِيقُ (TAHKÎK): Mes'eleyi, delîli ile kanıtlamaktır.

التَّحَرُّی (TEHARRÎ): İki iş veya durumun en yaraşır, en uygun ve evlâ olanını talep etmektir.

التَّحْرِيفُ (TAHRÎF): Ma'nâyı değil, lafzı değiştirmektir.

التُّهْفَةُ (TUHFE): (Hediye veya armağan gibi) kişiye verilen iyi bir şeydir.

التَّحْذِيرُ (TAHZÎR): Kendinden sonra gelen şeyden sakındırmak için; "İtteki=sakın" kelimesini takdir etmekle olan ma'mûldür. Ör.

إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ="Aslından sakın" gibi. Ya da kendisinden sakındırılan şeyi tekrârlamakla olur. Ör. الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ = "Yoldan, yoldan sakın" gibi.

التَّحْلِيلُ (TEHALLÎ): (tenhâya çekilme, yalnız kalma), yalnızlığı seçme ve Hak'tan alıkoyan her şeyden yüzçevirmedir.

التَّحْلُلُ (TEHALHAL) (Gevşeme, seyrekleşme): Dışardan kendisine bir şey eklenmeksinin hacmin artmasıdır. Bu, **tekâsüf**'ün (yani sıklaşma ve yoğunlaşmanın) zıddıdır.

التَّخَارُجُ (TEHÂRÜC): Lügatta; **hurûc**'dan tefâül bâbıdır (ve **paylaşma, hakkında vazgeçme**, gibi anlamlara gelir.)

İstîlâhta; vârislerin, terekeden belirli bir şeyle, kendilerinden bazısını çıkarmada anlaşmalıdır.

التَّخْصِصُ (TAHSÎS): Genel olanı; müstakil ve kendisine yakın veya bitişik (=mukterin) olan bir delil ile, kendisinden bir kısma kasr etmektir. **"Müstakil"** lafzıyla; **istisnâ, şart, gâye ve sıfattan** sakınıldı. Çünkü bunlar, eğer genel olana ilişirse, **"mahsûs"** diye adlandırılmaz. **"Bitişik=mukterin"** lafzıyla da; **"Her şeyin hâlıkı"** sözündeki gibi, neshten sakınıldı. Çünkü bu sözde, zarûreten bilinir ki, her şeyi yaratmak **Allah Teâlâ**'ya mahsûstur.

التَّخْصِصُ الْعِلَّةُ (TAHSÎS'UL-İLLE): Bir engelden dolayı, bazı sûretlerde, üzerine iddiâda bulunulan (=müddeâ aleyh olan) vasıftan hükmün geri kalmasıdır.

Denilir ki: İstihşân, illetlerin özel olması bâbından değildir. Yani kıyâsı tahsis edici bir delil değildir. Bilakis, o, illetin yokluğundan dolayı, kıyâsın hükmünün yokluğudur.

التَّخْصِصُ (TAHSÎS): Dil bilginlerine göre; nekrelerde (yani belirsiz isimlerde) hâsıl olan ortaklığı azaltmaktan ibârettir. Ör. رَجُلٌ عَالِمٌ = **"Âlim bir adam"** gibi. (Burada âlim sıfatı, tahsis içindir.)

التَّدَاخُلُ (TEDÂHÜL): Hacmi ve mikdânı artmaksızın, bir şeyin diğer bir şey içine girmesinden ibârettir.

تَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ (TEDÂHÜL'ÜL-ADEDEYN): İki adedin en azı, en çok sayılması, yani onu yok etmesidir. Ör. **Üç** ve **dokuz** gibi.

التَّدْقِيقُ TEDKÎK): Düşünüp inceleyen kimseler için tarîkı ince olan bir delîl ile meseleyi isbât etmektir.

التَّدْبِيرُ (TEDBÎR): Kölenin âzâd olmasını, (efendisinin) ölümüne bağlamaktır.

التَّدْبِيرُ (TEDBÎR): Zor bir fiille re'yi kullanmaktır. **Denildi ki:** Tedbîr, hayrı bilmekle âkıbetler hakkında düşünmektir. **Yine denildi ki:** Tedbîr, Âkıbetlerin bilinmesine göre işleri yürütmektir. Bunlar, Allah

Teâlâ için hakîkaten ve kul için mecâzen olur.

التَّدْبِيرُ (TEDEBBÜR): İşlerin sonları hakkında düşünmekten ibârettir. Bu (tedebbür), tefekküre yakındır. Ancak **tefekkür**; delil hakkında düşünmekle kalbin tasarrufta bulunmasıdır. **Tedebbür** ise; sonlar (=âkıbetler) hakkında düşünmekle kalbin tasarrufta bulunmasıdır.

التَّدْلِي (TEDELLÎ): Mukarrabîn'in (yani seçkin meleklerin), yollarının bitimine kadar yükselmeyenden sonra, **sahv-i müfik**'in varlığı sebebiyle inmeleridir. Allah'tan başkasının isti'dâd ayasının basmadığı zâtının kudsiyyetinden Hakk'ın inmesi karşılığında kullanılır. **Bu**; yaklaşma sırasında onların isti'dadlarının genişliği ve darlığının iktizâ ettiği şeye göredir.

التَّدَانِي (TEDÂNÎ): Mukarrabîn'in (yani seçkin meleklerin) mi'râcıdır. Onların, bil'asâle, yani verâset olmaksızın gâî mi'râclarıdır ki, **hazret-i kâbe kavseyn**'e erişir. Ve verâset-i Muhammediyye hükmüyle de hazrete veya daha aşağısına erişir. **Bu hazret**, tedânî rakîkasının mebbeidir.

التَّدْلِيسُ (TEDLÎS): (Lügatta gizlemek, an-lamındadır. Bir hadis ıstılahı olarak); İki kısımdır: **Birisi**; isnâdda tedlîstir. Bu, kendiyle görüştüğü kimseden, hadîsi iştirmediği (=almadığı) halde, sanki ondan hadîsi işitip almış zannını verecek biçiminde veya çağdaşı olduğu halde görüşmediği kimseden, onunla görüşmüş veya hadîsi ondan işitmiş zannını verecek biçimde hadîsi rivâyet etmesidir.

Diğeri de; şeyhlerde tedlîsdir. Bu da, râvînin, bir şeyhten işittiği bir hadîsi rivâyet edip onun adını veya künyesini söylemesi ve tanınmaması için bilinmeyen şeylerle onu vasıflandırmasıdır.

(Şeyhlerde tedlîs şöyle de olur: Râvînin, durumunu gizlemek istediği şeyhini, hâiz olmadığı yüksek vasıflarla anması veya bilinen künyesinden başka bir isimle zikretmesidir.) (H.İstılahları) (A.E.)

التَّدْلِيسُ (TEDLÎS): (Tasavvuf terimi olarak) sözdeki rûhânî latifedir. Bazan iki şey arasındaki bağlayıcı latif aracıya denir.

Hak'tan kula ulaşan yardım gibi.

التَّدْيِيلُ (TEZYÎL) Ekleme: Bir cümleye, onun ma'nâsını içeren bir cümle eklemektir. Te'kid gibi. Buna misâl şu âyettir: **"İnkâr ettiklerinden dolayı onları böyle cezâlandırırdık; Biz, nânkörden başkasını cezâlandırır mıyız?"** (Sebe': 17)

التَّدْنِيبُ (TEZNÎB): İki taraftan birinin ihtiyacı olmaksızın, ikisi arasındaki münâsebetten dolayı, bir şeyin ardına diğer bir şey eklemektir.

التَّرْتِيبُ (TERTÎB): Lügat bakımından, her şeyi mertebesine koymaktır. **İstilahta** ise; bir çok şeyleri, kendilerine bir tek şey denecek biçimde düzenlemektir, ki onun bazı cüzlerinin, öne geçme ve geri kalmakla bazısına nisbeti olur.

التَّرْتِيلُ (TERTÎL): (Kur'an'ı okurken) Harflerin mahreclerini gözetmek ve duraklara riâyet etmektir.

Denildi ki: Tertîl, sesi alçaltmak ve hazin hazin okumaktır.

التَّرْتِيلُ (TERTÎL): Tertîb edilmiş harfler arasında yakınlığı gözetmektir.

التَّرْفِيلُ (TERFÎL): (Aruz ilminde), hafif bir sebeb eklemektir. **مُتَفَاعِلُنْ = Mütefâilün** gibi ki, bunun **nûn**'u elîf'e çevrildikten sonra **"tûn"** eklenip **مُتَفَاعِلَاتُنْ = Mütefâilâtûn** olmuştur. Ve bu, **Müreffel** diye adlandırılır.

التَّرْصِيعُ (TERSÎ'): Bu bir secî'dir ki, iki karîneden birinde veya daha çoğunda, vezinde ve diğerinin harfi üzerindeki uygunlukta, diğerinden ona mukâbil olan şeyin benzeri vardır.

İki karîneden maksad; **vezinde** ve **kâfiyede** birbirlerine uygun olanlardır. Ör.

فَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ يَظَاهِرُ لَنْظِهِ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاعَ
بِرَوَاجِرٍ وَعَظْمِهِ Yani: "O, lafzının zâhirleri ile
secî'leri şekillendirir ve va'zının yasakları ile kulakları döver. anlamındaki sözde

olduğu gibi.

İkinci karîne de bulunanların hepsi, vezin ve kâfiyede birincinin mukâbil olduğu şeye uyar. Onun lafzına gelince; ikinci karîneden hiçbir şey ona mukâbil olmaz.

الترصيع (TERSÎ): Bu, lafızların; vezinleri eşit, sonları birbirine uygun olmasıdır. (Diğer bir tarîfe göre, Tersî: Bedî' çeşitlerinden bir çeşittir. Fâsıla ve vezinlerde birlik gibi.) (A.E.)

Yüce Allah'ın şu sözleri buna misâldir.

"Muhakkak İNَّا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ dönüştür Bizedir. Sonra onların hesâbını görmek Bize düşer." (Gâşiye: 25-26).

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ

"İyiler mutlakâ ni'met içindedirler. Kötüler de mutlakâ yakıcı ateş içindedirler." (İnfitâr: 13-14)

الترخيم (TERHÎM): İsmi sonunu hafifletmek için hazfetmektir.

الترادف (TERÂDÜF): Mefhûmda ittihâddan ibârettir. (Yani, iki veya daha çok kelimenin anlamdaş olmasıdır.)

Denildi ki: Terâdüf, bir itibârla, bir şeye delâlet eden müfred lafızların ardarda gelmesidir.

الترادف (TERÂDÜF): İki anlamda kullanılır.

Bunlardan **biri**; doğrulukta birleşmedir. **İkincisi**; mefhûmda birleşme (anlamdaş olma)dır. Birinciye bakan, ikisi arasında ayrılık görür. İkinciye bakan ise, ikisi arasında ayrılık görmez.

الترجي (TERECÎ): Mümkün olan bir şeyi istediğini veya onu beğenmediğini belirtmektir.

الترجيع (TERCÎ): Ezânda, **Şehâdeteyn**'de sesi alçaltıp, sonra bu ikisinde sesi yükseltmektir.

تركة (TEREKET'ÜL- MEYYÎT): Ölen kişinin geride bıraktıklarıdır. **İstilâhta** ise; aynına başkasının hakkı tealluk etmekten arınmış maldır.

التركة (TEREKE): Lügatta, kişinin terkettiği ve geriye bıraktığı şeydir. **İstilâhta** ise; tereke; insanın, başkasının hakkından hâlî ve arınmış olarak geriye bıraktığı şeydir.

التركيب (TERKÎB): Basit harfleri bir araya toplamak ve kelime olması için onları düzenlemektir.

الئسل (TESELSÜL): Sonu gelmeyen (gayr-ı mütenâhî) işleri tertib etmektir.

الئسلیم (TESLÎM): Allah'ın emrine bağlanıp boyun eğmek ve uygunsuz itirâzı terk etmektir.

الئسلیم (TESLÎM): Kazâyı rıza ile karşılamaktır. **Denildi ki:** Teslîm, başa belâ indiğinde, içte ve dışta değişme olmaksızın, sâbit olmaktır.

الئسماع (TESÂMUH): Sözdeki niyet ve maksadın bilinmemesi ve onu anlamada diğer bir lafzın takdîr edilmesine ihtiyâc duyulmasıdır.

الئسبیح (TESBÎH): İmkân ve hudûsun eksikliklerinden **Hak Teâlâ'yı** tenzih etmektir (Yani Allah Teâlâ'yı, sonradan varedilmiş yaratıkların eksikliklerinden arık saymaktır.)

الئسميط (TESMÎT): Her beyti dört kısım yapıp, kasîde bitinceye kadar dördüncüde kâfiyeyi gözetmekle beraber, üçünü bir seci' üzere düzenlemektir. Şâirin şu sözünde olduğu gibi:

وَحَرْبٍ وَّوَدَّتْ وَتَعْرِ سَدَدْتُ

وَعَلِجْ شَدَدْتُ عَلَيْهِ الْحَبَالَا

وَمَالَ حَوَيْتْ وَخَيْلٍ حَمَيْتْ

وَضَيْفٍ قَرِيتْ يُخَافُ الْوَكَاَلَا

الئسبیح (TESBÎĞ): Arûzda, kelimenin sonuna sâkin bir harf eklemektir. فاعلاتن = **Fâilâtün** gibi ki, "n û n" u "elîf" e çevrildikten sonra, sonuna başka bir "n û n" eklenip فاعلاتن = **Fâilâtân**

olmuştur. Bu da **فَاعِلِيَّانْ = Fâiliyyân** şekline nakledilip "**Müşebbağ**" diye adlandırılır.

التَّسْرِيّ (TESERRÎ): Câriyeyi, azilsiz va't edilmiş olması (cinsî ilişki) için hazırlamaktır.

التَّشْبِيْه (TEŞBÎH): Lügatta; bir durumun diğerine ma'nâda ortak olduğunu göstermektir. Birinci durum, **Müşebbeh**'tir. İkincisi, **Müşebbehün bih**'tir. Bu ma'nâ, **teşbîh vechidir**. Bunda, **Teşbîh âleti, teşbîh maksadı ve müşebbeh (=benzetilen)** bulunması gerekir.

Beyân âlimlerinin ıstılâhında; bir şeyin kendisinde bulunan niteliklerinden bir nitelikte iki şeyin ortaklığını göstermektir. Arslandaki cesurluk ve güneşteki ışık gibi.

Teşbîh; ya **müferred teşbîh** olur. Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözünde olduğu gibi: "**Allah'ın benimle gönderdiği hidâyet ve ilmin durumu, bir yere yağan bol yağmura benzer.**" Bu hadiste, **ilim, bol yağmura benzetilmiştir**. Ondandır yararlanan kişi iyi bir yere, ondan yararlanmayan ise çorak (veya cavlak veya kaypak) bir yere benzetilmiştir. Bunlar, toplu benzetmeler (**=teşbîhât-ı müctemia**)dır.

Ya da **mürekkeb teşbîh** olur. Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözünde olduğu gibi: "**Benim durumum ile, benden önceki peygamberlerin durumu, bir binâ yapmış olan adam (in şu işin) e benzer ki, binâyı iyi ve güzel yapmış ancak bir yerinde bir kerpiç eksik bırakmıştır.**"

Bu hadiste; **mecmû', mecmû'a** (Yani bir grup, diğer bir gruba) benzetilmiştir. Çünkü benzetme vechi, aklı olup belirli durumlardan elde edilmiştir. Buna göre, peygamberliğin durumu, (tuğla veya kerpiçlerle örülmüş) binâyı benzetilmiş oluyordur.

التَّشْكِيْكُ بِالْأَوَّلِيَّة (TEŞKÎK Bİ'L- EVLEVİYYE): Üstün ve üstün olmamakta ferdlerin farklı olmasıdır "**Varlık=Vücûd**" gibi ki o, varlığı vâcib olanda, varlığı mümkün olanıdan daha

tam, daha sağlam ve daha güçlüdür.

التَّشْكِيْكُ بِالتَّقْدِيْمِ وَالْأَخْرِ (TEŞKÎK Bİ'T-TAKADDÛM VE'T-TEAHHUR): Bu, bazısında ma'nânın hâsıl olması, diğer bazısında hâsıl olmasından önce olmasıdır. Yine "**varlık=vücûd**" gibi ki, onun vâcibde bulunması, mümkünde bulunmasından öncedir.

التَّشْكِيْكُ بِالشَّدَّةِ وَالضَّعْفِ (TEŞKÎK Bİ'Ş-ŞİDDET VE'D-DA'F): Bu, bazısında ma'nânın hâsıl olması, bazısından daha şiddetli olmasıdır. Yine "**varlık=vücûd**" gibi ki, o vâcib olan varlıkta, mümkün olandan daha şiddetlidir.

التَّشْعِيْثُ (TEŞ'ÎS): فَاعِلَاتُنْ = Fâilatün'un vet-ed'inden (parçasından) olan harekeli bir harfin hazfedilmesidir. "عَلَا"nın **veted**'i, ya "**lâm**"dır. Nitekim bu, **İmâm Halîl**'in görüşüdür ki, geriye; فَاعِلَاتُنْ = Fââtün kalıp مَفْعُولُنْ = Mef'ûlen'e nakledilir. Ya da "**ayn**"dır. Nitekim bu da **İmâm Ahfeş**'in görüşüdür ki geriye; فَاعِلَاتُنْ = Fâlatün kalıp; مَفْعُولُنْ = Mef'ûlen'e nakledilir ve "**Müşe'as**" diye adlandırılır.

تَشْيِيْبُ الْبَنَات (TEŞBÎB'ÜL- BENÂT): Kız çocuklarının, derecelerinin farklılığına göre zikredilmesidir.

التَّصْرِيفُ (TASRÎF): İstenilen ma'nâları elde etmek için bir aslı, çeşitli kiplere ve kalıplara nakletmektir ki, bu ma'nâlar ancak onlarla hâsıl olur. (Diğer bir deyimle tasrîf, bir kelimenin çekimidir.)

التَّصْرِيفُ (TASRÎF): Kelime yapılarının, i'râb olmayan durumları kendileriyle tanınan asılları bilmektir.

التَّصْحِيْح (TASHÎH): Lügatta; hastadan hastalığı gidermektir. (Ferâiz ilmi) ıstılâhında ise, hisseler ile mirâsçı sayısı arasında vâkı olan küsûru gidermektir.

التَّصْحِيْفُ (TASHÎF): Bir şeyi, yazarın kasdettiğinin hilâfına veya âlimlerin üzerinde anlaştıkları şeyin hilâfına okumaktır.

(Tashîf; sayfada hatâ eylemek, demektir. Yani sayfada doğru yazılmış kelime veya sözü hatâen değiştirerek yanlış okumak veya yazmaktır. Meselâ "haber" lafzını "hayır" okumak veya yazmak gibi) (Kâmûs) (A.E.)

التَّصَوُّرُ (TASAVVUR): Bir şeyin sûretinin, akılda hâsıl olmasıdır.

التَّصْدِيقُ (TASDİK): Kendi isteğininle, haber verene, doğruluğu nisbet etmendir.

التَّصَوُّفُ (TASAVVUF): zâhiren, şer'î edeblerle beraber durmaktır ki, bunların zâhirden olan hükmü bâtında görülür. Bâtınen de şer'î edeblerle beraber durmaktır ki, bunların bâtından olan hükmü zâhirde görülür de bu iki hükümle edebilen kişi için kemâl hâsıl olur.

التَّصَوُّفُ (TASAVVUF): Hepsi ciddî olan bir mezhebdir. Sôfiler ona şakadan bir şey karıştırmazlar.

Denildiki: Tasavvuf, kalbi, yaratıklara muvâfakattan arındırmak, tabîi ahlâktan ayrılmamak, beşerî sıfatları söndürmek, nefsanî da'vâlardan uzaklaşmak, rûhânî sıfatlarla beraber olmak, hakikat ilimlerine tutunmak, sonsuza dek iyi ve üstün olan şeyleri kullanmak, bütün ümmete öğüt vermek, Allah için hakikat üzere sözünde durmak, şer'iatta Resûlullah (s.a.v.)'e uyumdur.

Denildi ki: Tasavvuf, ihtiyârı terketmektir. **Yine denildi ki:** Tasavvuf, olanca gücü ile kişinin, **Tanrı'**ya candan yakın olmaya çalışmasıdır.

Kimi de demiştir ki: Tasavvuf duygularını, nefeslerinin gözetlemesiden korumaktır. **Kimi de;** itirâzdan yüz çevirmektir, demiştir.

Kimine göre; tasavvuf, Allah Teâlâ ile beraber olan muâmelede samîmî ve arınmış olmaktır. Onun aslı, dünyâdan ferâgat etmektir. **Kimine göre de;** emir ve nehy altında sabretmektir.

Kimisi de: Tasavvuf; şereflenmeyi bırakmak, tekellüf ve yapmacık davranışı terk etmektir, demiştir.

Tasavvuf: Hakikatleri almak, inceliklerden söz etmek ve yaratıkların ellerindeki

şeylerden ümit kesmektir, diyen de vardır.

التَّضْمِينُ (TAZMÎN): Şiirde, beyt'in ma'nâsının, kendinden öncesine taalluk etmesidir ki ondan başkasına taalluku sahîh olmaz.

تَضْمِينُ الْمَزْدُوجِ (TAZMÎN'ÜL- MEZDÛC): Nesir ve nazım karîneleri esnâsında, aslı kâfiyelerin ve seci'lerin hudûdunu gözettikten sonra seci'li iki lafzın vâkı olmasıdır. Yüce Allah'ın şu sözün olduğu gibi: **وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ = "Sana Sebe'den sağlam bir haber getirdim."** (Neml: 22)

Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözü de böyledir:

أَلُمُؤْمِنُونَ هَيُّونَ لَيُّونَ (= "Mü'minler, kolay ve yumuşak kimselerdir.")

Şiirden örnek de şudur:

تَعَوَّدَ رَسْمَ الْوَهْبِ وَالنَّهْبِ فِي الْعُلَى وَهَذَا وَقْتُ اللَّطْفِ وَالْعُنْفِ دَائِبُهُ

التَّضَايُفُ (TEDÂYÜF): İki şeyin; bunlardan her birinin tealluku, diğerinin kendisine tealluk etmesine sebep olacak biçimde olmasıdır. Ör. **Übüvvet** ve **bünuvvet** (babalık ve oğulluk) gibi.

التَّضَايُفُ (TEDÂYÜF): İki durumdan her birinin tasavvuru, diğerinin tasavvur edilmesine bağlı olmasıdır.

التَّطْبِيقُ (TATBÎK): Buna, **mutâbakat, tıbak, tekâfü'** ve **tezâd** da denir. Bu, tekâbülü gözetmekle beraber iki zıt şeyin bir araya getirilmesidir. Ancak isim, fiil ile beraber ve fiil de isim ile beraber gelmez. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **"Az gûlşünler, çok ağlasınlar."** (Tevbe: 82)

التَّطْبِيقُ (TATBÎK): Fiilin fiil ile ve ismin isim ile karşılaştırılması (=mukâbelesi) dir.

النَّطُوعُ (TETAVVU') nâfile: Farz ve vâcibler üzerine ziyâde olarak meşrû' kılınan nâfile ibâdetin adıdır.

التَّطْوِيلُ (TATVÎL): Sözü *uzatma*: Maksadın aslı üzere lafzın ziyâde edilmesidir.

Denildi ki; tatvîl, maksadın aslı üzere olan faydasız fazlalıktır.

التَّعْلِيلُ (TA'LÎL): Eseri isbât için müessirin sübûtunu takrîr etmektir.

التَّعْلِيلُ فِي مَعْرِضِ النَّصِّ (TA'LÎL FÎ MA'RİZ'IN-NASS): Bu illetin gereğiyle verilen hükümün, nassa muhâlif olmasıdır. Yüce Allah'ın: "**Âdem'e secde edin.**" diye buyurduktan sonra, İblis'in: "**Ben ondan daha hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.**" (Sâd: 76) demesi gibi.

التَّعْلِيلُ (TA'LÎL): Zihnin, müessirden esere intikâl etmesidir. Zihnin, ateşten dumana intikâl etmesi gibi. **İstidlâl** ise, zihnin, eserden müessire intikâl etmesidir.

Denildi ki: Ta'lîl, gerek tam olsun, gerekse eksik olsun, bir şeyin sebebini açıklamaktır. **Doğru olan şudur ki:** Ta'lîl, eseri isbât için müessirin sübûtunu takrîr etmektir. **İstidlâl** ise, müessiri isbât için, eserin sübûtunu takrîr etmektir.

Denildi ki: İstidlâl, medlûlû isbât için delîli takrîr etmektir. Gerek bu, eserden müessire olsun, gerekse tersi olsun veya iki eserin birinden diğerine olsun.

التَّعْسُفُ (TEASSÜF): Sözü, kendisine delâleti açık olmayan bir ma'nâya hamletmektir.

التَّعْسُفُ (TEASSÜF): İstenilene (matlûba) ulaştırmayan yoldur. **Denildi ki:** Teassüf; sözün zayıf olmasıdır.

التَّعْقِيدُ (TA'KÎD): Vâki olan halden (yani zayıflık, bozukluk ve eksiklikten) dolayı, lafzın, kastedilen ma'nâya delâletinin açık olmamasıdır.

Bu, ya lafızların tertîbinin; takdîm veya te'hîr veya hafîz veya idmâr veya inak-sadı anlamayı zorlaştıran daha başka sebeplerden dolayı ma'nâların tertîbine uygun olmamasıyla olur.

Ya da intikâlde olur. Yani maksada delâlet eden karînelerin gizli olmasıyla beraber birçok vesâite muhtâc olan

levâzımın îrâd edilmesi sebebiyle, lügata uygun olarak anlaşılan birinci ma'nâdan zihnînin ikinci maksada intikâlinde, lafzın, bir bozukluktan dolayı, maksada delâletinin açık olmamasıdır.

التَّعْقِيدُ (TA'KÎD): Söz kapalı olup ma'nâsının kolayca anlaşılmasıdır.

التَّعْرِيفُ (TA'RÎF) *Tanım, tanımlama:* bilinmesi, diğer bir şeyi bilmeyi gerektiren husûsu zikretmekten ibârettir.

(Diğer bir deyimle ta'rîf: Bir maddeyi bütün gereklerini içine alır bir biçimde bir ibâre ile anlatma.)

التَّعْرِيفُ الْحَقِيقِيُّ (TA'RÎF-İ HAKİKÎ): Lafzın konulduğu şeyin hakîkatı, lafzın mukâbilinde olmasına rağmen, lafzın ondan başkasıyla bilinmesidir.

التَّعْرِيفُ اللَّفْظِيُّ (TA'RÎF-İ LAFZÎ): Lafzın, bir ma'nâya delâletinin açık olmasıyla beraber, bu ma'nâya delâleti daha açık olan bir lafızla tefsîr edilmesidir. Meselâ, senin **الغَضَنُفَرُ الْأَسَدُ** = "Arslan-gazanfer" demen gibi. Bu, hâsıl olmayan bir tasavvurun, kendisiyle ifâde edilmek istendiği hakîkî bir ta'rîf değildir. Ancak burada maksad; diğer ma'nâlar arasında, "**gazanfer**" lafzının konulduğu "**arslan**" ma'nâsını belirtmektir.

التَّعَجُّبُ (TAACCÜB) *Şaşakalma:* Sebebi gizli olan şeyden nefsin etkilenmesi (yani ruh-da meydana gelen değişiklik)dir.

التَّعَيْنُ (TEAYYÜN): Kendisine başkası ortak olmayacak biçimde, bir şeyin başkasından kendisiyle ayırd edildiği şeydir.

التَّعْرِيفُ فِي الْكَلَامِ (TA'RÎZ FÎ'L- KELÂM): Açıklama yapılmaksızın, işitenin, sözün maksadını kendisiyle anladığı şeydir.

التَّعْدِيَةُ (TA'DİYE) *Bir fiili geçişli hâle koyma:* Ta'diye'den önce fiilin fâili olan kimseyi fiile mef'ûl yapmanla fiili fâil kılmandır. Meselâ, senin: **خَرَجَ زَيْدٌ وَأُخْرِجَهُ** = "**Zeyd çıktı ve onu çıkardım**" demen gibi ki, **أُخْرِجَهُ** = "Onu çıkardım. fiilinin mef'ûlû, hâric kıldığın "Zeyd" dir.

التَّعْدِيَةُ (TA'DİYE): Hükümü celbeden bir ma'nâ ile, asıldan fer'e hükümü nakletmektir.

التَّعْزِيرُ (TA'ZÎR): Hadd'den daha aşağı derecede bir te'dibdir. (Yani Keyfiyeti ve mikdârı belirli şer'î cezâdan daha az bir cezâlandırmadır.)

Ta'zîr'in aslı; menetmek anlamına gelen, "**azr**" dendir.

التَّغْلِيبُ (TAĞLÎB): İki ma'mûlden birinin diğerine tercih edilmesi ve onun, ikisine ıtlâk olunmasıdır. "**İkisine ıtlâk olunması**" kaydı, müşâkeleden ihtirâz içindir.

التَّغْيِيرُ (TAGYÎR): Daha önce olmamış olan bir şey meydana getirmektir.

التَّغْيِيرُ (TEGAYYÜR): Bir şeyin, bir durumdan diğer bir duruma geçmesidir.

التَّفْهِيمُ (TEFHÎM): Dinleyenin anlayışına, lafız vâsıtasıyla ma'nâyı ulaştırmaktır.

التَّفْسِيرُ (TEFSÎR): Aslında, keşf ve izhâr etmek (=açmak ve açıklamak) anlamındadır. **Şeriat**ta ise, âyetin anlamını, durumunu, kıssasını ve iniş sebebini, ona açıkça delâlet eden bir lafızla açıklamaktır.

التَّفْرِيعُ (TEFRÎ'): Lâhık'ın, sâbık'a (=eklenenin, önde bulunana) ihtiyâcından dolayı, bir şeyi bir şeyin ardına koymaktır.

(Diğer bir deyimle tefrî': Asıl meseleden türlü hükümler ve dallar çıkarma, dallandırıp budaklandırmadır.) (A.E)

التَّفْرِيدُ (TEFRÎD): Senin, **Hak** ile durmandır. Seninle beraber bunun olması, Hak Teâlâ, kulun kuvvetlerinin aynı olduğu zamandır. Resûlullah (s.a.v.)'in şu hadîsindeki hüküm buna delildir: **كُنْتُ لَهُ سَعًا وَبَصًا** = (Yüce Allah buyuruyor ki:) **Ben, onun işiten kulağı ve gören gözü olurum."**

التَّفَكُّرُ (TEFEKKÜR) *Düşünme:* İstenilene erişmek için, eşyanın ma'nâları hakkında

kalbin tasarrufudur.

التَّفَكُّرُ (TEFEKKÜR): Kalbin lambasıdır ki, kalb onunla hayrını ve şerrini, yararlarını ve zararlarını görür. Kendisinde tefekkür bulunmayan kalb, karanlıklar içinde bocalar.

Denildi ki: Tefekkür, kalbde bulunan eşyâ bilgisini hazırlamaktır.

Yine denildi ki: Tefekkür, faydalı bilgilerin gelişleriyle kalbin arındırılmasıdır.

Kimisi de demiş ki: Tefekkür, i'tibârın lambası ve ihtibârın anahtarıdır.

Kimisi de demiş ki: Tefekkür, hakâik ağaçlarının bahçesi, dekâik nûrlarının tarlasıdır.

Kimisi ise: Tefekkür, hakikatın tarlası ve şeriatın yoludur, demiş. **Kimi de:** Tefekkür; dünyanın son bulması ve zevâli, âhiret bekâsının mizânı ve âhiret nasîbidir, demiştir. **Tefekkür;** hikmet kuşunun ağıdır. Tefekkür; bir şeyi, aslın lafzından daha kolay ifâde etmektir, diyenler de vardır.

التَّفْرِقَةُ (TEFRİKA): Her hangi bir yolla, gayb âlemiyle iştigâlden dolayı zihnin dağılmasıdır.

التَّفْرِقَةُ (TEFRİKA): İnsanların ihtilâf ettikleri şeylerdir. Denildi ki: Tefrika; haller, tasarruflar ve muâmelelerdir.

التَّفَكُّكُ (TEFKÎK): Ma'tûf ile ma'tûfun aleyh arasında zamîrin intişâr etmesidir.

التَّقْسِيمُ (TAKSÎM): Özel olanı, ortaklaşa olana (muhtassâ müştereke) eklemektir. Bunun hakîkati; küllî mefhumlara, ya mütekâbil olarak veya mütekâbil olmayarak, özelleştirilmiş ve birleştirilmiş kayıtların eklenmesidir.

التَّقْسِيمُ (TAKSÎM): Birbirine uymayan kayıtların, onların her birinden bir kısım hâsıl olacak biçimde eklenmesidir.

التَّقَدُّمُ الطَّبِيعِيُّ (TEKADDÜM-İ TABÎİ): Ancak kendisi varsa başkasının var olması mümkün olan şeydir. Bazan o var olup da diğer şeyin var olmaması ve önce gelenin sonra gelene illet olmaması

mümkündür. **Muhtâcun ileyh**, eğer muhtâcı tahsilde müstakil olursa, ona illet takaddümü ile tekaddüm etmiş olur. Elin hareketinin, anahtarın hareketinden önce olması gibi. Eğer bununla müstakil olmazsa, ona tabii tekaddümle tekaddüm etmiş olur. **Bir'in**, **iki'den** önce gelmesi gibi. Çünkü **iki**, **bir'e** dayanır. Bir, onda müessir olmaz.

الْتَقَدُّمُ الزَّمَانِي (TEKADDÜM-İ ZAMÂNÎ): zaman-
manda önceliği olan şeydir.

التَّقْرِيبُ (TAKRÎB): Matlûbu gerektiren bir biçimde delili sevk etmektir. **Matlûb**, gayr-ı lâzım, lâzım ise **gayr-ı matlûb** olduğu zaman takrîb tamâm olmaz.

التَّقْرِيبُ (TAKRÎB): Mukaddemât'ı, matlûbu ifade eder biçimde sevk etmektir. **Denildi ki**: Takrîb, delili **Müddeâ**'yı ilzâm eder biçimde ileri sürmektir. **Yine denildi ki**: Takrîb, delili, **m ü d d e â** 'ya uygun kılmaktır.

التَّحْرِيرُ (TAKRÎR): **Tahrîr** ve **takrîr** arasındaki fark şudur: **Tahrîr**, ma'nâyı kinâye ile açıklamaktır. **Takrîr** ise, ma'nâyı ibâre ile açıklamaktır.

التَّكْلِيدُ (TAKLÎD): İnsanın, kendinden başkasına, söylediği veya yaptığı şeylerde gerçeklik bulunduğuna inanarak, düşünmeden ve delil aramadan tâbi olmasıdır. Sanki bu tâbi olan kişi, başkasının sözünü veya fiilini boynuna gerdanlık (=kılâde) yapmıştır.

التَّكْلِيدُ (TAKLÎD): Başkasının sözünü, hüccetsiz ve delilsiz kabûl etmekten ibârettir.

التَّكْدِيرُ (TAKDÎR): Her mahlûku, iyi kötü, fayda zarar ve başka şeylerden oluşturulan sınırı ile sınırlamaktır (belirlemektir, tanımlamaktır).

التَّكْدِيسُ (TAKDÎS): Lügatta, tathîr, yani temizleme, paklama anlamındadır. **İstilhâta ise**, **Hak Teâlâ**'yı, ulu kişiliğine lâyık olmayan her şeyden ve kevnî esiklerden mutlakâ tenzîh etmektir. Soyut olsun veya olmasın, yaratıklardan Allah'tan başkasına nisbetle kemâlât sayılan her

şeyden O'nu tenzîh etmektir (arılamaktır).

"Takdîs" nitelik ve nicelik bakımından **"Tenbîh"** ten daha özeldir. Yani tenzîh bakımından ondan daha şiddetli ve daha çoktur. Bunun içindir ki onların: **sübbûhun, Kuddûsün...** şeklindeki sözlerinde, **"Sübbûh"** dan sonra zikredilmiştir.

Denilirki: **"Tesbîh"**; sâdece cemîi makâmına göre tenzihtir. **"Tasdîs"** ise, cemî' ve tafsile göre tenzihtir ki bu, nice-lik bakımından daha çoktur.

التَّقْدِيسُ (TAKDÎS): Yüce Rabb'ı, tanrılığa lâyık olmayan şeylerden ırak saymaktan ibârettir.

التَّقْوَى (TAKVÂ): Lügatta, ittikâ, yani sakınma ve korunma anlamındadır.

Ehl-i hakîkata göre, takvâ; Allah'a itaatla O'nun azâbından sakınmadır. Nefsi; yapmak veya terk etmekle azâba müstehak olacağı şeylerden korumaktır.

التَّقْوَى (TAKVÂ): Tâatta takvâ ile, **ihlâs** kasdedilir. Ma'siyette takvâ ile de **terk** ve **sakınma** kasdedilir.

Denildi ki: Takvâ; kulun, Allah'tan başka olan şeylerden sakınmasıdır.

Yine denildi ki: Takvâ, seni Allah Teâlâ'dan uzaklaştıran her şeyden sakınmandır.

Kimisi demiş ki: Takvâ, nefsin hazlarını terketme ve yasaklardan kaçınmadır.

Kimisi de demiş ki: Takvâ, kendinde (nefsinde) Allah'tan başka bir şey görmemendir.

Kimi de şöyle demiş: Takvâ, kendini bir kimseden daha hayırlı görmemendir.

Bir başkası da şöyle demiş: Takvâ, Allah'tan başka şeyleri terketmektir. Onlara göre, kendisine uyulan kimse, hevâyâ uymaktan sakınmış kişidir.

Şöyle diyen de vardır: Takvâ, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e, kavlen ve fiilen uymaktır.

التَّكَاسُفُ (TEKÂSÜF): (Lügatta, bir şey sıklaşıp birbirine girmekle kalınlaşmak an-

lamındadır) Diğer bir ta'rife göre: Hiç bir şey ayrılmadan, bir bileşiğin cüzlerinin çözülmesidir (intikâzıdır).

الْتَكْرَارُ (TEKRÂR): Bir şeyi, diğerinden sonra bir kaç defa yapmaktan ibârettir.

الْتَكْوِينُ (TEKVÎN): Daha önce maddesi var olan bir şeyi icâd etmektir.

الْتَلْوِينُ (TELVÎN): Doğruluk yolunu inceleme ve araştırma makâmıdır.

الْتَلْطُفُ (TELATTUF): İki mütedâyif'ten birinin zâtını, diğer tedâyüf'ün ta'rifindeki izâfetten mücerred olarak zikretmektir.

الْتَلْمِيحُ (TELMÎH): Sözü anlamaıyla ilgili bir kıssa veya şiire, açıkça zikretmeksizin, işâret edilmesidir.

الْتَلْبِيسُ (TELBÎS): Gerçeği örtüp, onu, bu- lunduğu durumun tersine göstermektir.

الْتَلْحِينُ (TELHÎN): Sesi güzelleştirmek için kelimeyi başkalaştırmaktır. Bu, bid'at olduğu için, mekrûhtur.

الْتَمَنَّى (TEMENNÎ): Gerek mümkün, gerekse imkânsız olsun, bir şeyin hâsıl olmasını istemektir.

الْتَمْسِيلُ (TEMSÎL): Cüz'î iki şey arasındaki ortaklaşa ma'nâdan dolayı, birinde bulunan hükmü diğeri için de vermektir. Fakihler buna, **kıyâs** adını veriyorlar; birinci cüz'î'ye **fer'**, ikinciye **asl**, ortaklaşa (=müşterek) olana da **illet ve câmi'** diyorlar. Nitekim âlem müellef (=derlenip toplanmış)tır, denir. Âlem, ev gibi hâdis (=sonradan olmuş bir şey)dir. Yani ev, hâdistir. Çünkü o, sonradan derlenip toplanmış (=müellef) bir yapıdır. Bu illet, âlemde de vardır. O halde âlem de hâdistir.

تَمَاقِلُ الْعَدَدَيْنِ (TEMÂSÛL'ÛL- ADEDEYN): İki adedden birinin diğeriine eşit olmasıdır. Üç=üç ve dört=dört gibi.

الْتَمْيِيزُ (TEMYÎZ): مَوَازِنَ سَنًا = "İki ölçek yağ" gibi, zikredilmiş bir zâtтан veya لَهُ دَرَّةٌ gibi,

فَارِسًا = "Âferin o suvâriye!" gibi, mukadder olan bir zâtтан müstekar kapalılığı kaldıran şeydir. "**Fâris**" kelimesi, "**derruhû**"daki zamîrden temyizdir. (Yani zamîrdeki kapalılığı açıklamaktadır.) Bu zamîr, kendinden önce geçmiş belirli bir şeye âit değildir.

الْتَمَتُّ (TEMETTU): Hac fiilleri ile Umre fiillerini, bir yıl içindeki hac aylarında, önce **umre** fiillerini yapmak için, sonra da **hac** için, iki kez ihrâma girerek, **sahîh ilmâm** ile âilesini (memleketini) ziyaret etmeksizin, yapmaktır.

(**Sahîh ilmâm:** Bir kimsenin, ihrâm sıfatı taşımaksızın, bir müddet için memleketini ziyaret etmesidir.)

Hedy kurbânı sevk etmeksizin, umre yapan kimse memleketine dönerse, ilmâmı sahîh olup temettu'u bâtil olur. Müellifin; "**ilmân... etmeksizin**" demesi, melzûmu zikredip lâzımı kâsd etmektir. Bu ise temettu'un bâtil olmasıdır. Eğer o kimse hedy kurbânı sevk etmişse, onun ilmâmı sahîh olmaz. Çünkü onun ihrâmdan çıkması (=tehallülü) câiz olmayıp geri dönmesi vâcibdir, ilmâmı sahîh olmaz. Eğer geri dönüp hac için ihrâma girerse, **mütemetti'** olur.

الْتَمَكِّنُ (TEMKÎN): (Temkîn, lügatta bir kimseyi bir şeye muktedir kılmaktır. Tasavvuf istilâhında:) Doğruluk üzere istikrâr ve sağlamlık makâmıdır. Kul yolda devâm ettiği sürece o, **telvîn** sâhibidir. Çünkü o bir hâlden bir hâle yükselmekte, bir nitelikten bir niteliğe geçmektedir. Ulaşıp kavuştuğu zaman muhakkak **temkîn** hâsıl olmuştur.

تَمْلِكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (BORCU, ÜZERİNDE BORÇ OLAN KİMSEDE BAŞKASINDAN TEMLİK ETMEK): Bunun sûreti şudur: Eğer terekede borçlar var'sa ve vârisler, borç kendilerinin olmak üzere, kendilerinden birini uzlaşma (=sulh) ile çıkarırlarsa, uzlaşma câiz olmaz. çünkü bunda, hissesi, uzlaşmış (kimseye âit) olan borcu, üzerinde borç bulunandan başka kimselerden temlik etmek vardır ki, onlar da vârislerdir. Şu halde bu bâtil olur. Eğer vârisler, alacaklıların, uzlaşılan kimsenin borçdan olan

payından ilgilerini kesmeyi şart koşmuşlarsa câiz olur. Çünkü bu, üzerinde borç bulunan kimseden borcu temlik etmektir. Bu ise câizdir.

التَّنَافِي (TENÂFÎ): İki (zıd) şeyin, bir zamanda bir durumda birleşip toplanmalarıdır ki bu olamaz. **Sıyâh** ile **beyaz** ve **varlık** ile **yokluk** arasında olduğu gibi.

التَّنَادُ (TENÂHÜD): Arkadaş topluluğundan her birinin, arkadaşının nafakası kadar nafaka çıkarıp ortaya koymasısıdır.

التَّنْبِيْهُ (TENBÎH): Konuşan kimsenin, içindekini, karşındakine bildirmesidir.

التَّنْبِيْهُ (TENBÎH): Lügatta, muhâtabın gâfil olduğu şeyi göstermektir. **İstilahta ise;** konuşanın içindekini, karşındakine bildiren özlü ve kısa bir sözden, en az bir düşünme ile anlaşılan şeydir.

Denildi ki: Tenbîh, ileride gelecek konuların, kendisiyle özet olarak bilindiği bir **kâidedir.**

التَّنْزِيْهِ (TENZÎH): Yüce Rabb'ı, kulların niteliklerinden ırak saymaktır. (anlamaktır).

التَّنْكِحُ (TENKÎH): Ma'nânın açık olmasıyla beraber lafzın kısa olmasıdır.

التَّنْكِحُ (TENKÎH): Yüce Rabb'ı, bütün yaratıkların niteliklerinden ırak saymaktır.

التَّنْوِيْنُ (TENVÎN): Kelimenin sonuncu hareketine uyan, fiili te'kid için olmayan **sâkin nûn**'dur.

(**Tenvîn:** Arapçada, kelimenin sonunu "nûn" gibi okutan işarettir. İki üstün "-en", iki esre "-in" ve iki ötre ile "-ün" gibi.) (A.E.)

تَنْوِيْنُ الْتَرْنَمِ (TENVÎN'ÜT- TERENNÜM): İtlâk harfinden bedel olarak mutlak kâfiyeye katılan şeydir. (Yani mutlak kâfiyelerde meddin yerine gelen tenvindir.) O mutlak kâfiye, hareketli kâfiyedir ki, med ve leyn harflerinden biri onun hareketinden meydana gelmiştir.

تَنْوِيْنُ الْغَالِي (TENVÎN'UL- GÂLÎ): mukayyed

kâfiyeye katılan şeydir. Bu mukayyed kâfiye, sâkin kâfiyedir.

التَّنَاقُضُ (TENÂKUZ): Çelişki: İcâb ve selb (olumlu ve olumsuz olmak) sebebiyle iki kazıyyenin ayrı olmasıdır ki, zâtı için ikisinden birinin doğru ve diğerinin yalan olmasını gerektirir. Ör. "**Zeyd insandır.**" ve "**Zeyd insan değildir.**" demerniz gibi.

التَّنَافُرُ (TENÂFÜR): Kelimede bulunan bir niteliktir ki, kelimenin dile ağır ve söylenmesi zor olmasını gerektirir.

Ör. **أَلْهَيْعُ وَمُسْتَشْرِرَاتُ** gibi.

التَّنْزِيلُ (TENZÎL): Kur'an'ın, ihtiyâca göre, Cebrâil vâsıtasıyla, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kalbine indirilmesidir.

التَّنْزِيلُ (TENZÎL): İnzâl ile **tenzîl** arasındaki fark şudur: **İnzâl**, bir def'ada indirme, anlamında kullanılır. **Tenzîl** ise, tecdricen (bölüm bölüm) indirmede kullanılır.

التَّنَاسُحُ (TENÂSUH): (1- Rûhun bir cisimden ötekine, bazı kere de insandan hayvana ve hayvandan insana geçmesi.

2- Felsefede; ruh göçü, ruh sıçraması, karşılığı.

3- Mecâzî olarak, şekil, kılık değiştirme.)

4- Rûh ve beden arasındaki zâtî aşktan dolayı, iki taalluk arasına zaman girmeksizin, başka bir bedenden ayrıldıktan sonra rûhun bedene taalluk etmesinden (=ilişmesiden) ibârettir.

تَنْسِيْقُ الصِّفَاتِ فِي صَعَةِ الْبَدِيْعِ (TENSİK'ÜS- SIFÂT FÎ ŞAN'AT'IL- BEDÎ'): Bir şeyi, ardarda gelen niteliklerle, ya överek zikretmektir; Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: "O, bağışlayan, sevendir, Arş'ın sâhibidir, yücüdür, istediğini yapandır." (Bürûc: 14-16) Ya da kötüleyerek zikretmektir. İnsanların şu sözünde olduğu gibi: "Zeyd, fâsık, fâcir, mel'ûn, hırsız bir kimsedir."

التَّوَلَّدُ (TEVLÎD): Fiilin, fâilinden, diğer bir fiilin aracılığı ile meydana gelmesidir. Elin hareketi ile anahtarın hareket etmesi gibi.

التَّرَلُّدُ (TEVELLÜD): Canlının babasız ve

anasız oluşmasıdır. Yazın, durğun sudan meydana gelen canlı (hayvancıklar) gibi.

التَّوْضِیحُ (TAVZİH) Açıklama: bilgilerde bulunan gizlilik ve kapallığı kaldırmaktan ibarettir.

التَّوْفِیقُ (TEVFİK): Allah'ın, kullarının fiilini, sevdiği ve râzı olduğu şeye uygun kılmasıdır.

التَّوْشِیحُ (TEVŞİ'): Sözü gerisinde, iki isimle açıklanmış iki şey getirilip, bunlardan ikincisinin, birincisi üzerine atfedilmiş olmasıdır. Ör. يَشِيبُ ابْنُ آدَمَ وَيَشَبُ فِيهِ خَصَلَتَانِ الْحَرِصُ وَطَوَّلُ الْأَمَلِ

= "Âdemoğlu yaşlanır da, onda iki huy genç kalır: Hırs ve uzun emel" gibi.

التَّوْجِیْهِ (TEVCİH): Sözü, birbirinden farklı iki veche muhtemel olarak îrâd etmektir. Meselâ, **Amr** diye adlandırılan tek gözlü bir adam için şöyle diyen kimsenin sözü حَاطَ لِي عَمْرٌ وَقَبَاءٌ كَيْتَ عَيْنَيْهِ سَوَاءٌ

"Amr bana bir kaftan dikti. Keşke onun (Amr'ın veya kaftanın) iki gözü denk olsaydı."

التَّوْجِیْهِ (TEVCİH): Sözü, hasmın sözünü savacak biçimde söylemektir. **Denildi ki:** Tecihi; hasmın sözüne aykırı biçimde bir ifâdedir.

التَّوْهِدُ (TEVHİD): Lügatta, şey'in bir olduğuna hükmetme ve onun bir olduğunu bilmedir. **Hakikat Ehli'nin ıstılâhında ise; İlâhî Zâtı,** akıllarda tasavvur edilen ve zihinlerde tehayyül edilen her şeyden soyutlamaktır.

التَّوْهِدُ (TEVHİD): Üç şeydir: Allah'ın Rabb olduğunu bilmek, birliğini ikrâr etmek, O'nun hiç bir eşi, dengi ve ortağı olmadığını inanmaktır.

تَوَقَّفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ (TEVAKKUF'UŞ-ŞEY'İ ALE'Ş-ŞEY'İ): Bir şeyin bir şeye tevakkufu (yani dayanması, bağlı olması); eğer başlama bakımından olursa **Mukad-deme** diye adlandırılır. Eğer anlama bakımından olursa **Muarref** diye ad-

landırılır. Eğer varlık bakımından olur da bu şeyde dâhil bulunursa, **Rûkn** diye adlandırılır. Namaza nisbetle **kıyâm** ve **kuûd** gibi. Eğer böyle olmaz da, onda müessir olursa, **İllet-i Fâiliyye** diye adlandırılır. Namaza nisbetle **namaz kılan kişi** gibi. Eğer böyle olmazsa; gerek namaza nisbetle abdest gibi varlıkla ilgisi olsun ve gerekse namaza nisbetle necâsetin giderilmesi gibi yoklukla ilgisi olsun, **şart** diye adlandırılır.

تَرَاكُفُ الْعَدَدَيْنِ (TEVÂFUK'UL-ADEDEYN): İki adedden en azı en çok sayılmayıp, lâkin üçüncü bir adedin bunları saymasıdır. **Yirmi** ile beraber **sekiz** gibi ki, bu ikisini de **dört** sayar. Böylece bu ikisi, **dörttebire** uygun olurlar. Çünkü sayan aded, uygun olanın mahrecidir.

التَّوَّاجُدُ (TEVÂCÜD): Kendi isteği ile yapmacıktan, **vecd'e** hazırlanmaya özenmektir. Sâhibi için bunda **vecd**'in kemâli yoktur. Çünkü **Tefâül** bâbı çok kez, var olmayan bir neteliği göstermek içindir. **Tegâfül** ve **tecâhül** gibi.

Bazı bilginler, bunda yapmacık ve gösteriş bulunduğu için kabul etmediler. Bazı bilginler de, bununla vecde erişmeyi kasdeden için bunu câiz gördüler. Bu konuda asl olan, Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözüdür: **"Eğer ağlayamazsanız, ağlar gibi yapınız"** Resûlullah (s.a.v.) bununla, gâfil ve soy-tarı kimsenin yapmacıktan ağlamasını değil, ağlamaya hazırlanan kimsenin ağlar gibi yapmasını kasdetmiştir.

التَّوَكُّلُ (TEVEKKÜL): Allah katında olana güvenmek, insanların ellerindekinden ümit kesmektir.

التَّوَكُّلُ (TEVKİL): Tasarrufa mâlik olan kimsenin, tasarrufta kendi yerine başkasını geçirmesidir.

التَّوْبَةُ (TEVBE): kalbden (günâhda) ısrâr düğümünü çözmekle **Allah'a** dönme, sonra **Rabb'in** bütün haklarını yerine getirmedir.

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ (TEVBE-İ NASÜH): Günâhın benzerine dönmemeye azmi sağlamlaştırmaktır. İbn Abbâs (r.a.)

demıştır ki: **Nasûh tevbesi**; kalb ile pişmanlık, dil ile istiğfâr, bedenle vazgeçmek ve günâha bir daha dönmemeye azmetmektir.

التَّوْبَةُ النَّصُوحُ (TEVBE-İ NASÛH): (Tevbe; lügatta, günâhtan rücû', yani geri dönmek anlamındadır "**Tevb**" de böyledir. Nitekim Yüce Allah "Günâhı bağışlayan ve **tevb**'i, yani tevbe'yi kabûl edendir." diye buyurmuştur. Denildi ki: **Tevb**, tevbe'nin çoğuludur.

Şeriatte tevbe: Kötülenen fiillerden, övülen fiillere dönüştür. Âlimlerin çoğuna göre bu, ertelemekten hemen yapılmalıdır (fevren vacibdir). Vacib olması, Yüce Allah'ın şu sözünden dolayıdır: "**Ey mü'minler, hepiniz Allah'a tevbe edin**" "Nûr: 31"

Fevrî olmasına gelince; çünkü tevbenin geciktirilmesinde, harâm kılınmış şeyde ısrâr etmek vardır.

Înâbe de, lügat ve şeriat bakımından **tevbe**'ye yakındır.)

Tevbe-i nasûh (tövbeler tövbesi): Kişinin amelinde, ma'siyetten, gizli ve açık hiç bir eser bırakmaz. **Tevbe**, sâhibine, halde ve gelecekte felâh sağlar.

Denildi ki: Tevbe; günâhı itirâf, günâhtan pişmanlık ve günâhtan vazgeçmektir.

Tevbenin, üç anlamı vardır: Birincisi, **pişmanlık**; ikincisi, **kisâsı**, Allah'ın yasakladığı şeye bırakmaya azmetmek; üçüncüsü, haksızlıkları **telâfi etmeye** çalışmaktır.

التَّوْمَانُ (TEV'EMÂN) *ikiz:* Bunlar, bir batından doğmuş iki çocuktur ki, ikisinin doğumu arasında altı aydan daha az zaman bulunur.

التَّوَاتُرُ (TEVÂTÛR): Yalan üzere anlaşmaları düşünilemeyen büyük bir topluluğun dillerinde bulunan haberdır.

التَّوَابِعُ (TEVÂBÎ'): I'râbı, başkasına uymak suretiyle olan isimlerdir. Bunlar beş çeşittir: **Te'kid, sıfat, bedel, atf-ı beyân ve harflerle atıftır.**

التَّوَابِعُ (TEVÂBÎ'): Bir yönden, kendinden öncekinin i'râbı ile i'râblanmış her ikinci (kelime)dir.

التَّوَدُّدُ (TEVEDDÛD) *Sevgi, dostluk istemek:* Eş, benzer ve denктаş olanların sevgisini, bunu gerektiren şeylerle istemektir. Sevgiyi gerektiren şeyler çoktur.

التَّوْرِيَّةُ (TEVRİYE): Bir kimsenin, söylediği sözde, zâhirinin hılâfını kasdetmesidir. Meselâ, savaştâ: "**İmâmınız öldü**" demesi gibi ki, o, bununla **öncülerden birini** kasdetmektedir.

(Diğer bir ta'rife göre, **tevriye:** Birkaç anlamı olan bir kelimeyi en uzak anlamında kullanmaktır.) (A.E.)

التَّوْلِيَّةُ (TEVLİYE): Müşterinin, malı, aldığı fiyata, kârsız satmasıdır.

(Yani bir kimsenin, almış olduğu bir malı, kendisine kaçâ mâl olmuş ise, onu söyleyerek tam o kadara satmasıdır.) (A.E.)

التَّهْوُّرُ (TEHEVVÛR): Kuvve-i gadabıyye için hâsıl olan bir durumdur ki, girişilmesi kolay (veya uygun) olmayan bazı işlere onunla girişilir. Meselâ, müslümanların bir katından fazla oldukları zaman kâfirlerle karşı savaşa girişmek gibi.

(Diğer bir deyimle **tehevvür:** Sonunu düşünmeden bir işe atılmak, köpürüp saldırmaktır) (A.E.)

التَّهْوُّمُ (TEVEHHÛM): (Lügatta; kurmak, sanmak, asılsız şüpheye düşmek anlamındadır. İstilahta:) Mahsûsât ile ilgili cüz'î ma'nâyı idrâk etmektir.

التَّيَمُّمُ (TEYEMMÛM): Lügatta, genel olarak kasd etmek (yönelmek, niyet ve azm etmek) tir. **Şeriatte ise;** temiz toprak ile hadesi gidermek için özel bir netelikte onu kullanmayı kasdetmektir.

التَّابِعُونَ TÂBÎÛN: Lügatta, uyan, anlamına gelen, "**tâbî**" kelimesinin çoğuludur.

İstilâh olarak; Tâbî'iyi; Hz. Peygam-

ber'e îmân etmiş olarak bir sahâbîyi gören ve müslüman olarak ölen kimse, diye ta'rif etmişlerdir. **Hatîb'ul bağdâdî**; sahâbeyi sâdece görmeyi yeterli bulmayarak onunla sohbeti de şart koştur.

el-Hâkim'e göre, Tâbiîn tabakasının sonuncusu, en son ölen sahâbîyi görenlerdir. Bunlar; Mekke'de **Ebu't-Tufeyl'i**, Medîne'de **es- Sâ'ib'i**, Şam'da **Ebû Umâme'yi**, Kûfe'de **Ubeydullah İbn Ebî Evfâ'yi**, Basra'da **Enes İbn Mâlik'in** görenlerdir.

H. 181 yılında ölen **Halef İbn Halife** en son ölen tâbiî sayılmaktadır.

H. Peygamber'e îmân etmiş olarak bir tâbi'yi gören ve müslüman olarak ölen kimseye de, **etbâ'ut-tâbiîn** denir. **İmâm Mâlik** ve **İmâm Şâfi'i** bu tabakadan sayılmıştır. **Ebû Hanife** ise makbûl olan görüşe göre, tâbiîn'dendir.

Ahmed İbn Hanbel'e gelince o, **etbâ'ut-tâbiîn**'den sonraki tabakadan, yani **etbâ'u etbâ'ittâbi'in**'den sayılmıştır. (H. İstılahları) (A.E.)

التَّجْرِيدُ (Tecvîd): Lügatta, bir şeyi güzel yapma, süsleme, hoşça yapma anlamlarına gelmektedir. **Tecvîd ıstılahında ise**; Kâtib Çelebi'nin, Keşf'üz Zünûn'deki ta'rifine göre: "**Tecvîd, Kur'an-ı Kerim'in tilâvetini, harflerin mahrecleri ile sıfatları yönünden güzelleştirmekten ve her harfe âit vasl, vakf, medd, kasr... gibi husûslardan hakkını vermek sûretiyle Nazm-ı Mübîn'in tertîlinden bahseden bir ilimdir.**" (O.K.) (A.E.)

التَّحْكِيمُ (TAHKÎM): İki hasmın, husûmet ve da'vâlarını fasl, yani bir hükme bağlaması için, istekleri ile bir başka kimseyi hâkim edinmelerinden ibârettir. O kimseye, "**Hakem**" ve "**Muhakkem**" denilir. (A.E.)

التَّحْرِيمَةُ (TAHRÎME): Namaza başlarken alınan ilk tekbîrdir. Namazın dışında mübâh olan şeylerin hürmetine şer'î sebebe olduğu için "**Tahrîme**" denilmiştir.

İlk tekbîre; **tahrîme**, **iftitâh tekbîri**, **ihrâm tekbîri**, **açış tekbîri** de denir. (Dürer) (A.E.)

التَّحْقِيقُ (TAHKÎK): Bir şeyin hakkını, ziyâde ve noksansız yerine getirme husûsunda mübâlağa etmektir.

Kırâat âlimlerine göre, her bir harfin hakkını vermek, medleri yeterince, mertebelerine uygun bir biçimde uzatmak, hareketleri birbirinden ayırmak, şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin hakkını vermektir. (O.K.) (A.E.)

التَّحْلُلُ (TEHALLÛL): İhrâm'dan çıkmak, demektir.

التَّلْبِيَةُ (TELBIYE): "Lebbeyke Allâhümme Lebbeyk.." diye başlayan ve özellikle hac sırasında mü'minlerce söylenen sözdür. Baştaki "**Le b b e y k**" sözcüğü "**Buyruğunu yerine getirmeye hazırım**" anlamındadır.

Telbiye; İhrâmlı olarak yüksek sesle yapılır. Kadınlar, telbiye'de ve diğer duâ ve zikirlerde seslerini yükseltmezler. (A.E.)

التَّدْوِيرُ (TEDVÎR): Kırâat ilminde, **tahkîk ile hadr** arasında. bir okuyuştur. Bu tür okuyuşta, diğer iki okuyuş biçimindeki ruhsatlar terkedilerek orta bir yol takîb edilmiştir. (O.K.) (A.E.)

التَّذْكِرَةُ (TEZKİRE): İslâm edebiyâtında dîn, tasavvuf, san'at, bilim, edebiyât v.s. alanlarındaki ünlü kişilerin hayât hikâyelerinin toplandığı eserlerin genel adıdır.

Osmanlı Devleti'nde belli bir konuda düzenlenmiş resmî yazı ve belgelere de **Tezkire** adı verilmiştir. (A.E.)

التَّرْتِيلُ (TERTÎL): Acele etmeksizin, **Kur'an'ı** dura dura, anlaya anlaya okumaktır. **Kur'an** tertîl üzere nâzil olmuştur.

Tertîl ile **tahkîk** arasındaki fark şöyle anlatılmıştır: **Tahkîk**, düşünmek, ta'lim ve terriîn içindir. **Tertîl** ise, tedebbür, te-fekkür ve istinbât içindir. Her **tahkîk** tertîl ise de , her **tertîl**, tahkîk değildir. (O.k.) (A.E.)

التَّسَامُعُ (TESÂMU'): Lügatta; başkasından işitilip nakl edilmek, anlamındadır. Şer'an; "**İstihâr**" demektir.

İştihâr (=şöhret) ise; iki çeşittir. Biri, "**Şöhret-i hakikiyye**"dir ki, tevâtür ile hâsıl olur. Diğeri de "**Şöhret-i hükmiyye**" dir ki, iki âdil erkeğin veya âdil bir erkek ile âdil iki kadının şehâdet lafzıyla haber vermeleriyle husûle gelir. (A.E.)

التَّسْجِيلُ (TESCİL) *sicil*: **Sicil**; belgeleri, bildirileri, sözleşmeleri yazmaya mahsûs **resmî defterdir**, ki çoğulu "**Sicillât**"dır. Bir belgeyi, meselâ; bir vakfiyyeyi böyle resmî bir deftere yazıp, imzâ etmeye de **tescîl** denir.

Bazan **lâzımı** zikr; **melzûmu** irâde kabilinden olarak hâkimin verdiği hükme de "**Tescîl**" denilmektedir. Çünkü bu hüküm, bir sicile kayd edilecektir. Bundan dolayı "**vakf-ı müseccel**" deyimini, hem sicilde kayıtlı vakıf, hem de lüzûmuna hükmedilmiş vakıf yerinde kullanılmıştır.

التَّصَرُّفُ (TASARRUF): Bir şeyi, bir malı dilettiği gibi sarfetme, kullanma anlamına gelir.

Tasavvuf istilâhında; bir ermişin hayâtta iken, yahut ölümünden sonra, **Tanrı'**ya nazı geçmesi dolayısıyla dünyâ işlerinden bazılarını düzûp koymasına, kendisine başvuranların dileklerini yaptırmaya derler. (T.Dey.) (A.E.)

التَّعَامُلُ (TEÂMÛL): Bir şeyin çokça kullanılmasıdır. Başka bir deyim ile; bir şey hakkında muâmelenin mutâd bulunmasıdır. Bir kaç kişinin yapması veya kullanmasıyla **teâmûl** meydana gelmez. (A.E.)

التَّعْزِيرُ (TA'ZÎR): "**Azr**" kökünden olup, lügatta; azarlamak, menetmek ve red anlamlarına gelir. **Şer'an**; hadd denen cezâdan daha aşağı derecede bir te'dib şeklidir.

Ta'zîr ile **hadd** arasındaki fark şudur: **Hadd**, mukadderdir, yani niceliği belirtilmiştir. **Ta'zîr** ise, imâmın görüşüne bırakılmıştır. **Hadd**, yani belirli olan şer'î cezâ şübhelerle savulur, yani uygulanmaz. **Ta'zîr** ise, şübhelerle bile uygulanır.

Küçük çocuğa, **hadd** gerekmez. Onu

ta'zîr etmek ise meşrû'dur. Eğer mukadder ise, **Zimmî'ye** uygulanan cezâyâ **hadd** denir. **Ta'zîr** ise, **Zimmî** hakkında kullanılmaz. Zimmî'ye uygulanan, **ukûbet**, denir. Çünkü **ta'zîr**, temizlemek için meşrû' olmuştur. Kâfir ise, temizleme (=tathîr) ehlinde değildir. Eğer mukadder değil ise, ehl-i zimmet hakkındaki azarlama ve menetme cezasına **ukûbet** adı verilir. (Keşşâf) (A.E.)

التَّعْهِيمُ (TEFHÎM): Lügatta, bir şeyi büyükleme ve kalın yapma anlamındadır. **Tecvîd**'de ise, tefhîm harflerini okurken, dilin kökünün üst damağa kalkması nedeniyle, harfe bir kalınlık gelmesi ve ağız içinin ses ile dolmasına denir. Tefhîm harflerine: **Hurûf-u Mufahhame** denir (O.K.) (A.E.)

التَّفْشِيُّ (TEFEŞŞÎ): Lügatta, yayılma anlamındadır. **Tecvîd istilâhında**; tefeşşî harfi olan ش =**Şin** harfini telaffuz ederken sesin, dil ile damak arasında yayılmasına ve ط =**zı** harfinin mahrecine varıncaya kadar uzamasına denir. (O.K.) (A.E.)

التَّفْوِيزُ (TEFVÎZ): Bir işin idâresini birine vermek veya işleri birine bırakmak ve ısmarmaktır.

التَّرْقِيقُ (TERKÎK): Lügatta, inceltme, zayıflatma anlamlarına gelir. **Tecvîd istilâhında**; terkik harflerini ince okumaya derler. (O.K.) (A.E.)

التَّقْلِيدُ (TAKLÎD): Belli bir mezhebin görüşünü taklîd eden kişi; herhangi bir mes'ele hakkında imâmın görüşünü şiddetli ve zor görüp de diğer mezheb imâmının aynı mes'eledeki görüşünü daha hafif ve hâlî durumuna daha uygun bulursa, ikinci mezhebi taklîd etmenin câiz olduğuna ulemâ delîl göstermişlerdir. Hâline uygun olanı taklîd etmekte hiçbir sakınca olmadığı gibi, mutlak bir mubâhlık da var demektir. Şu kadar var ki, bir kimse dâima mezheplerin hafif ve zayıf taraflarını seçer ve âdetâ onları bir oyuncak hâline getirirse, bu olamaz. Çeşitli mezheplerden toplamış olduğu o hafif ve zayıf görüşleri ibâdetinde taklîd

ederken, dışardan bakan kişiye, bu gibi bir ibâdetin hiç bir müctehidin görüşü olmayacağı kanâati hâsıl olursa, bu şekil taklîd câiz değildir. Çünkü bu şahıs, Allah'ın emirlerine değil, nefsinin hevâsına uymuş demektir. Ulemâ, aynı durumun tam aksini de câiz görmüşlerdir. Meselâ; bir kimse kendi imâmının görüşünün kuvvetli olduğunu, kendi bünyesinin de sağlam olduğunu bilerek her mezhebin şiddetli ve ihtiyatlı davrandığı tarafları alıp, zayıf veya hafif geçtiği tarafları terk etmesinde hiç bir sakınca görmemişlerdir. Muhakkak ki bu intikâl meşrû' bir sebebdan dolayı olmalıdır. (Fık'h'ul-Mukârin) (A.E.)

التَّكْرِيرُ (TEKRÎR): Lügatta, bir şeyi tekrâr etmeye denir. **Tecvîd ıstılâhında;** tekrîr sıfatı olan **râ'**'yi okurken dil ucunun titremesine denir. (O.K.) (A.E.)

التَّلْفِيقُ (TELFÎK): Lügatta, bir yere toplama, birbirine ekleme, anlamındadır. Fık'h âlimlerine göre, **Telfik;** farklı şeyleri birleştirmek, demektir. Meselâ; yemîn keffâretinde, on fakîrin bir kısmını yedirmek, geri kalanını giydirmek sûretiyle yapılan telfik câiz görülmemiştir.

Yine meselâ, abdestin; kan aldırma ile bozulmayacağı hususunda **Şâfiî'**yi, şehvetsiz olarak kadının vücuduna dokunmakla bozulmayacağı hükmünde de **Ebû Hanîfe'**yi taklîd eden ve bu iki taklîdin birleştiği aynı abdestin sahîh olduğu (=bozulmadığı) kanâatinde olan kimse **telfik** yapmıştır. Fakat bu, **telfik sûretiyle taklîd**, fakîhlerin büyük bir çoğunluğu tarafından câiz görülmemiştir.

Halbuki ayrı mezheblere âid iki görüş ile bir arada veya aynı zamanda amel etmez de, önce biriyle, başka bir zaman da diğeri ile amel ederse, bu **telfik** sayılmaz. Başka bir mezhebin imâmının görüşünü taklîd etmek olur. Bu ise, yukarıda anlattığımız şekilde câizdir. (A.E.)

التَّنْفِيزُ (TENFÎZ): Hâkimin hükmünü yürütmek, uygulamak, demektir.

Bir hâkimin verdiği hükmü, diğer bir hâkimin yeniden tetkik ederek usûlüne uygun görüp tasdik etmesine de **tenfiz** denir. (A.E.)

التَّنْوِينُ (TENVÎN): Arapçada, kelimenin sonunu "nûn" gibi okutan işarettir. İki üstün "en" iki esre "in" ve iki ötre ile "ün" gibi.

Tenvînler başlıca altı çeşittir:

1- **Tenvîn-i temekkûn:** Bir ismin sonuna gelir ve o ismin, isimlikte karar kıldığını bildirir. Ör. **زَيْدٌ** gibi.

2- **Tenvîn-i tenkîr:** Belirsizlik tenvîni: Dâhil olduğu ismin nekre olduğunu bildirir. Ör. **صَبْرٌ** gibi.

3- **Tenvîn-i ivaz:** Muzâf'un ileyh'in yerine geçen tenvîn'dir. Ör. **يَوْمَئِذٍ** gibi. Bunun aslı: **يَوْمَ إِذْ كَانَ كَذَا** dır. Anlamı: "Öyle olduğu gün, o gün."

4- **Tenvîn-i Mukâbele:** Karşılık tenvîni: Cem-i müzekker'in sonuna verilen nûn'a karşılık, cem-i müennes-i sâlim'in sonuna verilen tenvîn' dir. Ör. **مُسْلِمَاتٌ** gibi.

5- **Tenvîn-i Terennüm:** Mutlak kâfiyelerde medd'in yerine gelen tenvîn'dir.

6- **Tenvîn-i galî:** Terennüm için muhayyet bir kâfiyenin sonuna gelen tenvîndir. (İzhâr) (A.E.)

التَّبَوُّةُ (TEBVÎE): Cârîyerin efendisi veya efendisinin ehl ve ıyâlî tarafından istihdâm edilmeyip kocasının evine teslim edilmesi, demektir. (A.E.)

التَّوْبَةُ (TEVBE) *Tövbe:* Lügatta, rücû, yani

geri dönme anlamındadır. **تَابَ =tâbe** fiilinin masdarıdır. Bu fiil, Kur'an'da çok geçer. Yalnız ve **إِلَى =ilâ** harf-i cerri ile gelirse, bu takdîrde ma'nâsı: "**Kul, pişmanlıkla Allah'a döndü.**" demektir.

Veya **عَلَى =Alâ** harf-i cerri ile gelir. Bu takdîrde ma'nâsı: "**Allah, mağfîret ile onun üzerine döndü, onun tevbesini kabûl etti.**" demektir.

Ehl-i Sünnet'e göre, tövbenin üç şartı vardır: Hâlde ma'siyeti terketmek, gelecekte onu yapmamaya aznetmek ve geçmişte işlediği bu günâha pişman olmak.

Sâfiyye'ye göre; tövbe, gaflet uykusundan kalbin uyanmasıdır.

Ebû Dakkâk demiş ki: "Tövbe üç kısımdır. **Birincisi:** Tövbe'dir. **İkincisi:** İnâbe'dir. **Üçüncüsü:** Evbe'dir. Buna göre, cezâ ve azâb korkusu ile tövbe eden kimse tövbe sâhibidir. Sevâb isteyen inâbe sâhibidir. Cezâ korkusu veya sevâb arzusu olmaksızın sırf Allah'ın emrini gözetken kimse Evbe sâhibidir." (Keşşâf) (A.E.)

تَوَلَّى - تَوَلَّى (TEVELLÂ- TEBERRÂ): Hz.

Peygamber (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'ini sevmek, onları sevenleri sevmek, sevenleri sevenleri böylece sırasıyla sevmek, onların yolunda olmak, onlara uymak "**Tevellâ**"dır. Onları sevmeyenleri, onlara zulmedenleri sevmemek, onları sevmeyenleri sevenleri de sevmemek "**Teberrâ**"dır. (T. Dey. (A.E.)

التَّهْمَةُ (TÖHMET): Zan ve tevehhüm olunan

haslet ve sübûtu hâlinde cezâ ve muâhezeyi gerektiren **suç**, demektir. (I.F.K.) (A.E.)

Diğer bir ta'rîfe göre töhmet: İşlenildiği sanılan, henüz gerçekliği meydana çıkmamış suçtur.

التَّكْلِيفُ (TEKLÎF): Muhâtaba külfeti gerekli

kılmaktır (**Teklîf:** Eziyetli bir şey istemektir. **Teklîf-i ham:** Münâsebetsiz, ağır teklîftir. **Teklîf-i mâlâyutâk:** Ağır ve yapılmayacak teklîftir.) (O.T.S.) (A.E.)

التَّكْيُفُ (TAKIYYE): (Arapçada: İhtiyat ve giz-

leme.) İslam dininde insanın ölüm ya da saldırı tehdidi altındayken inancını gizlemesi.

Kur'an, Müslümanların, "kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden" sakınmak üzere kâfirlerle dostluk kurmalarına (Âl-i İmrân: 28), hattâ böyle yaparak yakın bir tehlikeden kurtulabileceklerse inançlarını (yürelerinde saklamak koşuluyla) reddetmelerine (Nahl: 106) izin verir. (Ana B.) (A.E.)

بَابُ الثَّاءِ

SÂ BÖLÜMÜ

الْثَّرْمُ (SERM): فَعُولُنْ = Feûlün'den, "fâ" ve

"nûn"un kaldırılıp geriye عُولُ = Ûlu kalmasıdır ki bu, fiile nakledilir ve "Esrem" diye anlandırılır.

(Diğer bir deyimle: Arûzda, veted'i, mecmû'un başından ve sonundan kaldırıp, "feûlün" vezninden geriye "Ûlü" kalmasıdır.) (A.E.)

الْثَّنَّةُ (SIKA): Sözlerde ve fiillerde kendisine güvenilendir.

الْثَّلْمُ (SELM): Geriye عُولُنْ = Ûlün kalması için

فَعُولُنْ = Feûlün'den "fâ"nın kaldırılmasıdır.

Bu فَئْلُنْ = Fa'lün'e nakledilir ve "Eslem" diye adlandırılır.

الْثَّلَاسِي (SÜLÂSÎ): Mâzîsi, aslında üç harfli olan fiildir.

الْثُّمَامِيَّةُ (SÜMÂMiYYE): Sümâme İbn

Eşres'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: Yahûdiler, hıristiyanlar ve zındıklar, âhirette toprak olacaklar, ne cennete ve ne de cehenneme girmeyeceklerdir.

الْثَّنَاءُ لِلشَّيْءِ (SENÂ Lİ'Ş-ŞEY): Bir şeyin büyüklüğünü belirten davranışta bulunmaktır.

الْثَّوَابُ (SEVÂB): Allah'tan rahmet ve mağfirete, Resûlullah (s.a.v.)dan şefâate, kendisiyle müstehak olunan şeydir.

Denildi ki: **sevâb**, insan tabîâtına uygun olan şeyi vermektir.

الْثَّمَنُ (SEMEN): Satılan şeyin bahâsıdır. Meselâ; bir kimse, bir kitabı bin liraya

satın alsın; bu bin lira, o kitabın semeni olur.

الْثَّنِيَّةُ (SENİYYE): İkisi aşağıda, ikisi yukarıda olmak üzere kesici dört öndişler. Önde olan dört dişin her biri. (Ahterî)

الْثَّنَى (SENÎ): Önden olmak üzere; iki alttan, iki üstten dört diş düşmüş havyan. Çatal tırnaklı ve bütün tırnaklıda üçer yaşında olur. Devede ise altı yaşında olur.

Fakîhlere göre; beş yaşında deveye ve iki yaşında sığıra ve bir yaşında koyuna ve keçiye ve altı yaşında geyiğe **senî** denir. Çoğulu: **Sinâ** ve **seniyyât** gelir. (Ahterî) (A.E.)

الْثَّنَوِيَّةُ (SENEViYYE): İlyiliğin yaratıcısı **Nûr** ve kötülüğün yaratıcısı **Zulmet** olmak üzere iki kadîm tanrıya inananlar. İçlerinde **tenâsuhu** da benimseyenler vardır. (M.Ak.) (A.E.)

الْثُّغُورُ (SÜGÛR): Serhad, derbend ağızları, düşmanın saldırmasından korkulacak açık yerler demektir. Müfredi: "**Sugr**" dur ki, lügatta; dağınık, ayrı şey anlamına gelir. (I.F.K.) (A.E.)

الْثَّعَالِبِيَّةُ (SEÂLiBE): Hâricîlerden bir fırkadır.

Sa'leb İbn Âmir'in taraftarlarıdır. Bunlar; bülûğdan sonra kendilerinden hakkı inkâr zuhûr edinceye kadar, küçük veya büyük olsunlar **çocukların velâyetine** kâil oldular. Yine bunlardan nakledilmiş ki; çocuklar müdrîk oluncaya (akılları erinceye) kadar, onlar hakkında **velâyet** veya **adâvet** hükmü verilmez. Bu fırka, zengin oldukları zaman kullardan zekâtın alınması ve fakîr oldukları zaman bunun onlara verilmesi görüşündedirler. Bunlar, dört fırkaya ayrılmışlardır: **Ahnesiyye**, **Ma'bediyye**, **Şeybâniyye**, **Mükeramiyye**. (Keşşâf) (A.E.)

بَابُ الْجِيمِ

CÎM BÖLÜMÜ

الْجَاهِزِيَّةُ (CÂHİZİYYE): Amr ibn Bahr el-

Câhiz 'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: Cevher'in yok olması imkânsızdır. **Hayır** ve **şer**, kulun fiilindendir. Kur'an bir cesed'dir ki kimi kez bir erkek, kimi kez de bir kadın kılığına dönüşür.

الْجَارُزِيَّةُ (CÂRÛZZİYYE) Veya *Cârûdiyye*:

Ebu'l- Cârûz'un taraftarlarıdır. Bunlar, Hz. **Ali**'nin imâmeti (=halifeliği) hakkında Resûllullah (s.a.v.)'den, adını değil de, niteliğini belirten **nass**(=hadîs) bulunduğunu kabul ettiler. **Nass**'a muhâlefet ettikleri ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sonra Hz. **Ali**'ye uymadıkları için **Sahâbe**'yi kâfir saydılar.

الْجَازِمِيَّةُ (CÂZİMİYYE): Câzim ibn Âsım'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, **Şuaybiyye**'ye uydular.

الْجَارِي مِنَ الْمَاءِ (CÂRÎ MİN'EL-MÂ') Akar su: Saman çöpünü götüren sudur.

جَمَاعُ الْكَلِمِ (CÂMÎ'UL-KELİM): Sözü az, anlamı bol olan (özlü sözler)dir. Resûllullah (s.a.v.)'in şu sözü gibi.

حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"**Cennet** (nefsin hoşlanmadığı dertler, sıkıntılar ve) zorluklarla kuşatılmıştır. **Cehennem** de (nefsin arzulanı) şehvî şeylerle kuşatılmıştır."

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

"İşlerin en hayırlısı orta karar olanıdır." (Cevâmî'ul-Kelim: Hz. Peygamberin veciz konuşma özelliğini ifâde eden bir tabirdir.) (A.E.)

الْجُبْنُ (CÜBN) Korkaklık: Gadabî kuvvet için hâsıl olan bir durumdur ki, gereken ve

gerekmeyen şeylere girişmekten (insan) onunla alıkonulur.

الْجَبْرُوتُ (CEBERÛT): Ebû Tâlib el-Mekkî'ye göre; Azamet âlemidir. O, bununla, ilâhî isimler ve sıfatlar âlemini kasdetmektedir. Çoğunluğa göre, bu **Evsat** âlemidir. Yani pek çok emriyyâtı kuşatan **Berzah**'tır. (**Ceberût**: Allah'ın her şeyin üstünde olan kudreti, azamet ve celâl sıfatıdır.) (A.E.)

(**Tasavvufta**: Tanrı'ya varmanın üçüncü basamağı)

الْجُبَّائِيَّةُ (C Ü B B Â İ Y Y E) Basra Mu'tezile'sinden olan **Ebû Ali Muhammed ibn Abdulvehhâb el-Cübbâî**'nin taraftarlarıdır. Bunlar dediler ki: Allah, harflerden ve seslerden oluşturulmuş bir söz ile konuşur. **Allah Teâlâ** onu bir cisimde yaratır. Allah, âhirette görülmez. Kul, fiilinin yaratıcısıdır. Büyük günâh işleyen, ne mü'mindir, ne kâfir. Tövbesiz ölürse, cehennemde temelli bırakılır. Evliyânın kerâmetleri yoktur.

الْجَبْرِیَّةُ (CEBRİYYE): Cebr, kulun fiilini Allah'a isnâd etmektir. **Cebriyye** iki kısımdır. Bir kısmı, mutavassıt olup **Eş'ariyye** gibi, fiilde kulun kesbi bulunduğunu kabul eder. Diğer kısmı da **hâlis Cebriyye** olup, **Cehmiyye** gibi, bunu kabûl etmez.

الْجَحْدُ (CAHD): Geçmiş zamanın olumsuzluğu (=mâzinin nefyi) için, "**lem**" ile sonu cezmlenmiş fiildir. Bu, geçmiş zamanda fiilin işlenmediğini haber vermekten ibârettir. "**Nefy**" cahd'dan daha genel olur.

الْجَدُّ الصَّحِیحُ (CEDD-İ SAHÎH): Şâyet yukarı çıkılsa, babanın babası gibi ölüye nisbe-

tinde **anne** dâhil olmayandır.

الْجَدُّ الْفَاسِدُ (CEDD-İ FÂSİD): Üsttekinin tersine olup, şâyet yukarı çıkılsa, babanın annesinin babası gibi, ölüye nisbetinde **anne** dâhil olan ceddır.

الْجَدُّ الصَّحِيحُ (CEDDE-İ SAHÎHA): Şâyet yukarı çıkılsa, ananın anası ve babanın anası gibi, ölüye nisbetinde **fâsîd ced** dâhil olmayandır.

الْجَدَّةُ الْفَاسِدَةُ (CEDDE-İ FÂSİDE): Üsttekinin tersine olup, şâyet yukarı çıkılsa, annenin babasının annesi gibi, cedde-i fâsîde dâhil olandır.

الْجِدُّ (CİDD): Lafızla, onun **hakîkî** veya **mecâzî** ma'nası kastedilmesidir. Bu, şakanın zıddıdır.

الْجَدُلُ (CEDEL): **Meşhûrât** v e **müşellamât**'tan (yani genel olarak bilinip kabul edilen önerme ve kesin hükümlerden) derlenmiş **kıyâstır**. Bundan maksad, hasmı susturmak ve burhânın mukaddemâtını anlamayan kimseyi cevâbdan âciz bırakmaktır.

الْجَدْلُ (CEDEL): Kişinin, hasmını, hüccet veya şüphe ile sözünü bozmaktan bertaraf etmesidir. Ya da bununla sözünü doğrulamayı kaseder ki, bu, hakikatta husûmettir (mantıkî tartışmadır).

(Cedel: 1- Konuşmada çekişme.

2- Mantıkta; eytişim, diyalektik.

3- "İlm-i hılâf ü cedel": Mantık yoluyla tartışma ve çekişme bilimi) (O.T.S.) (A.E.)

الْجِدَالُ (CİDÂL): Mezheblerin ızhârı ve takrîri ile ilgili tartışma ve mücâdeleden ibârettir.

الْجَرَسُ (CERES): Kahr'dan bir çeşitle kalbe vârid olan ilâhî hitâbın icmâlidir. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.); vahyi, çingirak sesine ve düz bir kaya üzerindeki zincire benzetmiş ve; o, vahyin en şiddetlisidir, buyurmuştur. Çünkü ahkâmın tafsilini, icmâl çukurlarının içlerinden açığa çıkarmak, gâyet zordur.

الْجَرْحُ الْمُجَرَّدُ (CERH-İ MÜCERRED): Şâhidin fâsiklıkla ithâm edildiği ve şeriat için bir hak icâb etmeyen şeydir. Nitekim iki şâhidin içki içtiklerine şehadet edildiği ve zaman aşımına da uğrarnadığında olduğu gibi.

Ya da **amd** için bir hak icâb etmeyen şeydir. Nitekim iki şâhidin **amd en** (=kasden) insan öldürdüklerine veya şâhidin fâsik ve faiz yiyen olduğuna veya müddei'nin onu ücretle tuttuğuna şehadet edildiğinde olduğu gibi.

الْجُزُّ (CÜZ): Kendisinden ve başkasından bir şeyin oluştuğu şeydir.

Arûz ilmi âlimlerine göre; kendisiyle şiirin kıt'alara bölünmüş olması, özelliğinden olan şeyden ibârettir.

الْجُزُّ الَّذِي لَا يَتَجَزَّى (CÜZ-İ LÂ YETECEZZÂ):

Şekil ve durumu (=vaziyeti) olan bir cevherdir ki, ne hârice, ne de vehme göre, aslâ bölünme kabul etmez. (Yani eski felsefenin; her cismin artık bölünemeyecek derecede varsaydığı en küçük bölümüdür Parçalanmadan önce **atom**, denen şeydir.)

Ya da bu, aklî bir varsayımdır ki, cisimler, onun ferdlerinden, birbirine eklenmekle derlenip oluşur.

الْجُزْئِيُّ الْحَقِيقِيُّ (CÜZ'İYY-İ HAKÎKÎ): Tasavvurunun kendisi, ortaklığın vukû'undan meneden şeydir. **Zeyd** gibi. Bu, **cüz'** diye de adlandırılır Çünkü bir şeyin cüz'iyeti ancak küllî olana nisbetledir. **Küllî** ise, cüz'ünün cüz'üdür ki, cüz'e mensûb olur. Cüz'e mensûb olan ise cüz'îdir ve onun karışısında **hakîkî küllî** vardır.

الْجُزْئِيُّ الْإِضَافِيُّ (CÜZ'İYY-İ İZÂFÎ): Daha genel olanın altındaki her daha özel şeyden ibârettir. **Hayvana** nisbetle **insan** gibi. **İzâfî olan cüz'î**, diye adlandırıldı. Çünkü onun cüz'iyeti, diğer bir şeye izâfetlidir. Ve onun karşısında **izâfî olan küllî** vardır. O, bir şeyden daha geneldir. **İzâfî olan cüz'î** ise, hakîkî olan cüz'iden daha geneldir.

Bir şeyin cüz'ü, bu şeyin, kendisinden ve başkasından oluştuğu şeydir. Nitekim

hayvan, Zeyd'in bir cüz'üdür ve **Zeyd**, hayvandan ve başkasından oluşmuştur. Ve o konuşan bir varlıktır. Bu takdîre göre, **Zeyd**, küll olur ve hayvan cüz olur. Eğer **hayvan**, Zeyd'e nisbet edilirse, hayvan küllî olur. Ve eğer **Zeyd**, hayvana nisbet edilirse, Zeyd cüz'i olur.

الجزء (CEZ'Ü): İki taraftan iki şeyin (iki cüz'ün) hazfedilmesidir. **Arûz**'un ve **Darb**'ın hazfedilmesi gibi ki bu, **Meczû** diye adlandırılır.

الجسم (CİSM): Cisim: Üç boyutu kabûl eden cevherdir. Denildi ki: Cisim, cevherden derlenip oluşturulmuş bileşiktir.

الجسم العلوي (CİSM-İ TA'LİMÎ): Boy, en ve derinlikçe bölünmeyi kabûl eden şeydir. Nihâyeti satıhtır ve o tabîî cismnin nihâyetidir. Bu, "**ta'lîmî cism**" diye adlandırılır. Çünkü ta'lîmî ilimlerde, yani ta'lîm ve ri'yâzete mensûb olarak, bitişik ve ayrı niceliğin (muttasıl ve munfasıl kemmiyyetin) durumlarını araştıran ri'yâziyyede ondan bahsedilir. Çünkü insanlar, çocukların nefisleri için olan ri'yâzet ve ta'lîmlerinde onunla işe başlarlardı. Çünkü o, anlamak bakımından daha kolaydır.

الجد (CESED): (Cesed; insanın, cinn ve melâike'nin cisim ve bedenine denir. Cesed, cisim'den daha özeldir. Akıl sâhiblerine mahsustur. Lâkin cisim, üç buutlu olmakla diğer hayvan ve cemâdâta ad olarak verilir. Diğerlerine ad olarak verilmesi benzetme yoluyla. Tasavvufî ma'nâda cesed:) Ayrı olan hayâlin tasarrufu ile temessül eden ve **Cinn** gibi nârî, veya **melekî ve insânî rûhlar** gibi nûrî bir cisimde zühûr eden her rûhtur ki, onların zâtî kuvvetleri soyunmayı ve giyinmeyi i'tâ eder. Onları, berzahların habsi kuşatıp kısıtırmaz.

الجعل (CU'L): İşçiye, işine karşılık verilen ücrettir.

الجعفرية (CA'FERİYYE): Ca'fer İbn Mûşerreb İbn Harb'in taraftarlarıdır. Bunlar, **İşkâfiyye** fırkasına uyduklar ve onlara şunu eklediler: Ümmetin fâsıkları içinde, zındıklardan ve mecûsilerden daha kötü kimseler vardır. İçki cezâsı üzerinde

ümmetin icmâ'i hatâdır. Çünkü hadd (yani şer'i cezâda) geçerli olan, nass'dır. (âyet veya hadîstir). Bir buğday dânesi çalan fâsıktır, imândan çıkmıştır.

الجلد (CELD): Kamçı veya kırbaçla vurmaktır. Bu, **muhsan** olmayan kimseye mahsûs bir hükümdür. (Yani başından evlilik geçmemiş olan erkek ve kadın zinâ ettiklerinde uygulanan şer'i cezâdır.) Eğer zinâ eden kimselerin başından evlilik geçmiş (=muhsan) ise, cezâsı recmdir.

الجلوة (CELVE): Kulun, ilâhî sıfatlarla halvetten çıkmasıdır. Çünkü bu durumda kulun gözü ve uzuvları bencillikten arınmıştır. Uzuvlar, kul olmaksızın **Hakk'a** izâfe edilmiştir. Yüce Allah'ın şu sözlerinde olduğu gibi: "(Gözlerine toprak **attığın zaman da sen atmadın. Lâkin Allah attı.**" (Enfâl:17) "**Şüphesiz sana bey'at edenler, ancak Allah'a bey'at etmişlerdir.**" (Fetih:10)

الجلال من الصفات (CELÂL MİN'ES-SİFÂT): "**Celâl**"; kahr ve gadab ile ilgili tanrısal sıfattır.

الجمع والتفرقة (CEM' VE TEFRIKA): Fark, sana nisbet edilen, **cem'** ise, senden soyulup alınandır. Bunun ma'nâsı şudur ki: O, kulluk görevlerini yerine getirmekle kul için bir kazanç olur. Beşeriyet hallerine lâik olan, **farktır**. Ma'nâların, lütuf ve ihsânın başlangıçları gibi, Hak Teâlâ tarafından olanlar ise **cem'**dir. Kul için her ikisi de gereklidir. Çünkü kendisi için **tefrika** olmayan kimsenin kulluğu yoktur. Kendisi için **cem'** olmayan kimsenin de **ma'rifeti** yoktur. Kulun; "**Ancak Sana kulluk ederiz.**" demesi, kulluğu isbâtla **tefrika**yı isbâtır. "**Ancak Sen'den yardım isteriz.**" demesi de, **cem'**i istemesidir. Tefrika, irâdenin başlangıcıdır. **Cem'** ise, onun sonudur.

جمع الجمع (CEM'UL- CEM): Cem'den daha tam ve daha yüksek diğer bir makâmıdır. Cem', eşyanın Allah ile şühûdudur. Güç ve kuvvetin ancak Allah'a mahsûs olduğunu kabûl etmektir. **Cem'ul- cem'** ise, külliyyet ile bitip tükenmek ve Allah'tan başka şeylerden mütağnî olmaktır. Bu, ahadiyyet mertebesidir.

الْجُمُودُ (CUMÛD): Nefs için hâsıl olan bir durumdur ki, gereken ve gerekmeyen (uygun olan ve olmayan) şeyleri tamâmiyle elde etmek için onunla yetinilir.

الْجَمْعِيَّةُ (CEM'İYYET): Allah Teâlâ'ya yönelmekte istek ve çabaların bir araya toplanması, Allah'tan başkasını bırakıp sâdece Allah ile meşgûl olunmasıdır. Bunun karşısında (karşısı olan) **tefrika** vardır.

الْجَمْعُ الْمَذَكَّرُ (CEM-İ MÜZEKKER) Erkek kelimelerin çoğulu: Sonuna, üstünlü bir **"nûn"** ile beraber, kendinden öncesi ötürelî olan bir **"vâv"** veya kendinden öncesi esireli olan bir **"yâ"** katılmış çoğul kelimedir.

الْجَمْعُ الصَّحِيحُ (CEM-İ SAHÎH): Tekilinin düzeni ve yapısı değişmeyen (yani tekilindeki kelime harfleri değişmeden, çoğul eki katılarak meydana gelen) çoğuldur.

جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ (CEM'UL-MÜENNES): Gerek **مُسَلَّمَات** gibi müennes (=dişi) için olsun, gerekse **دُرِّهَات** gibi müzekker (=erkek) için olsun, sonuna **elif** ve **tâ** harfleri katılmış olan çoğuldur.

جَمْعُ الْمَكْسَرِ (CEM'UL-MÜKESSER): Tekilinin yapısı değişmiş olan çoğuldur. **رِجَالٌ** gibi.

جَمْعُ الْكَلْبَةِ (CEM'UL- KILLET): Karînesiz, **on** ve **on'**dan aşağısı için; karîne ile de **on'**dan yukarısı için kullanılan çoğuldur.

جَمْعُ الْكَثْرَةِ (CEM'UL-KESRET): Cem-i killet'in tersidir. Bu ikisinden her biri, diğerinin yerine kullanılır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ** Bu sözde **"قُرُوء"** kelimesi, **"أَقْرَاء"** yerinde kullanılmıştır.

الْجَمَالُ مِنَ الصِّفَاتِ (CEMÂL MİN ES-SIFÂT): Rızâ ve lütuf ile ilgili tannsal sıfattır.

الْجَمْعُ (CEMEM): Geriye **فَاعَتُنْ Fâatün** kalması için, **مُفَاعَلَتُنْ Mufâaletün**'den **mîm**

ve **Lâm**'ın kaldırılmasıdır. Bu da **Fâilün**'e nakledilir ve **Ecemm** diye adlandırılır.

الْجُمْلَةُ (CÜMLE): Biri diğerine isnâd edilmiş iki kelimeden oluşan bir terkidir ki, gerek senin: **"Zeyd ayaktadır"** demen gibi, bir şey ifâde etsin ve gerekse **"Bana ikrâm etmesi..."** demen gibi, bir şey ifâde etmesin. Çünkü bu ancak cevâbın getirilmesinden sonra bir şey ifâde eden bir cümledir. Öyleyse, **cümle**, mutlak olarak **kelâm**'dan daha geneldir.

الْجُمْلَةُ الْمُفْتَرِضَةُ (CÜMLE-İ MU'TERİZE): Cümle ile veya cümlelerin cüzlerinden biri ile ilgili bir ma'nâyı anlatmak için, müstakil cümlelerin cüzleri arasında yer alan cümleciktir. Ör. **زَيْدٌ - طَالُ عُمُرُهُ - قَائِمٌ** = "Zeyd-ki ömrü uzadı-ayakta durmaktadır." gibi.

الْجِنْسُ (CİNS): Nevileri çeşitli olan bir çokluğa delâlet eden isimdir.

O böyle olduğundan bir şeyin cevâbı hakkında, gerçekten çeşitli olan pek çok şeyler üzerine söylenmiş bir **küllî**'dir. **Küllî**, bir cinstir. **"Gerçekten çeşitli olan"** sözü, **nev'i**, **hâssa'yı**, **yakın fasl** ta'riften çıkarır.

"Bir şeyin cevâbı hakkında" sözü, **uzak fasl**ı ve **genel arazı** ta'riften çıkarır.

Eğer cevâb; mâhiyet ve bu cinste mâhiyete ortak olan bazı şeyler hakkında ise; **fasl** yakındır. O; mâhiyet ve ona ortak olan her şey hakkında cevâbdır. İnsana nisbetle hayvan gibi.

Eğer mâhiyet ve ona ortak olan bazı şeyler hakkındaki cevâb, mâhiyet hakkındaki cevâbdan ve diğer bazısından başka ise, **fasl** uzaktır. İnsana nisbetle nâmî cisim gibi.

الْجُنُونُ (CÜNÛN): Aklın bozukluğudur ki fiillerin ve sözlerin, akıl yolunda (yani akla uygun) olmasını -pek azı müstesnâ- meneder. **Ebû Hanîfe**'ye göre; eğer bu durum yılın çoğunda olursa, o kişi **mutbıktır** (sürekli delidir). Eğer yılın yarısından azında olursa, o kişi **gayr-ı mutbıktır** (sürekli deli değildir).

الْجِنَايَةُ (CİNÂYET): Nefse veya nefisten başkasına zarar ihtivâ eden her yasaklanmış fiildir. (İnsanların canlarına, uzuvlarına, kuvvetlerine, mallarına, ırzlarına zarar veren her hangi yasaklanmış fiil, bir cinâyettir.

Fıkıh istilâhında cinâyet, insanın canına veya âzâ ve kuvvetlerinden herhangi birine tealluk eden yasaklanmış bir fiilden ibârettir.) (İ.F.K.) (A.E.)

الْجِنَاحِيَّةُ (CENÂHİYYE): Abdullah İbn Muâviye İbn Abdullah İbn Ca'fer Zî'l-Cenâheyn'in taraftarlarıdır. Bunlar dediler ki: Rûhlâr tenâsuh eder (birinden başkasına geçer). Allah'ın rûhu Âdem'e, sonra Şit'e, sonra peygamberlere ve imâmlara geçmiş ve nihâyet Hz. Ali'ye ve onun üç çocuğuna erişmiştir. Sonra da bu Abdullah'a geçmiştir.

الْجَوْهَرُ (CEVHER): Bir mâhiyyet (yani asıl, öz)dür ki, a'yânda bulunduğu zaman, bir yerde (=mevzi'de) olmamış olur. **Cevher**, şu beş şeye özgüdür: **Heyûlâ, Sûret, Cisim, Nefs, Akıl**. Çünkü cevher, ya soyut (=mücerred) olur, ya da soyut olmaz. **Birincisi:** Ya tedbîr ve tasarruf taalluku ile bedene ilişmez, ya da ilişir. **Birincisi** akıldır, **İkincisi** nefistir. İkincisi, terdid'dendir ki bu, onun soyut olmamasıdır. Bu da ya mürekkebdir, ya da değildir. **Birincisi**, cisimdir. **İkincisi** ise, ya hâll'dir veya mahall'dir. **Birincisi**, sûrettir. **İkincisi**, heyûlâ'dır. Bu cevheri hakikat, Allah ehlinin istilâhında, **rûhânî nefis**, diye adlandırılır. Külli heyûlâ ve ondan meydana çıkanlar ve mevcûdâtın var olanlar da, **ilâhî kelimeler**, diye adlandırılır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: "**De ki: Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkebe olsa idi, muhakkak Rabbimin kelimeleri tükenmeden deniz tükenirdi. Yardım için bir o kadarını daha getirsek** (yine yetmezdi)." (Kehf: 109)

Bilmiş ol ki: **Cevher**; soyut nefisler ve akıllar gibi, **rûhânî basîte** ve unsurlar gibi **cismânî basîte**, cins ve fasıldan oluşmuş cevherî mâhiyyetler gibi hâricde değil de, **akılda oluşmuş** olana ve üç müvelledât gibi **bu ikisinden oluşmuş** olana ayrılır.

الْجُودُ (CÜD) Cömertlik: Bir niteliktir ki, bir şeye karşılık olmaksızın, uygun ve gerekli olan şeyi kazandırmanın temelidir. Eğer bir kimse, kitâbını, ehli olmayana, ya da dünyevî veya uhrevî bir garaz için (yani kötü niyet ve maksatla) ehli olana verse **cömertlik** olmaz.

جَوْدَةُ الْقَهْمِ (CEVDET'ÜL-FEHM) İyi anlama: **Melzûmât'tan Levâzım'a** geçişin doğruluğudur.

الْجِهَادُ (CİHÂD): Hak dîne çağırınadır.

الْجَهْلُ (CEHL): Bir şeyin, bulunduğu durumun tersine olduğuna inanmaktır. Âlimler buna itirâz edip dediler ki: **Cehl**, bazan bir şey olmayan yokluk (=ma'dûm) ile ilgili olur. Buna şöyle cevâb verilir: O yine zihinde bir şeydir.

الْجَهْلُ الْبَسِيطُ (CEHL-İ BASÎT): Âlim olması şânından olanda ilmin yokluğudur.

الْجَهْلُ الْمُرْكَبُ (CEHL-İ MÜREKKEB): Vâkı'a uygun olmayan kesin inançtan ibârettir.

(Veya bilmediğini de bilmemek sûretiyle olan iki kat bilmemezliktir) (O.T.S.) (A.E.)

الْجَهْمِيَّةُ (CEHMİYYE): **Cehm İbn Safvân**'ın taraftarlarıdır. Bunlar dediler ki: Kulun, ne **müessir** olarak ve ne de **kâsib** olarak aslâ kudreti yoktur. Bilakis o, cemâdât menzilesindedir (taşlar ve madenler gibidir). Cennet ve Cehennem, hâlîsi girdikten sonra yok olacaktır. Hattâ Allah'tan başka hiç bir varlık kalmayacaktır.

الْجَائِزُ (CÂİZ): Yapılması sahîh veya mubâh olan herhangi bir fiil veya akiddir. Bazan bir fiil, bir akid, sahîh olduğu halde câiz olmaz. Meselâ; Cum'a Namazı için ezân okunurken namaza hermen gitmeyen mükellef bir müslûmanın yapacağı bir satış işlemi- dünyevî ahkâm bakımından-sahîhtir. Fakat uhrevî ahkâm bakımından câiz değildir. Çünkü ilâhî emre aykırı olduğu için uhrevî sorumluluğu gerektirir.

Tecvîz ise, **câiz görmek**, demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْجَارِيَّةُ (CÂRIYE): Savaşta esîr olmuş veya köle olarak para ile satın alınmış **hizmetçi** veya **odalıktır**. Bir kimsenin tasarrufu altında bulunan **genç** veya **yaşlı kadındır**. Çoğulu **cevârî'dir**.

Câriye, esâsen denizde cerayân etmesi bakımından **gemi** anlamındadır. **Câriyeler** de efendilerinin emir ve hizmetleri dâiresinde hareket edecekleri için bu adı almışlardır. Bununla beraber hür kadınlara da **câriye** dendiği vâkî'dir.

Vakıflar gibi, genel menfaat hakkında devâmlı kalıcı sadakaya da; **Sadaka-i Cârîye** denir. (I.F.K.) (A.E.)

الْجِبَّانَةُ (CEBBÂNE) *Musallâ:* Açıkta namaz kılmaya mahsûs ve Kible tarafında Mihrâb yerine bir dikili taş bulunan **namazgâhtır**. (A.E.)

الْجِبْتُ (CİBT): **Cibt** ve **cibs**; kendisinde hiçbir iyilik ve yarar bulunmayan **kirli su'dan** ibârettir.

Denildi ki; bu kelimedeki "**ta**" harfi, "**sîn**"den bedel olup, kirli suyun yıkamada çokca kullanıldığına dikkati çekmek içindir.

Allah'tan başka tapınılan her şeye "**Cibt**" adı verilir. Bunun için, büyüğü ve kâfire de "**Cibt**" denilmiştir. Yüce Allah buyuruyor ki: "**Onlar, cibt ve tâgût'a inanırlar.**" (Nisâ: 51) (Müfredât) (A.E.)

الْجِبَّايَةُ (CİBÂYE): Lügatta; toplamak, devşirmek, tahsîl etmektir. Vergi ve harâc toplamaya, vakfın gelirini toplamaya da **cibâye** denir. Vakf'ın gelirini toplamaya me'mûr olan kimseye de; "**Câbî-i vakf**" denmiştir.

Ba'zısına göre, **cibâye**; zâlimlerin haksız olarak aldıkları şeydir. Çoğulu; "**Cibâyât**" dir. (I.F.K.) (A.E.)

الْجَبَّارُ (CEBBÂR): Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Güç, kudret, büyüklük sâhibi, yaratıklarını istediği emir ve yasağına zorlayan, onların geçim ve rızık sebeblerine yetişen, demektir.

Cebbâr kelimesi, insan hakkında kullanıldığı zaman **zorba**, zulmedici anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle

buyurulmuştur: "**Sen onların üzerine bir cebbâr (=zorba) değilsin.**" (Kâf: 45)

Allah'ın vasfı olarak **Azîz** ve **Cebbâr** sıfatları kullanılır: "**O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Melik, Kuddûs, Selâm, Mü'min, Mühaymin, Azîz, Cebbâr, Mutekebbir'dir.**" (Haşr: 23)

Allah'ın sıfatı olarak **Cessâr**; kudret ve ululuk sâhibi, demektir.

Cebbâr, insanın sıfatı olarak; üstünlük iddiasında bulunup, lâıyk olmadığı şekilde eksikliğini zorla kapatmak anlamındadır ve bu sâdece kınama ve ayıplama biçiminde kullanılır.

"**Ve her inadçı cebbâr (=zorba) da hüsrâna uğrar.**" (İbrâhîm: 11)

Yani: Hakk'a karşı üstünlük taslayarak îmâna gelmeyen, başkasına baskı yapan herkese de zorba anlamına; "**Cebbâr**" denir. (Müfredât)

الْجِزْعَةُ (CEZEA): Devenin dört yaşını tamamlayıp, beş yaşına girenidir.

الْجِزَافُ وَالْجِزَافَةُ (CÜZÂF VE MÜCÂZEFE): Götürü pazar, demektir. **Mecelle**'nin 141.inci maddesinde böyle ta'rîf edilmiştir.

الْجِزْيَةُ (CİZYE): Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit **vergidir**.

Hanefilere göre, **cizye**; Arab olsun, Acem olsun, **ehl-i kitâb** denilen Hıristiyanlarla, Yahûdilerden ve Mecûsîlerle Acem putperestlerinden alınır Arab putperestleriyle mürtedlerden alınmaz. Bunlar ya Müslüman olur yahut kılıçtan geçirilirler. Kadın, çocuk ve sakatlara da cizye yoktur. **Cizye**, Hicret'in 9. yılında (M.630) meşrû' olmuştur. "8. yılda meşrû' olmuştur." diyenler de vardır. (S.Yolları) (A.E.)

الْجُعْلُ (CÜ'L): Ücret, karşılık; bir iş için verilen mülkâfat parası, demektir. Efendisinden kaçmış olan köleyi, mâlikine geri vermek üzere tanık göstererek yakalayan kimsenin bu hizmeti karşılığında hakettiği ücrete de "**cu'l**" denir. (I.F.K.) (A.E.)

الْجِهَادُ عَلَى الْجِهَادِ (CÜ'L ALE'L- CİHÂD):

Gazâda bulunmak üzere alınıp verilen ücrettir. Cihâdına yardım olmak üzere mücâhidlere verilen **atiyyeye** "**Cu'l**" denilmiştir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْجَلَالُ (CELÂL): Büyüklük, yücelik, ilâhî azamet anlamındadır. Allah'ın güzel isimlerindendir ve **Kur'ân'da**; "**Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm**", yani; "**Celâl ve ikrâm sâhibi Rabb**" diye geçmektedir. Sâdece Allah'ın büyüklüğü için kullanılan ilâhî sıfatlardır.

Celîl ise; yüce; değerli, demektir. (Müfredât) (A.E.)

الْجَلْدُ (CELD): Lügatta; deri üzerine vurmak anlamındadır. Her bir vuruşa "**celde**" denir. Deri ile, yani: Kamçı ve kırbaç gibi deriden yapılmış bir şey ile vurmak anlamına da gelir.

Fıkıh ıstılahınca; celd; "**muhsan olmayan mükellef zânî veya zâniye'nin belirli uzuvlarına özel bir biçimde değnek veya kamçı ile vurmaktır.**" Bu cezâ, suçlunun cildi, yani; derisi üzerine uygulandığı için "**celde**" adını almıştır. (İ.F.K.) (A.E.)

الْجِلْدُ (CİLVE): Lügatta; görünme, belirme anlamına gelen bu söz ile, tasavvuf ıstılahında, Allah'ın hüküm ve irâdesinin tecellisi kastedilir ve her olaya, iyi yâhut kötü, "**cilve**", "**Cilve-i ilâhiyye**" denir. "**Hakk'ın cilvesi**" dendiği de vardır. (T.Dey.) (A.E.)

الْجَرُّ بِالْجَوَارِ (CERR Bİ'L-CİVÂR) Yakınlık *cerri*:

Sıfat, te'kîd, ma'tûf durumundaki bazı kelimeler, mecrûra yakınlıkları dolayısıyla mecrûr olurlar ki bunlar sâdece şeklen mecrûr durumundadırlar. Ma'nâ bakımından harf-i cerre bağlı olmazlar. Ör. **وَأَسْخَوْا بِرُؤْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ** Vemsehû bi ruûsikûm ve ercûlekûm (veya ercûlikûm)... âyetinde olduğu gibi. (Mâide: 6)

جَمْعُ التَّقْدِيمِ (CEM-İ TAKDÎM): İkincisinin henüz vakti girmeden, iki vakit namazı birlikte (ardarda) kılmaktır.

Hanefî mezhebine göre; Hac'da, Arafê günü (9 Zilhicce), **Arafât** bölgesinde,

öyle ile ikinci namazını, öğle vaktinde bir ezân ve iki ikâmetle birlikte (ardarda) kılmak, sünnettir. (H.R.) (A.E.)

جَمْعُ التَّأْخِيرِ (CEM-İ TE'HÎR): Birincinin vakti çıktıktan sonra, iki vaktin namazını birlikte (ardarda) kılmaktır.

Hac'da, bayram gecesi Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını bir ezân ve bir ikâmetle, yatsı vakti girdikten sonra birlikte (ardarda) kılmak vâcibtir. (H.R.) (A.E.)

الْجِنَايَةُ (CİNÂYET): Hac'da cezâyı gerektiren fiil ve davranışlara "**Cinâyet**" denir. (H.R.) (A.E.)

الْجِنُّ (CİNN): Kelimesinin aslı; bir şeyi duylardan gizlemek ve örtmektir. Nitekim onu gece, örtüp gizledi anlamında: "**Cennehü'l- leylü**", denir.

Cenân ise, kalb demektir. Sâhibini gizlediği için kalkana da **Micenne**, veya **cünne** denir. Bir hadîste: "**Es-Savmu cünne**" yani oruç bir kalkandır, diye buyurulmuştur.

Ağaçları ile yeri örten ağaçlı her bahçeye de **Cennet** denir.

Nefs ile **akıl** arasında bir engel oluşturduğu için deliliğe **cinnnet** ve deliye de **mecnûn** denmiştir.

Denildi ki: **Cinn**, rûhânîlerin bir kısmıdır. **Çünkü rûhânî varlıklar üç kısımdır**:

Bir kısmı, iyilik sâhibidir ki, bunlar meleklerdir.

Bir kısmı, şerlidir ki, bunlar şeytânlardır.

Bir kısmı hayırlı, bir kısmı şerlidir ki, bunlar da cinlerdir. (Müfredât) (A.E.)

الْجَنِينُ (CENÎN): Henüz annesinin rahminde (dölyatağında) bulunan çocuk demektir.

Cenînler, ana rahminde canlanmış olup olmamaları bakımından iki çeşittir. **Şöyle ki**:

a) **Zî- hayât cenîn**: Canlı cenîn.

b) **Gayr-i zî hayât cenîn**: Ölü cenîn.

Cenînler, yaradılışlarının değişik safhalarına göre de dört çeşittir. **Şöyle ki**:

a) **Müstebîn'ül- hılka cenîn:** Yaradılışı belirmiş, uzuvları belli olmuş cenîndir.

b) **Gay-i müstebîn'il- hılka cenîn:** Uzuvları henüz belirmemiş olan cenîndir. Bu, kan parçası mesâbesindedir.

c) **Tâmm'ül- hılka cenîn:** Uzuvları tamâmiyle teşekkül etmiş cenîndir. Baş, tırnakları, tüyleri belli olan bir cenîn, bu hükümdedir.

d) **Gay-i tâmm'ül-hılka cenîn:** Uzuvları kısmen teşekkül etmiş cenîndir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْجِهَادُ (CİHÂD): Müslümanların Allah yolunda canları ve mallarıyla savaşıma görevleridir.

Kâfir veya âsilerle çarpışmak için gücünü kuvvetini sarfetmeye şerâatta **cihâd** denir.

Cihâd, farz-ı kifâyedir; ancak genel seferberlikte eli silâh tutan herkese **farz-ı ayn** olur.

Cihâd, İslâm'da iki yönlü bir anlam içermektedir: Yetkinliğe ulaşma yolunda ferdlerin kendi benliklerine karşı yürüttükleri ma'nevî savaş, "**Cihâd-ı Ekber = Büyük savaş**" ve kendi dışındakilere karşı yürüttükleri, tebliğ, uyarma ve savaşıma görevi ki bu da "**Cihâd-ı Asgâr= Küçük savaş**" sayılmıştır. (S. Yolları- Ana B.) (A.E.)

جِهَارُ الطَّرِيقَةِ (CİHÂZ'UT- TARÎKA) *Tarîkat çeyizleri:* Arapça olan **cihâz**, türkçeye **çeyiz** olarak geçmiştir. Gereken şeyler anlamına gelir.**Cihâz** biçiminde de söylenir. Geline gereken ve baba evinden koca evine götürülen şeylere, ölünün sanıldığı kefene ve sâireye de denir.

Cihâz-ı tarîkat: Başta tâç, yani başa giyilen külâh, külâha sarılan sarık ve sırtta giydirilen hırka olmak üzere; **Kemer, Alem, Teslim Taşı, Palheng, Kanberriye, Makas, Habbe** gibi şeylere denir.

"**Çeyizlemek, çeyizlenmek**"; tarîkat cihâzını vermek, bu cihâz ile bezenip donanmak anlamına gelen deyimlerdir. (T.Dey) (A.E)

الْجِهَةُ (CİHET): İmâmet, hitâbet, müezzînlük, kayyımlik, müderrislik, vâizlik ve kütübhâne memurluğu gibi, vakıfla ilgili hizmetlerdir. Çoğulu; "**Cihât**"dır. Zarûrî ve gayr-i zarûrî kısımlarına ayrılır. (İ.F.K.) (A.E.)

الْجِهَةُ (CİHET): Lügatta; yön, taraf anlamındadır. **Kelâm ıstılahında;** bir cismin etrafından başladığı düşünülen uzantılardır. (M.Ak.) (A.E.)

الْجِهَرُ (CEHR): Lügatta; açıklama, ortaya çıkarma, söz söylerken sesi yükseltmeye denir.

Tecvîd ıstılahında ise; kendisinde cehr sıfatı bulunan harfleri harekeli olarak telaffuz ederken, nefes akışının habsolunmasına denir. (O.K.) (A.E.)

الْجِلْبَابُ (CİLBÂB): Çoğulu: **Celâbîb**'dir.

Humâr'dan, yani baş örtüsünden daha geniş ve **ridâ**'dan küçük bir giyecek veya örtüdür ki, kadın onu başına örter ve kenarlarını göğsünün üstüne salıverir. Buna türkçede "**atki**" denir.

Bazı âlimler de: "**Cilbâb**" dan maksad; "**Milhâfe**"dir, demişlerdir ki, bu da türkçede "**çarşaf**" demektir.

Ya da kendisi ile örtünmek (=tesettür) mümkün olan her çeşit giysidir. yani herhangi bir sebeble dışarı çıktıkları zaman, kadınların avret sayılan yerlerini örtbilecekleri her türlü giyecektir. (Ebu's-Suûd Tef.) (A.E.)

الْجِلْسُ (CELSE): Namazda iki secde arasında oturuştur ki, bu ittifakla sünnettir. (A.E.)

الْجَرِيبُ (CERÎB): Hz. Ömer zamanından itibaren İslâm dünyasında kullanılan alan ve hacim ölçüsüdür. (A.E.)

الْجَرَحُ وَالتَّعْدِيلُ (CERH VE TA'DÎL): Hadîs ilimlerinden biri de **cerh** ve **ta'dîl** ilmidir. Bu ilimde özel bazı ta'bîrlerle râvilerin kusurları veya meziyetleri incelenir. (H. İstılahları) (A.E.)

الْجَوْفُ (CEVHER): 1- Yaradılış, asıl maya. 2- Özelliik, yaratıştaki değer. 3- Değerli süs taşı. 4- Kılıç namlısındaki meneviş ve dal-

galar. 5- Ebced hesâbındaki noktalı harf.
6- (Felsefede); kendi kendine bir varlığı
olup gerçekleşmesi için başka bir nes-
neye ihtiyacı olmayan.

Cevher-i ferd; Bir cismin bölünmez
ufaklıktaki parçalarından her biri.

7- (Edebiyatta); Sevgili veya sevgilinin
dudağı.

Cevher-i mücerred; mutlak katıksız
cevher; madde hâlinde olmayan ve evre-
nin rûhunu meydana getiren nesne.

Cevher-i ulvî; yüce cevher, felek.
(O.T.S.) (A.E.)

الجاهلية (CÂHİLİYYE): İslâm'dan önceki de-
vir: Bu devir, İslâm'ın yasak ettiği, put-
perestlik, kan davası, haydutluk,
yağmacılık, fuhuş, kız çocuklarının diri diri
gömülesi gibi kötülükler devri idi.

Bu terim ile; "ilm"'in zıttı olan "cehl",
yani bilmemezlik kastedilmemiştir. Bura-
da cehl: Sefeh (beyinsizlik), haydutluk,
putperestlik demektir. İslâm'ın zıttıdır.
(A.E.)

* * *

بَابُ الْحَاءِ

HÂ BÖLÜMÜ

الْحَافِظَةُ (HÂFIZA) Bellek: Bir kuvvettir ki, onun yeri, beynin sonuncu oyuğudur. Vehm'in idrâk etmiş olduğu cüz'î ma'naları belleyip korumak onun işidir. O, vehm için bir hazinedir. Nitekim hayâl de müşterek his için böyledir.

الْحَادِثُ (HÂDİS): Yok iken var olan şeydir ki, bu, "**zamânî hudûs**" diye adlandırılır. Bazan da kaşkasına ihtiyâcla olan hudûsu ifâde eder ki bu da, "**zâtî hudûs**" diye adlandırılır.

الْحَالُ (HÂL): Lügatta; geçmişin (=mâzînin) sonu, geleceğin (=müstakbelin) başlangıcıdır.

İstîlâhta ise; fâil veya mef'ûlün bih'in durumunu lafzen beyân eden şeydir. Ör. ضَرَبْتُ زَيْدًا قَاتِمًا = "**Zeyd'e ayakta iken vurdum.**" Ya da ma'nen beyân eder. Ör. زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَاتِمًا = "**Zeyd, ayakta olduğu halde evdedir.**" gibi.

Ehl-i Hakka göre, hâl: Yapmacık (=tasannu'), kendine çekme (=ictilâb) ve kazanma (=iktisâb) olmaksızın, sevinç veya üzüntü veya daralma veya genişleme veya heybet gibi kalbe gelen bir ma'nâdır ki, onu gerek benzeri ta'kîb etsin, gerekse etmesin, nefsin sıfatlarının ortaya çıkmasıyla yok olur. Eğer devâm eder de mülk olursa (yani ona sâhib olursa), **Makâm** diye adlandırılır.

Haller Tannı vergileridir, **Makâmlar** ise kulun kendi çabasıyla elde edilmiş kazançlardır. **Haller**, cömertlik kaynağından gelir. **Makâmlar** ise, çaba harcamakla elde edilir.

الْحَالُ الْمَوْكِدَةُ (HÂL-İ MÜEKKİDE): Hal sâhibinin, gâliben var olmaya devâm ettiği sürece, kendisinden ayrılmadığı şeydir. Ör. زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا = "**Zeyd, şefkatli olarak senin babandır.**" gibi.

الْحَالُ الْمُتَقَلِّدُ (HÂL-İ MÜNTEKİLE): Yukarıdaki tersine olandır.

الْحَائِطِيَّةُ (HÂİTIYYE): Ahmed İbn Hâit'a nisbet edilen fırkadır. Bu adam, **Nazzâm**'ın ashâbındandır. **Bunlar dediler ki:** Âlemin iki tanrısı vardır: Biri kadîm olup **Allah**'tır. Diğeri de sonradan var olan **Mesîh**'tir. Mesîh âhirette insanları hesâba çekecektir. O, Yüce Allah'ın şu sözüyle kasededilendir: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا

صَفًّا = "**Melekler sıra sıra olduğu halde Rabb'in (in emri) geldiği zaman.**" (Fecr: 22) O, şu sözdeki ma'nâda da kasedilmiştir: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ = "**Muhakkak ki Allah, Âdem'i kendi sûretinde yarattı.**"

الْحَارِئِيَّةُ (HÂRİSİYYE): Ebû'l- Hâris'in taraftarlarıdır. Kaderde, yani kulun fiillerini, Allah Teâlâ'nın yaratmış olduğunda ve fiilden önce istitâat bulunduğu **İbâdiyye**'ye mahâlefet ettiler.

الْحَجُّ (HAC): Lügatta; muazzam bir şeye kasdetmek (yani yönelmek, azm ve niyet etmek)dir. **Şerîatta ise;** Allah Teâlâ'nın evine; (Ka'be'ye) özel şartlarla, özel bir vakitte, özel bir nitelikle yönelmektir. (Yani Ka'be ve çevresindeki yerlerde hacc menâsıkını yapmaktır.)

الْحُجَّةُ (HÜCCET): Kendisiyle, da'vânın doğruluğuna delil getirilen şeydir. Denildi ki: **Hüccet** ve **delil** birdir.

الْحَجْرُ (HACR) Kısıtlama: Lügatta; genel olarak menetme (kısıtlama, alıkoyma) anlamındadır. **Fıkıh istilâhında ise;** fiilî değil, kavli tasarrufun geçerli olmasını, küçüklük, kölelik ve delilik sebebiyle menetmektir.

الْحَبْ (HACB): Lügatta; menetme anlamındadır. **Fıkıh ıstılâhında ise;** belli bir kişiyi, diğer bir kişinin varlığı sebebiyle, mirâsının, ya hepsinden veya bazısından menetmektir. Birinciye; **hacb-ı hırmân**, ikinciye; **hacb-i noksân** adı verilir.

الْحِجَابُ (HİCÂB): Senin istediğini örten her şeydir. **Ehl-i Hakk'a göre;** Hakk'ın tecellisini kabûle engel olan kevnî sûretlerin kalbdeki intibâ'ıdır. (iz bırakmasıdır).

حِجَابُ الْعُرَّةِ (HİCÂB'UL- İZZET): Körlük ve şaşkınlıktır. Çünkü keşfî idrâklerin, zâtın kühû hakkında hiç bir etkisi yoktur. Bunların ona nüfûz etmemesi, başkası hakkında ebediyyen ortadan kalkmayan bir perdedir.

الْحُدُوثُ (HUDÛS): Bir şeyin, yokluğundan sonra (yani yok iken) var olmasından ibârettir.

الْحُدُوثُ الدَّائِمِي (HUDÛS-İ ZÂTÎ): Bir şeyin, varlığında başkasına muhtâc olmasıdır.

الْحُدُوثُ الزَّمَانِي (HUDÛS-İ ZAMÂNÎ): Bir şeyin zamânî öncelik bakımından, yoklukta önceliği olmasıdır. Birincisi, mutlak olarak, ikinciden daha geneldir.

الْحَدُوثُ (HADES): Namaza ve başkasına engel olan (cünüblük, abdestsizlik, hayız ve lohusalık hâli gibi) hükmî necâsettir.

الْحَدْسُ (HADS) sezme, sezgi: Zihnî, mebdelerden matlâblara (İlkelerden amaçlara) hızla geçmesidir ki, bunun mukâbilî fikr'dir. **Hads;** keşf mertebelerinin en aşağısıdır.

الْحَدْسِيَّاتُ (HADSİYYÂT): hakkında kesin hüküm vermek için, müşâhedenin tekrarlanması sebebiyle, aklın bir vâsitaya ihtiyâc duymadığı şeydir. Ör. "**Ayin ışığı güneşten alınmıştır.**" dememiz gibi. Çünkü Ay'ın, ekvatora uzaklık ve yakınlık bakımından Güneşe olan durumlarının (yani dünyâ çevresindeki yörüngesinin) farklı olmasına göre, ışıkşal şekillenmesi farklıdır.

الْحَدُّ (HADD): Bir şeyin mâhiyyetini belirten

sözdür. **Ehl'ullâh'a göre;** senin ile **Mevlâ'n** arasındaki fasıldır (ayırımdır). Meselâ senin, sınırlı olan zamân ve mekân içinde yaşamış olman ve tapınman gibi.

الْحَدُّ (HADD): Lügatta; menetme anlamındadır. **ıstılâhta ise;** kendisiyle ortaklık ve kendisiyle farklılık olan şeyi kapsayan bir sözdür.

الْحَدُّ الْمُشْتَرَكُ (HADD-İ MÜŞTEREK): İki mikdâr arasına konmuş bir cüzdür ki, ikisinden biri için **başlangıç**, diğeri için **son** olur. Bu cüz'ün, her ikisine de muhâlif olması gerekir.

الْحَدُّ النَّامُ (HADD-İ TÂM): Yakın olan cins ve fasıldan oluşan şeydir. İnsanın, **konusan hayvandır**, diye ta'rif edilmesi gibi.

الْحَدُّ النَّاقِصُ (HADD-İ NÂKİS): Sadece yakın fasilla veya onunla beraber uzak cinsle yapılan ta'rifdir. Meselâ; insanın, **konusandır veya konuşan cinstir**, diye ta'rif edilmesi gibi.

الْحُدُودُ (HUDÛD): Hadd'in çoğudur. Lügatta menetme anlamındadır. **şerîatta ise;** Allah Teâlâ'ya âit bir hak olarak vâcib olmuştuk mukadder cezâdır (ukûbet'tir).

حَدُّ الْإِعْجَازِ (HADD'UL- İCÂZ): Sözün, belâgatında insan gücünün üstüne çıkması ve insanları kendisiyle boy ölçüşmekten âciz bırakmasıdır.

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ (HADÎS-İ SAHÎH): Lafzı; bozuk ve kusurlu olmayan, ma'nâsı; âyete veya mütevâtir habere veya icmâ'a aykırı bulunmayan hadîstir.

Sahîh hadîs; doğru (=adl) bir rivâyettir ki, onun karşısında **sakat** (=sakîm) rivâyet vardır.

الْحَدِيثُ الْقُدْسِي (HADÎS-İ KUDSÎ): Ma'nâsı bakımından Allah Teâlâ katından, lafzı bakımından Resûlullah (s.a.v.)den olan hadîstir. Yüce Allah onu Peygamberine ilhâm ile veya uykuda haber vermiş, o da bu ma'nâyı kendi ifâdesi ile bildirmiştir. Kur'ân ondan üstündür. Çünkü onun (ma'nâsı gibi), lafzı da Allah tarafından indirilmiştir.

الْحَذْفُ (HAZF) (Arûz ilminde) Hafif bir sebebin düşürülmesidir. Geriye **مَقَاعِي=Mefâi** kalması için **مَقَاعِلُنْ = Mefâilün'** den **لُنْ=Lün'**ün düşürülmesi gibi. Sonra **فَعُولُنْ=Faülün'**e nakledilir ve geriye **فَعُو=Faû** kalması için ondan **لُنْ=Lün** düşürülür. Bu da **فُعْل=Fu'l'**e nakledilir ve **Mahzûf** diye adlandırılır.

الْحُذْ (HAZZ): Arûzda, **mecmû' olan vet-e d'**in hazfedilmesidir. **مُتَفَاعِلُنْ=Mütefâilün'**den geriye **مُتَفَا=Mütefâ** kalması için **عِلُنْ=Îlün'**ün hazfedilmesi gibi. Sonra **فَاعِلُنْ=Failün'**e nakledilir ve **Ehazz** diye adlandırılır.

الْحَرَكَةُ (HAREKET): Tedrîcî yolla, kuvveden fiile çıkmadır. **Kevn** (=oluş), hareketin ta'rifinden dışarda kalsın diye **"tedrîc"** ile kayıdırıldı.

Denildi ki: Hareket, diğer bir yerde bulunduğundan sonra bir yer işgâl etmektedir.

Denildi ki: Hareket, iki ânda, iki mekânda iki oluştur. Nitekim **sükûn** da iki ânda bir mekânda iki oluştur.

الْحَرَكَةُ فِي الْكَمِّ (HAREKET Fİ'L- KEMM): Cismin, bir kemmiyyetten (=nicelikten) diğerine geçmesidir. Artma ve zayıflama gibi.

الْحَرَكَةُ فِي الْكَيْفِ (HAREKET Fİ'L- KEYF): Cismin bir keyfiyyetten diğerine geçmesidir. Suyun ısınması ve soğuması gibi. Bu harekete, **istihâle** denir.

الْحَرَكَةُ فِي الْكَيْفِ (HAREKET Fİ'L- KEYF): Başlangıç ile son arasında mutavassıf olarak devâm ettiği sürece hareket eden (=müteharrik) için hâsıl olan keyfiyettir. O, hâricde var olan bir durumdur.

الْحَرَكَةُ فِي الْأَيْنِ (= HAREKET Fİ'L-EYNE): Cismin, bir yerden diğer bir yere hareket etmesidir. Buna **nukle** (=göç) adı verilir.

الْحَرَكَةُ فِي الْوَضْعِ (HAREKET Fİ'L- VAD':

Kendisiyle, cismin bir durumdan diğerine geçtiği dâiresel harekettir. Çünkü dâire biçiminde hareket eden cismin cüzlerinin, onun mekânının cüzlerine olan nisbeti, mekânına tâbi olarak, ondan hiç dışarı çıkmadan değiştirilir. Atılmış taşta olduğu gibi.

الْحَرَكَةُ فِي الْوَضْعِ (HAREKET Fİ'L- VAD': Denildi ki: Bu, zamana bağlı hüviyyeti olan bir harekettir ki, onun hâsıl olması ancak zaman içinde tasavvur edilir.

الْحَرَكَةُ الرُّضِيَّةُ (HAREKET-İ ARZIYYE): Cisme âit eşyânın hareketi, gerçekte diğer bir şeye âit eşyâ vasıtasıyla olan harekettir. Gemide oturan kimse gibi.

الْحَرَكَةُ الذَّاتِيَّةُ (HAREKET-İ ZÂTIYYE): Eşyânın hareketi, cismin kendi zâtına âit olan harekettir.

الْحَرَكَةُ الْفَسْرِيَّةُ (HAREKET-İ KASRİYYE): Başlangıcı, dışardan kazanılmış bir meyl sebebiyle olan harekettir. Yukarı atılmış taş gibi.

الْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ (HAREKET-İ İRÂDİYYE): Başlangıcı, dışarıdan bir iş sebebiyle olmayıp, şuûr ve irâde ile yapılan harekettir. Bir canlı varlıktan, irâdesiyle sâdır olan hareket gibi.

الْحَرَكَةُ الْإِرَادِيَّةُ (HAREKET-İ İRÂDİYYE): Denildi ki; bu, ne isim ve ne de fiil anlamında olmayan bir anlama gelen harekettir.

الْحَرَكَةُ الطَّبِيعِيَّةُ (HAREKET-İ TABÎYYE): Dışarıdan bir iş sebebiyle hâsıl olmayan, şuûr ve irâde ile beraber de olmayan harekettir. Taşın aşağıya doğru olan hareketi gibi.

الْحَرَكَةُ بِمَعْنَى التَّوَسُّطِ (HAREKET Bİ MA'NET'TAVASSUT): Cismin, her ân, mesâfe sınırlarından bir sınıra ulaşmış olmasidir ki, bu cisim, bu ândan önce ve sonra bu sınıra ulaşmış değildir.

الْحَرَكَةُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ (HAREKET Bİ MA'NE'L-KAT': Bu ancak, sona doğru hareket eden cismin varlığı sırasında hâsıl olur. Çünkü bu hareket, mesâfenin başından

sonuna doğru uzanan bir durumdur.

الْحَرَاةُ (HARÂRET): Bir niteliklidir ki, çeşitli olanları (=muhtelifi) ayırmak ve şekilce birbirine benzeyenleri (=müteşâkilâtı) toplamak onun işindedir.

الْحَرْفُ (HARF): Kendinden başkasında bir ma'nâya delâlet eden şeydir.

الْحَرْفُ الْأَصْلِيُّ (HARF-İ ASLÎ): Lafzen veya takdiren, kelimenin çekimlerinde bulunan harftir.

الْحُرُوفُ الزَّائِدَةُ (HARF-İ ZÂİD): Kelimenin bazı çekimlerinde düşen harftir.

الْحُرُوفُ (HURÛF): Sôfiyye şeyhlerine göre, a'yândan olan basit hakikatlerdir.

الْحُرُوفُ الْعَالِيَاتُ (HURÛF-İ ÂLİYÂT): Gayb-ıların gaybında bulunan zâtî durumlarıdır. Çekirdekteki ağaç gibi. Buna, **Şeyh Muhammed el-Arabî** şu söz-üyle işâret etmiştir:

كُنَّا حُرُوفًا عَالِيَاتٍ لَمْ نُقَلِّ

مَتَعَلِّقَاتٍ فِي ذُرَى أَعْلَى الْقُلَلِ

"Biz, hurûf-i âliyât idik. Yukarıların en yüksek zirvelerindeki müteallikâtı biz azaltmadık."

حُرُوفُ الْلَيْنِ (HURÛF-UL- LÎN) Lîn harfleri: Bunlar; **vâv, yâ, elif**'tir. Bunlarda uzatma yapılması kabul edildiği için, **Lîn harfleri** diye adlandırıldılar.

حُرُوفُ الْجَرِّ (HURÛF-UL- CERR) Cerr harfleri: Fiil veya fiil ma'nâsında olan kelimeyi, kendinden sonrakine erdirmek için konulmuş **edât**tir. Ör. **مَرَرْتُ بِزَيْدٍ = "Zeyd'e uğradım"** **أَنَا مَارٌّ بِزَيْدٍ = "Ben, Zeyd'e uğrayanım."** cümlelerinde olduğu gibi.

الْحِرْصُ (HIRS): Doğrusunu bulmak için bütün gücü harcamakla bir şeyi talep etmektir.

الْحُرَّةُ (HÛRRİYYET): Ehl-i Hakikat ıstılâhında; kâinatın köleliğinden çıkmak, başkalarıyla olan bütün ilgileri kesmektir.

Hürriyet, bir kaç mertebedir: **Âmm**'in (yani sıradan kişilerin) hürriyeti; şehvetlerin köleliğinden kurtulmalarıdır. **Hâss**'in (seçkin kişilerin) hürriyeti; irâdeleri, Hakk'ın irâdesinde yok olduğu için, isteklerin köleliğinden kurtulmalarıdır **Hâssat'ül- Hâssa** (yani seçkinlerin seçkini olan kişilerin) hürriyeti; nûrların nûrunun tecellisi içinde belirsiz hâle geldikleri için, rûsûm ve âsârın köleliğinden kurtulmalarıdır.

الْحَرْقُ (HARK): Başlangıçları şimşek, sonları Zât içinde sönmek olup, fâniliğe doğru çeken tecellilerin ortalarıdır.

الْحَزْمُ (HAZM): İşleri ittîfâkla ele almaktır. (Yani fikrini, işini sağlama bağlamaktır.)

الْحُزْنُ (HÜZN) Üzüntü: Geçmişte, sevilen bir şeyin yitirilmesi veya kötü bir şeyin meydana gelmesi sebebiyle üzülmekten ibârettir.

الْحَسْبُ (HASEB): Kişinin, kendisinin ve atalarının övünülen şeylerinden sayıp anlattıklarıdır. (Soyca; ana, baba ve atalardan gelen şân, şöhet, övünç ve mefharettir.) (A.E.)

الْحَسَنُ (HASEN): Bir şeyin tab'a uygun olmasıdır. **Ferâh** gibi. Ve bir şeyin kemâl niteliği olmasıdır. **İlim** gibi. Ve bir şeyin övgüye ilişkin olmasıdır. **İbâdetler** gibi.

الْحِسُّ الْمُشْتَرَكُ (HİSS-İ MÜŞTEREK): Cüz'iyât-ı mahsûsenin sûretlerinin kendisinde iz bıraktığı kuvvettir.

Hiss-i Müşterek'in yeri, beynin birinci oyuğunun ön tarafıdır. Sanki o, kendisinden beş ırmağın çıkıp kollara ayrıldığı bir kaynak gibidir.

الْحَسَنُ (HASEN): Dünyâda övgüye, âhirette sevâba ilişkin olan şeydir.

الْحَسَنُ لِمَا نَعْنَى فِي نَفْسِهِ (HASEN Lİ MA'NEN FÎ NEFSİHİ): Zâtında bulunan bir ma'nâdan dolayı iyi diye nitelendirilen şeyden ibârettir. Allah'a ve O'nun sıfatlarına inanmak gibi.

الْحَسَنُ لِمَا نَعْنَى فِي غَيْرِهِ (HASEN Lİ MA'NEN FÎ

GAYRÎHÎ): Başkasında bulunan bir ma'nâdan dolayı, iyi diye nitelendirmedir. **Cihâd** gibi. Çünkü bu, aslında iyi değildir. Zîrâ bu, Allah'ın ülkelerini yıkıp bozmak, kullarına azâb ve onları helâk etmektir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu konuda şöyle buyurmuştur: "**İnsanoğlu, Yüce Rabbin binâsıdır. Rabbin binâsını yıkan mel'ûndur. Ancak onda il'â-ı kelime't'ullâh ve Allah'ın düşmanlarını helâk etmek maksadı bulunursa iyidir. Bu, kâfirin küfrü itibâriyledir.**"

الحَسَنُ مِنَ الْحَدِيثِ (HASEN MİN'EL- HADÎS): Râvisi, doğruluk ve emânetle meşhûr olan hadîstir. Ancak şu kadar var ki râvisi, **hıfz** ve **güvende** kusurlu olduğu için sahîh hadîs derecesine ulaşamamıştır. Onun durumu, bununla beraber, kendinden aşağı olanın durumundan yüksek olur.

الْحَصْرُ (HASRET): Güçlüğe katlanmada (=telehhüf'de) son hadde varmaktır. Hattâ kalb, güçsüz kalır da, fazla telehhüf için artık onda yer kalmaz. Güçsüz kalan göz (basar-ı hasır) gibi ki, onda bakmak için kuvvet kalmamıştır.

الْحَسَدُ (HASED) Çekememek, kıskanmak: Hased edilen kimsedeki ni'metin, hased edene geçmesini temennî etmektir.

(Diğer bir deyimle, **hased:** Bir kimse-deki ni'met ve şeref ondan zâil olup kendisine geçmesini temennî etmektir.) (A.E.)

الْحَشْوُ (HAŞV): Lügatta, kendisiyle yastık doldurulan (pamuk ve yün gibi) şeylerdir. **İstîlâhta ise;** faydasız fazlalıktan (gereksiz fazla laftan) ibârettir.

الْحَشْوُ فِي الْعَرُوضِ (HAŞV FÎ'L- ARÛZ): Bu, beyt'in **sadrı** ile **arûzu** arasında ve **ibtidâsı** ile **darb'ı** arasında zikredilen cüzlerdir. Meselâ; **beyt**, sekiz kez tekrarlanan **Mefâîlün**'den oluşmuşsa, birinci **Mefâîlün**, **sadr**, ikinci ve üçüncüsü **haşv'dir**. Dördüncüsü **arûz**, beşincisi **ibtidâ**, altıncı ve yedincisi **haşv'dir**. Sekizincisi **darb'dir**.

Eğer beyt, dört kez tekrarlanan **Mefâîlün**'den oluşmuşsa, birinci Mefâîlün **sadr**, ikincisi **arûz**, üçüncüsü **ibtidâ**,

dördüncüsü **darb'dir**. Bunda **haşv** bulunmaz.

الْحَصْرُ (HASR): Bir şeyi belli sayıda getirmekten (îrâd etmekten) ibârettir.

حَصْرُ الْكُلِّ فِي أَجْرَانِهِ (HASR'UL- KÜLLİ Fİ ECZÂİH): Küll'ün (tüm'ün) ismi, cüzlerine verilmesi doğru olmayandır. "**Risâle**" adının beş şeye verilmesi ve bu beş şeyden her birine **risâle** denmemesi gibi.

حَصْرُ الْكُلِّ فِي جُزْئَانِهِ (HASR'UL- KÜLLİYYİ Fİ CÛZİYYÂTIH): Küll'ün (tüm'ün) ismi, cüzlerinden her birine verilmesi doğru olandır. Meselâ, mantığın mâhiyetine, mantığa olan ihtiyâcı ve konusunu açıklamaya **Mu'addeme** dendiği gibi.

الْحِضَانَةُ (HIDÂNE) Hızâne: Çocuğu terbiye etmektir.

الْحَضَرَاتُ الْخَمْسُ الْإِلَهِيَّةُ (HADARÂT-I HAMS-İ İLÂHİYYE): Mutlak gayb hazretidir. Bunun âlemi, Hazret-i illiyye'deki **A'yân-ı Sâbite** âlemidir. Bunun karşısında, **Mutlak Şehâdet Hazreti** vardır ve bunun âlemi de **Milk âlemi**'dir.

Muzâf olan gayb hazreti, ikiye ayrılır: Birincisi; mutlak gayba daha yakın olandır. Bunun âlemi, **ceberûtî** ve **melekûtî rûhlar** âlemidir. Yani soyut nefisler ve akıllar âlemidir. İkincisi; mutlak şehâdete daha yakın olandır. Bunun âlemi de **misâl âlemidir** ve bu, **melekût âlemi** diye adlandırılır.

Beşincisi; yukarıda zikredilen dört hazreti bir araya toplayan hazrettir. Bunun âlemi de, bütün âlemleri ve bunlarda bulunanları toplamış olan **insan âlemi**'dir.

Milk âlemi, melekût âleminin zuhûr yeridir. "O, mutlak misâl âlemi olup, ceberût âleminin, yani mücerredât âleminin zuhûr yeridir. O da **a'yân-ı sâbite** âleminin zuhûr yeridir. O da **ilâhî isimlerin** ve **hazret-i vâhidiyye'nin zuhûr** yeridir. Bu ise, **hazret-i ahadiyye'nin zuhûr** yeridir.

الْحِطْرُ (HAZR) Yasak: Terkedilmesine karşılık sevâb ve yapılmasına karşılık cezâ verilen şeydir.

الْحَفْصَةُ (HAFSİYYE): Ebû Hafs İbn Ebi'l

Mikdâm'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, **İbâziyye** (İbâdiyye) fırkasına bazı ilâveler yaptılar ve dediler ki: **İmân** ile **şirk** arasında Allah'ı bilip tanımak (=ma'rifet'ullâh) vardır. Bu, ikisi arasında bulunan bir haslettir.

الحِفْظُ (HIFZ): İdrâk edilen sûretlerin zabt edilmesidir. (Yani algılanan sûretlerin belirlenmesi, korunması, hatırdâ tutulmasıdır.)

الحَقُّ (HAKK): Lügatta; inkârı câiz olmayan gerçek, anlamındadır. **Ehl-i Meânî istilâhında ise**; vâkı'a uygun olan hükümdür ki, sözlere, inançlara, dinlere ve mezheblere, bunu ihtivâ etmeleri bakımından, itlâk olunur. Bunun karşıtı, **bâtıl**'dır. **Sıdk** (=doğruluk) kelimesinin ise, özellikle sözlerde kullanılması yaygındır ve bunun karşıtı da **kizb** (=yalan) dır.

Hak ile **sıdk** arasındaki fark şudur: **Hak**'ta uygunluk, vâkı' olan yönünden; **sıdk**'ta ise hüküm yönünden mu'teberdir. Hükümün doğru olmasının ma'nâsı, onun, vâkı' olana uygun olmasıdır. Onun hakikat olmasının ma'nâsı ise, vâkı'olanın ona uygun olmasıdır.

الحَقِيقَةُ (HAKÎKAT): Kendisiyle, kendisi için konulmuş şey kasedilene âit bir isimdir. Sâbit oldu, demek olan **حَقَّ الشَّيْءُ** den "**faile**" vezninde olup, "**fâile**" anlamındadır. Yani "**hakîk**" demektir.

"**Hakîkat**" kelimesindeki "**tâ**", **عَلَامَةٌ** =allâme kelimesinde olduğu gibi, dişilik için değil, vasfiyyetten ismiyyete nakletmek içindir.

istilâhta ise, hakîkat; kendisiyle hitâblaşma (=tehatüb) olan bir istilâhtaki konulduğu anlamda kullanılan kelimedir. Müellif bununla, kendisiyle hitâblaşma olan istilâhtan başka, diğer bir istilâhtaki konulduğu anlamda kullanılan **mecâz**'dan sakınmıştır. **Salât** kelimesi gibi ki, hitâb eden onu şeriat örfüyle duâ anlamında kullanırsa, şeriat istilâhında konulduğu anlamdan başka çeşit duâ olduğu için **mecâz** olur. Çünkü **salât**, lûgat istilâhında duâ için konulmuş olmasıyla beraber, şeriat istilâhında **özel zikirler** ve **rükünler** (olan namaz) için konulmuş bir isimdir.

الحَقِيقَةُ (HAKÎKAT): Konulduğu üzere kalan her lafızdır. **Denildiki**: Hakikat, insanların hitablaşmak üzere anlaştıkları her lafızdır.

حَقِيقَةُ الشَّيْءِ (HAKÎKAT'UŞ-ŞEY'): Kendisiyle bir şeyin o olduğu şeydir. İnsan için, "**konuşan hayvan**" denilmesi gibi. **Gülen** veya **yazan**, denilmesi ise böyle değildir. İnsan, bunlarsız da tasavvur edilebilir.

Bazan da denir ki; bu, kendisiyle bir şeyin, tahakkuku bakımından **hakikat**, teşahhusu bakımından **hüviyyet** ve bundan kat-ı nazar ile beraber de **mâhiyet olduğu** şeydir.

الحَقِيقَةُ الْعَقْلِيَّةُ (HAKÎKAT-I AKLIYYE): Bir cümledir ki, onda **fiil**, mütekellim katında **fâil** olan şeye isnâd edilmiştir. Mü'minin şu sözü gibi: "**Allah sebzeyi bitirip büyüttü.**"

"**Onun gündüzü oruçludur.**" sözü ise öyle değildir. Çünkü oruç güdüz için değildir.

حَقُّ الْيَقِينِ (HAKK'UL-YAKÎN): Kulun, **Hakk**'ta fânî olması ve **ilim, şuhûd** ve **hâl** bakımından O'nunla bâkî kalmasıdır. Sadece ilmen olmaz. Her akıllı varlığın, ölümü bilmesi, **ilm'el-yakîn**dir. Ölüm meleklerini gördüğü zaman ise bu, **ayn'el-yakîn** dir. Ölümü tadınca da **hakk'al-yakîn** olur.

Denildi ki: **İlm'el-yakîn**, şeriatın **zâhîridir**. **Ayn'el-yakîn**, şeriatla **ihlâstır**. **Hakk'al-yakîn** ise şeriatla **müşâhededir**.

حَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ (HAKÎKAT'UL-HAKÂİK): Bu, bütün hakikatları bir araya toplayan **ehadiyyet** mertebesidir. Bu, **hadrat'ül-cem'** ve **hadrat'ül-vucûd** diye adlandırılır.

حَقَائِقُ الْأَسْمَاءِ (HAKÂİK'UL-ESMÂ): Bunlar, zâtın taayyünleri ve nisbetleridir. Çünkü bunlar, kendileriyle insanın, bazısının bazısından ayırd olduğu niteliklerdir.

الحَقِيقَةُ السَّحَدِيَّةُ (HAKÎKAT-I MUHAMMEDİYYE): Bu birinci taayyün ile beraber zâttır. Bu, **ism-i a'zâm**dır (en büyük isimdir).

الْحَقْدُ (HIKD) *Kin*: İntikâm alma isteği ve onun gerçekleştirilmesidir. Hâlde, düşmanından öc alıp öfkesini gidermekten âciz olduğu için öfkesini tuttuğu zaman, gadab içeri dönüp kişide birikir de **kin** olur.

الْحَقْدُ (= Hikd): Düşmanlıktan dolayı, yaratlara karşı kalbdeki kötü zandır.

الْحَقُّ (HAKK): Allah Teâlâ'nın isimlerinden bir isimdir ve gerçek olan şeydir, yani gerçekten bulunan şeydir. Doğru ve gerçeğe uygun olan şey için de kullanılır. meselâ: **Hak söz**, denir. Yani doğru ve gerçeğe uygun olan söz, demektir.

الْحِكَايَةُ (HIKÂYE): Bir kelimenin hareke ve sîgasını değiştirmeksizin, bir yerden diğer bir yere nakletmekten ibârettir.

Denildi ki: Hikâye; lafzı, daha önce bulunduğu duruma getirmek.

الْحِكَايَةُ (HIKÂYE): Kelimenin ilk hâlini ve sûretlerini korumakla beraber, birinci yerden diğer yere nakletmekle onu kullanmaktır.

الْحِكْمَةُ (HIKMET): Bir ilimdir ki, onda eşyânın hakikatları, varlıkta bulundukları durumda, beşerî güç ölçüsünde araştırılır. Bu, ilâhî olmayan nazarı bir ilimdir.

Yine hikmet; ilmî ve aklî kuvvetin heyeti olup, bu kuvvetin ifrâtı olan **kurnazlık** ile, onun tefrîti olan **ahmaklık** arasında orta yerdedir.

الْحِكْمَةُ (HIKMET): Üç anlama gelir: Birincisi, **îcâd**; ikincisi, **ilim**; üçüncüsü de, **müselles fiiller**dir. Güneş, ay ve bu ikisinden başkasının hareketleri gibi.

İbn Abbâs (r. anhumâ); Kur'an'da geçen **hikmet** kelimesini, **helâl ve harâmı öğrenmek** diye tefsîr etmiştir.

Denildi ki: Hikmet, lügatta, amel ile beraber ilimdir. **Yine denildi ki**: Hikmet; insan gücüne göre, kendisinden, aslında hak olanın elde edildiği şeydir.

Yine denildiki: Gerçeğe uygun olan her söz hikmettir.

Kimisi de dedi ki: Hikmet; faydasız ve gereksiz fazla laftan korunmuş ma'kul sözdür.

الْحِكْمَةُ الْإِلَهِيَّةُ (HIKMET-i İLÂHİYYE): Bir ilimdir ki onda, bizim kudretimiz ve dilememiz ile olmayan, maddeden soyutlanmış hâricî varlıkların durumları incelenir.

Denildi ki: O, eşyânın gerçeklerini, oldukları gibi bilmek ve gereğini yapmaktır. Bunun içindir ki o, **ilmiyye** ve **ameliyye** kısımlarına ayrılmıştır.

الْحِكْمَةُ الْمَنْطُوقُ بِهَا (HIKMET-i MANTÛK BİHÂ): Şerîât ve tarikat ilimleridir.

الْحِكْمَةُ الْمَسْكُوتُ عَنْهَا (HIKMET-i MESKÛT ANHÂ): Bunlar öyle hakikat sırlarıdır ki, rûsûm âlimleri ve avâm bunlara gereği gibi müttali olamazlar da bu onlara zarar verir veya onları helâk eder.

Nitekim rivâyet edilmiştir ki, Resûlullah (s.a.v) bir gün, Medîne'nin sokaklarından birinde ashâbıyla beraber geçip giderken, bir kadın, ille de evine girmeleri için ona yemîn edince, eve girdiler, yanıp tutuşan bir ateş gördüler. Kadının çocukları ateşin çevresinde oynuyorlardı. Kadın dedi ki:

— Ey Allah'ın Peygamberi, Allah mı kullarına daha merhametlidir, yoksa ben mi çocuklarıma daha merhametliyim? Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

“— **Elbette Allah daha merhametlidir. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.**” Kadın dedi ki:

— Ey Allah'ın Resûlü, benim, çocuğumu ateşe atmamı sevdiğimi görüyor musun?

Resûlullah (s.a.v.): **hayır**, dedi.

Kadın: Öyleyse Allah, kullarına daha merhametli olduğu halde, onları ateşe nasıl atıyor ki? dedi.

Râvî der ki: Resûlullah (s.a.v.) bunun üzerine ağılayıp: “**Bana böylece vahyolundu.**” buyurdu.

الْحُكْمُ (HÜKM): İcâben veya selben (olumlu veya olumsuz olarak) bir işi diğerine isnâd etmektir. Bununla , takyîdî nisbet gibi hüküm olmayan şey hâric kalır.

الْحُكْمُ (HIKEM): Bir şeyi yerine koymaktır. Denildi ki: Bu, övülmüş âkıbeti olan şeydir.

اَلْحُكْمُ الشَّرْعِيّ (HÜKM-İ ŞER'Î): Allah Teâlâ'nın, mükelleflerin fiilleriyle ilgili olan hükmünden ibârettir.

اَلْحُكْمَاءُ (HÜKEMÂ): 1- Hakîmler. 2- Feyles-oflar. Bilim adamları. "Çok kez ulemâ sınıfından gayri bilginler için kullanılırdı." 3- Sözleri ve fiilleri Sünnet'e uygun olan kimseler.

اَلْحِلْمُ (HİLM): Öfke şiddetlendiğinde yatışmaktır. Denildi ik: Zâlîme karşılık vermeyi ertelemektir.

اَلْحِلَالُ (HELÂL): Yapılmasına karşılık cezâ verilmeyen her şeydir.

اَلْحُلُولُ السَّرْيَانِيّ (HULÛL-İ SEREYÂNÎ): İki cismin, birine işâret edildiğinde diğerine işâret sayılacak biçimde birbirleriyle birleşmesinden ibârettir. Gül suyunun güle girmiş olması gibi ki, girene "hâll" ve kendisine girilene de "mahall" adı verilir.

اَلْحُلُولُ الْجَوَارِيّ (HULÛL-İ CİVÂRÎ): İki cisimden birinin diğerine zarf olmasından ibârettir. Suyun, bardağa girmiş olması gibi.

اَلْحَمْدُ (HAMD): Ni'met veya başka şeyden dolayı, ta'zîm için güzel olanı övmektir.

اَلْحَمْدُ الْقَوْلِيّ (HAMD-İ KAVLÎ): Hak Teâlâ'nın, Peygamberlerinin diliyle kendisini övdüğü şeylerle O'nu dilin övmesi ve hamd etmesidir.

اَلْحَمْدُ الْفِعْلِيّ (HAMD-İ Fİ'LÎ): Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak için bedenî ameller işlemektir.

اَلْحَمْدُ الْحَالِيّ (HAMD-İ HÂLÎ): Kalb ve rûh bakımından olan hamd'dır. İlmî ve amelî kemâlât ile vasıflanma ve tanrısal ahlâk ile ahlâklanma gibi.

اَلْحَمْدُ اللَّغَوِيّ (HAMD-İ LÜGAVÎ): Sadece dil ile, ta'zîm ve tebcîl için güzellikle nitelelendirmedir.

اَلْحَمْدُ الْمُرْفِيّ (HAMD-İ ÖRFÎ): Ni'met verici olması sebebiyle, ni'met verenin ta'zîm

edildiğini bildiren bir fiildir. Bu, dilin veya uzuvların fiili olmasından daha geneldir.

حَمْلُ الرُّوْطَاءِ (HAML'UL-MUVÂTAE): Bir şeyin, vâstasız, bilhakika mevzû üzerine hamledilmiş olmasından ibârettir. Ör. "İnsan, konuşan hayvandır" dememiz gibi. İştikâkın hamli ise böyle değildir. Çünkü bunda, mahmûl'ün, tamâmen mevzû için olması gerçekleşmez. Ör. "İnsan, beyazlık sâhibidir." ve "Ev, tavan sâhibidir." denmesi gibi.

اَلْحَمْلَةُ (HAMLE): İnsânî nefsin, nutkî ve amelî kuvvetine göre, mümkün olan kemâline çıkmasıdır.

اَلْحِمِيَّةُ (HAMİYYET): Mahrem olanı ve dîni, töhmetlerden korumaktır.

اَلْحَزِيَّةُ (HAMZİYYE): Hamza İbn Edrek'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar, Meymûniyye fırkasına, benimsedikleri bid'atlarda uydular. Ayrıca bunlar, kâfirlerin çocuklarının cehennemlik olacağını söylediler.

اَلْحَوَالَةُ (HAVÂLE): İntikâl anlamına gelen te-havvûl'den türetilmiştir. Şer'iatta ise; borcun, muhîl'in zimmetinden, muhtâlün aleyh'in zimmetine devir ve nakledilmesidir.

(Muhîl: Havâle eden, yani: Borcunu başkasının zimmetine nakil ve tahvîl eyleyen kimsedir.

Muhâlün aleyh: Kendi üzerine havâleyi kabûl eden, muhîl'in borcunu ödemeyi üzerine alan kimsedir. Buna Muhtâlün aleyh de denir.

Muhâlün leh: Alacaklı kimsedir. Yani muhîl'de alacağı olup ondan havâleyi alan kimsedir. Buna: Muhtâl de denir.

Muhâlün bih: Havâle olunan maldır ki, muhîl'in zimmetindeki borçtan ibârettir. (I.F.K.) (A.E.)

اَلْحَيْرُ (HAYYİZ): (Felsefede: Uzam) Ke-lamcılara göre; cisim gibi uzayan ve cevher-i ferd gibi uzamayan bir şeyin işgâl ettiği mütevehhem (=var sayılan) boşluktur.

Hakîmlere göre; mahviyy'in dış yüzeyine temâs eden hâvî'nin iç yüzeyidir.

الْحَيِّزُ الطَّبِيعِيُّ (HAYYIZ-I TABÎÎ): Cisimde hâsıl olan tabiatıyla onu gerekli kılan şeydir.

الْحَيِّزُ (HAYZ): Lügatta; **seyelân**= akmak, anlamındadır. **Şerîatta ise**; hasta ve yaşı küçük olmayan kadının rahminin dışarı akıttığı **kandan** ibârettir.

Müellif; "**kadının rahmi**" sözüyle **istihâze kanından** ve rahimden başka yerden çıkan kanlardan sakınmıştır. "**Hasta**" sözüyle de, **lohusalık** tan sakınmıştır. Çünkü lohusalık (=nifâs), hastalık hükmünde olduğu için, lohusa kadının tasarrufları malının üçtebirinde geçerli olur. "**Yaşı küçük**" sözüyle de, dokuz yaşındaki kızın gördüğü kandan sakınmıştır. Çünkü o kan, şerîatta müteber değildir.

الْحَيَوَةُ (HAYÂT): Bu bir sıfattır ki, kendisiyle nitelenmiş olanın, **bilir** ve **takdîr eder** olmasını gerektirir.

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا (HAYÂT-I DÜNYÂ): Dünya hayâtı, kulu, âhiretten alıkoyan şeydir.

(Daha doğrusu, dünyâ, hadis-i şerifte belirtildiğine göre; âhiretin ekim yeridir. İnsanların, Allah'a kulluk ile imtihan edildikleri yerdir. Yüce Allah, Kur'ân-ı Kerim'de, Zâriyât Sûresinin 56. âyetinde: "**Cinleri ve insanları ancak Barâ kulluk etmeleri için yarattım.**" buyuruyor. Mülk Sûresinin 2. âyetinde de: "**O Allah ki, amelce hanginiz daha güzeldir diye, sizi deneyip sınamak için ölümü ve hayâtı yaratmıştır.**" buyuruyor.) (A.E.)

الْحِيلَةُ (HÎLE): "ihtiyâl" den isimdir. **Hîle**; kişinin, beğenmediği şeyden sevdiği şeye geçmesidir.

(**Hîle-i Şer'iyye**: Dîne âit bir işte kaçamak noktasıdır ve dinen güç bir durumdan kurtulmak için baş vurulan şer'i çâredir. (A.E.)

الْحَيَا (HAYÂ): Bir şeyden nefsin çekilmesi, onda kınanmaktan sakınarak onu terketmesidir. Bu, iki kısımdır: Birincisi, **nefsânî**dir ki bu, avretin açılmasından ve insanlar arasında cinsî ilişkide bulunmaktan utanmak gibi, bütün nefislerde Allah

Teâlâ'nın yarattığı şeydir. İkincisi; **îmânî**dir ki bu da, mü'mini, Allah Teâlâ'dan korkarak, günâhlar işlemekten alıkor.

الْحَيَوَانُ (HAYVÂN): İrâde veya içgüdü ile hareket eden, duyarlı, gelişken cisimdir.

الْحَاجَةُ الْأَصْلِيَّةُ (HÂCET-İ ASLÎYYE): Bir kim-
senin, hayâtta oldukça muhtâc bulunduğu gerekli şeylerden ibârettir. Buna, **havâic-i asliyye**=Aslî ihtiyaçlar da denir.

Meselâ; ev ve ev için gerekli eşyâ, kışık, yazlık elbise, lüzumlu silâh, âlet, kitab, binek hayvanı veya binek vâsıtası, hizmetçi, köle, câriye, bir aylık-sahih olan diğer bir görüşe göre- bir yıllık nafakaya mahsûs erzâk, **havâic-i asliyye**'den sayılır. (A.E.)

الْحَالُ (HÂL): Tasavvuf terimi olarak; insanın bulunduğu, fakat zamandan zamana da değişen duruma "**hâl**" denir. Bu duruma ulaşan ma'nevî yolcu, o durumu kendisine mal edinirse, o vakit o hâle "**makâm=durak**" adı verilir.

Hâl ve **Kâl** arasındaki farka gelince; Kâl, arapça "dedi", anlamına gelir ve "söz" yerine kullanılır ve çok kez "**kîl-ü kâl**" biçiminde, dedi-kodu anlamında söylenir.

Söfilere göre; "**Kâl ehli**" ma'nevî hâlere sâhib olmayıp, gerçeğe âit sözlerle yetinen, sözle geçen kişilerdir. "**Hâl ehli**" olanlar ise "**Vahdet**=birlik" neş'esine sâhib olanlardır. (T.Dey.) (A.E.)

الْحَانِثُ (HÂNÎS): Ettiği yemîni yerine getirmeyen, yemîninde durmayan, yemînini bozan kimsedir. (A.E.)

الْحَجَامَةُ (HACÂMET): Boynuz veyâ şişe ile vücûdun bir organına kanı topladıktan sonra neşter (bisturi, doktor bıçağı) ve mengene denilen âletlerle kan almaya verilen isimdir.

Kan alana: **Hâcîm**, kanı alınana: **Mahcûm**, denir. (A.E.)

حَجُّ الْإِفْرَادِ (HACC-I İFRÂD): umresiz yapılan hactır. Hac ayları içinde, hacdan önce

umre yapmayarak sâdece hac menâsikini ifâ edenler "**Ifrâd haccı**" yapmış olurlar. (H.R.) (A.E.)

حَجُّ التَّمَتُّعِ (HAC-CI TEMETTU'): Aynı yılın hac aylarında **umre** ve **hac**cı ayrı ihrâmlarla edâ etmektir. Hac ayları girdikten sonra umre yapıp ihrâmdan çıkan, daha sonra hac günlerinde yeniden ihrâmlanarak hac menâsikini de edâ eden kimseler "**temettu' hac**cı" yapmış olurlar. (H.R.) (A.E.)

الْحَجْرُ (HACR): Lügatta, mutlaka **men'** anlamına gelir. **Tazyîk**, **harâm** anlamına da gelir. Akla da, **hacr** denilmiştir. Çünkü sâhibini çirkin ve âkibeti zararlı şeylerden meneder.

Fıkıh istilâhında: "**Belli bir şahsı, kavli tasarruflardan menetmektir**" ki o şahsa, bu hacr' dan sonra "**Mahcûr**" denir.

Kavli tasarruftan men, o tasarrufu geçersiz, hükümsüz ve gayr-i sâbit saymak, demektir.

Hacr, fiilde cârî değildir. Çünkü bir fiilin vukû'undan sonra, reddi mümkün olmaz ki ondan hacr tasavvur olunsun. "**Hicr**" da, bu anlamdadır. (I.F.K.) (A.E.)

الْحُجْرَةُ (HÜCRE): Küçük ve dar oda anlamına gelen arapça bir sözdür. Dolaba da denir.

Hücre, tekkelerde, **Semâ-Hâne** ve **Mukâbele-Hâne** ile tekkenin selâmlık dâiresinin bulunduğu alanda, birbirine bitişik küçük odalara denir. Hücrelerde, kendilerini tekkeye hizmete vermiş, evlenmemiş dervişler otururlardı. (T.Dey.) (A.E.)

الْحَدَثُ (HADES): Bazı ibâdetlerin yapılmasına şer'i yönden engel olan ve **hükmen necâset** sayılan bir hâldir. İki kısma ayrılır. a) **Hades-i asgar**, b) **Hades-i ekber**.

a) **HADES-İ ASGAR)**: Abdestsizlik hâlidir. Yani sâdece **abdest** ile yok olan tahâretsizliktir: Bevetmek ve .ağız, burun gibi bir uzuvdan kan gelmekle meydana gelen tahâretsizliktir.

b) **HADES-İ EKBER)**: Cünüblük, hayz ve

nifâs deniler ârizalardan meydana gelen tahâretsizlik hâlidir ki bu **hades**, **ağzı**, **burnu** ve **bütün bedeni** yıkamakla giderilebilir. (A.E.)

الْحَدُّ (HADD): Bir şeyin, diğerine karışmasını önlemek maksadıyla iki şey arasına konulan engeldir. Evin hudûdu, onu diğerinden ayıran şeydir. **Zinâ** ve **içki haddi**, diye adlandırılmasının sebebi, işleyen kimseyi benzerini tekrar yapmaktan menedici olduğu ve başkasını da onun yoluna gitmekten menettiği içindir. Yüce Allah: "**Bunlar, Allah'ın hudûdudur** (sınırlarıdır), **onları aşmayın**" (Bakara; 229) buyurmuştur.

İnsanları, girip çıkmaktan menettiği için kapıcıya, gardiyana, zindancıya da **haddâd** denilmiştir. Bir şeyin mâhiyetini tanımlayan ve belirleyen şeye de, **hadd** denilmiştir. Çoğulu: **Hudûd** gelir.

الْحَدْرُ (HADR): Lügatta, hızlı, sür'atli olma, demektir. **Tecvîd ilminde ise**; Kur'an'ı, tecvîd kâidelerine uymak sûretiyle, en hızlı okuyuştur. **Hadr**, tahkîkin tam zıddıdır. (O.K.) (A.E.)

حَدُّ الْقَذْفِ (HADD'UL- KAZF) *Hadd-i kazif*: Nâmuslu bir kadına "**fâhişe**" diye isnâdda bulunan kimseye vurulan 80 dayaktır.

الْحَدِيثُ وَالسُّنَّةُ (HADÎS VE SÜNNET):

Hadîs, "tahdîs" masdarından bir isimdir. Haber vermek anlamındadır. **İstilâh olarak**: Resûlullah (s.a.v.)'e nisbet edilen söze veya fiile veya takrîre **hadîs** denir.

Sünnet de, lügat bakımından; yol, hâl ve gidiş demektir. **İstilâh olarak**: Resûlullah (s.a.v.)'in günlük yaşayışında ta'kîb ettiği yol anlamında kullanılmıştır.

Hadîs'in, Resûlullah (s.a.v.)'in, hem kavlini, hem de fiilini ihtivâ eden genel anlamına karşılık, **Sünnet**'in sâdece fiilleri ifâde eden özel bir anlamı vardır.

Şu da var ki, sonraki muhaddisler, **Hadîs** ve **Sünnet**'in, biri diğerinin yerine kullanılan iki kelime olduğunu kabul etmişlerdir. (H. İstilahları)

حَرْفُ التَّعْرِيفِ HARF-İ TA'RÎF): Arapçada, isim ve sıfatların belirli olduğunu göstermek için, başlarına **ال** = **Elif-Lâm** takısı getirilir.

Bu takıya, belirlilik= ma'rife takısı veya belirtme takısı denir. Bu belirlilik takısına arapçada: **Harf-i ta'rîf** denir. الْقَلَمُ = **Belirli kalem**, gibi.

Bunun aksi, **Nekre**'dir. **Nekre**: Muayyen olmayan=belirsiz bir şey için konulan isimdir. Başında belirlilik takısı **Elif-lâm** bulunmayan sonu tenvîlin olup belirsiz bir varlığı gösteren; بَيْتٌ , كِتَابٌ gibi kelimeler **nekre**dir. (Izhâr) (A.E.)

الْحَرَامُ (**HARÂM**): Dinin yasak ettiği şeydir. Ya da dokunulmazlığı olan, saygı değer veya müslümandan başkasına yasak olan yer, demektir.

Belde-i Harâm: Mekke şehri ve çevresidir.

Beyt-i Harâm: Mekke'deki Ka'be'dir.

Mescid-i Harâm: Ka'be ve çevresindeki, namaz kılınan ve tavâf yapılan yerdir.

Şehr-i Harâm: Harâm ay, İslâm'dan önceki zamanda arapların birbiriyle savaştığı yasak olan ay, Muharrem aydır. (O.T.S.) (A.E.)

الْحَرَمُ (**HAREM**): Mekke ve çevresinde, bitkileri koparılmamak ve hayvanları avlanmamak üzere sınırları belirlenmiş bölgeye **Harem** denir. Bu sınırların dışında kalan yerlere ise **Hill** denir. (A.E.)

الْحَرَمَيْنِ (**HAREMEYN**): Kutsal olan Mekke ve Medîne şehirleridir.

Hâdim-i Haremeyn-i Şerîfeyn: Kutsal Haremeyn'in hizmetkârı demektir ki, Osmanlı pâdişahlarının lakablarından biridir.

Haremeyn pâyesi; eski sarıklı hâkim sınıfının ileri rütbelerinden biridir. (O.T.S.) (A.E.)

الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ (**HÜRMET-İ GALÎZA**): Hür kadında üç, câriye hakkında iki talâk ile husûle gelen hürmettir (harâmlıktır) ki, buna "hürmet-i kübrâ", "beynûnet-i kübrâ", "beynûnet-i mugallaza" da denir.

Hürmet-i hafife: Bir veya iki talâk ile husûle gelen hürmettir ki, buna

"hürmet-i suğrâ", "beynûnet-i suğrâ" da denir.

Beynûnet-i kübrâ: Genel olarak üç talâk ile meydana gelen ayrılıktır. Buna "beynûnet- kat'îyye" de denir.

Beynûnet-i suğrâ: Bir veya iki bâin talâk ile meydana gelen ayrılıktır. (I.F.K.) (A.E.)

الْحِسْبَةُ (**HISBE**): Terki görüldüğü zaman iyi-liği emretmek (emr-i ma'rûf yapmak), yapıldığı görüldüğü zaman kötülükten menetmek, sakındırmak (nehy-i münker yapmak)tır.

Bunu yapan kimseye: muhtesib denir. Yani ikâz eden kimse, demektir. (A.E.)

الْحِسَّةُ الشَّائِعَةُ (**HISSE-İ ŞÂİA**) şâyia: Ortaklaşa olan malın her cüz'üne yayılan ve şâmil olan paylardır.

الْحِسْبَةُ (**HISBE**): Kazâ çeşidinden dînî bir görevdir. Hisbe memuru, yani **muhtesib**, şeriata uymayan fiilleri araştırarak, sâhiblerini, suçlarına göre **ta'zir** ve **te'dib** ettiği gibi, yollarda ve çarşılarda düzeni sağlardı. Yıkılmaya yüz tutmuş binaların sâhiblerini uyarak binâyı onarmalarına hükmederdi. Zamanımızda bu görevleri zâbıta ve polis teşkilatları yapmaktadır. (I.M.T.) (A.E.)

الْحُسْنُ (**HÜSN**): Güzel ve iyi oluş, demektir.

Kelâm ıstılâhında; bir şeyin tab'a uygun, kemâl niteliklerini hâiz ve övülmeye layık olmasıdır. Zıddı: **Kubh**'tur. (M.Ak.) (A.E.)

الْحَشْوِيَّةُ (**HAŞVİYYE**): Allah'a sıfat nisbet etmekte aşırı gidip O'na cisim izâfe edenlerdir.

الْحَشْفَةُ (**HAŞEFE**): Erkek tenâsül âletinin, şünnet yerine kadar olan baş kısmıdır.

الْحِضَانَةُ (**HIDÂNE**) *Hizâne*: Lügatta; kucağa almak, besleyip büyütmek üzere yanında bulundurmamak, kuşun, yumurtaları kanatları altına alarak, üzerine basması anlamına gelir. **Fikhî terim olarak anlamı**: "Çocuğu, yetkili olan kimsenin, belli süre içinde tutması ve terbiye etmesi" demektir.

Deli ve bunak gibi, çocuk hükmünde bulunan âciz kimseleri, yetkili kişilerin korumaları ve terbiye etmeleri, bunların yiyeceklerine, içeceklerine bakmaları, temizliklerini, dinlenmelerini sağlamaya çalışmaları, kendilerini zararlı şeylerden korumaları da **hıdâne** demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ (HAKÂİK'UL- EŞYÂ) Eşyânın

hakikatları: Bir şeyin hakikatı; var olması mümkün olan bir varlığı diğerinden ayırd eden kendine has özelliği, mâhiyetidir. İnsan için "**İdrâk sâhibi olmak**" gibi. Çünkü insan bunsuz düşünülemez. Fakat meselâ- gülmek, yazı yazmak özellikleri de insana âit ise de insan bunlar olmadan tasavvur edilebilir. Bu nedenle, gülmek, yazı yazmak insanın hakikatından (mâhiyetinden) değildir. (E.Ak.) (A.E.)

الْحَقَّةُ (HIKKA): Üç yaşını tamamlayıp, dört yaşına giren devedir.

حُكْمُ الْاَدْلِ (HUKM'UL- ADL) Hükûmet'ul- adl:

Mikdârı şer'an belirli olmayıp, **ehl-i vukûf'un**, yani bilirkişinin, usûlüne uygun biçimde takdir ve ta'yin edeceği **diyettir**. (A.E.)

الْحِلُّ (HILL): Harem bölgesi ile **Mîkâd** sınırları arasında kalan yerlere "**hıl**" denir.

الْحُلَّةُ (HULLE): Bir kimse, bir veya iki talâk ile boşadığı hür karısını ve bir talâk ile boşadığı câriye olan karısını, gerek iddeti içinde ve gerek iddeti bittikten sonra tekrar rızası ile tazevvüc edebilir.

Fakat bir kimse, üç talâk ile boşadığı hür karısını ve iki talâk ile boşadığı câriye bulunan karısını, rızası bulunsun bulunmasın bir daha tezevvüc edemez. Bu talâklar, gerek bâin ve gerek ric'î sûretinde olsun müsavîdir. Bu sûretle aralarında bir **hürmet-i galîza**, başka bir deyim ile bir **beynûnet-i kübrâ** meydana gelmiş olur. Ve bu hürmet, şer'î usûle göre ortadan kalmadıkça devâm eder.

Hulle şöyle olur: Üç talâk ile boşanmış olan hür bir kadın veya iki talâk ile boşanan bir câriye, iddeti bittikten sonra kendisini başka bir erkeğe meşrû' sûrette tezvîc edip cinsî ilişkiden sonra ikinci koca olan bu erkek ölse veya kadını boşasa,

iddeti bittikten sonra kendisini başka bir erkeğe meşrû' sûrette tezvîc edip cinsî ilişkiden sonra ikinci koca olan bu erkek ölse veya kadını boşasa, iddeti, bittikten sonra önceki kocası ile dilerse tekrâr evlenebilir. **Ancak şu şartların bulunması gerekir:**

1- Tahlîl'in, yani; önceki koca ile yeniden evlenmenin helâl olmasının husûlû için ikinci nikâhın sahîh ve geçerli olması şarttır.

2- Tahlîl'de hakîkaten veya hükmen duhûl (cinsî ilişki) şarttır.

3- Tahlîl husûsunda, guslû gerektirecek derecede tekrâr (cinsî ilişki) şart ise de ikinci kocanın her halde bâliğ olması şart değildir. Mürâhık olması da yeterlidir.

Tahlîl için, ikinci kocanın âkıl olması ve cinsî ilişki hâlinde inzâl bulunması şart değildir. Tahlîl'in husûlû için karı ile kocanın denk olması (kefâet) de şart değildir. (İ.F.K.) (A.E.)

Hulle; şer'an aslâ şakası olmayan boşama işini tekrarlîya tekrarlîya âdetâ oyuncak hâline getiren şımarık, düşüncesiz ve şaşkın erkeklerle şer'iat tarafından verilen bir ibret dersidir.

الْحَنَابِلَةُ (HANÂBİLE) Hanbelîler: Gerek akâid, gerek fıkıh sâhasında **İmâm Ahmed İbn Hanbel'e** (Ölm. 241/855) tâbi olanlardır. **Hanbelîler**, akâidde genellikle **selefi'**dir. (M.Ak.) (A.E.)

الْحَوَارِيُّ (HAVÂRÎ): Hz. İsrâ'nın yardımcılarıdır. Denildiki: **Havâriiler**, çamaşırcı idiler. Kimi de; onlar avcı idiler, demiştir.

Bazı âlimler dediler ki: Bu kişilere **havârî** denmesinin sebebi; onların, insanların rûhlarını, dîn ve ilim öğretmek arındırmalarından dolayıdır.

Resûlullah (s.a.v.): "**Her Peygamberin havârîsi vardır, benim havârîm ise Zübeyr'dir**" buyurmuş ve bununla havârîlerin "**yardımcılar**" olduğunu belirtmiştir. (Müfredât) (A.E.)

الْحَوَاشِيُّ (HAVÂŞÎ): Hâşiye'nin çoğuludur.

Hâşiye lügatta; kenar, kıyı anlamındadır. **Fıkıh ıstılâhında;** usûl ve fûrû'dan başka akrabadır. Kardeşler, amcalar, dayılar gibi.

Ayrıca hâşiye şu anlamlara da gelir: 1- Kumaş kenarı, pervaz. 2- Kenar, sahife kenarındaki boşluk. 3- Bir kağıt veya kitap kenarına yazılan ve içerdeki bir şeyi açıklayan not. 4- Bir metin veya şerhin karışık yerlerini açıklayan kitap. 5- Aşağı tabaka insanı. (O.T.S.) (A.E.)

الْحَيَازَةُ (HIYÂZE): Lügatta; bir şeyi almak, bir araya toplamak, kendisinin malı etmek, demektir.

Fıkıh ıstılâhında: Sâhibsiz veya herkes için alınması mubâh olan bir malı kendi mülküne katmaktır. (I.F.K.) (A.E.)

* *

بَابُ الْخَاءِ

HI BÖLÜMÜ

الْخَاصَّةُ (HÂSSA): Sadece bir hakikatın ferdleri üzerine, arazî bir söz olarak söylenmiş küllîdir ki, gerek insana nisbetle **bilkuvve kâtib** gibi, onun bütün ferdlerinde bulunmuş olsun, gerekse, insana nisbetle **bilfiil kâtib** gibi, onun bazı ferdlerinde bulunmuş olsun müsâvidir. Külliyyet, müstedrekedir.

Bizim; "**sâdece**" dememiz, genel olan arazi ve cinsi hâric kılar. Çünkü bu ikisi, hakikatlar üzerine söylenmiştir. Bizim; "**arazî bir söz olarak**" dememiz de, nev'i ve faslı hâric kılar. Çünkü bu ikisinin, kendileri altındaki şeyler üzerine söylenmesi, **arazî** değil, **zâtî**dir.

الْخَاص (HÂSS): Tek başına bilinen bir ma'nâ için konulmuş her lafızdır. "**Ma'nâ**"dan maksad, gerek ayner ve gerekse arazen olsun, kendisi için lafız konulmuş şeydir. "**Tek başına**" denmesinden maksad, lafzın bu ma'nâyâ özgü olmasıdır. Müellifin onu, "**tek başına**" diye kayd etmesi, ortaklaşa olandan ayırd olması içindir.

الْخَاشِع (HÂŞİ'): Kalbi ve uzuvları ile, Allah'a karşı alçak gönüllü olandır.

الْخَاطِر (HÂTİR): Kalbe doğan hitâbdır. Ya da üzerinde kul amel etmeksizin vârid olandır. **Hitâb olan dört kısımdır:**

Birincisi: Rabbânîdir. Bu, kalbe doğan fikir ve duyguların ilkidir. Bu, hiç hatâ yapmaz. Bazan bu, kuvvet, tasallut ve indîfâ'sız bilinir.

İkincisi; melektir. Bu mendûb veya farz kılınmış olanı yapmaya teşvik edendir ki, **ilhâm** diye adlandırılır.

Üçüncüsü; nefsanîdir. Bu da içinde nefsin payı bulunan ve **Hâcis** diye adlandırılan (gönle düşen endişe, gam, gasa, vesvese ve duygudur).

Dördüncüsü; şeytânîdir. Bu da, şeytânın, Hakk'a karşı gelmeye çağırıldığı şeydir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: "**Şeytân sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkin şeyleri emreder.**" (Bakara: 268)

الْخَيْر (HABER): Arapçada, kendisinden önce gelene **lafzen isnâd edilmiş** olarak, lafzî âmillerden soyutlanmış lafızdır. Ör. زَيْدٌ قَاتِمٌ = "**Zeyd ayakta**dır. gibi. Ya da **takdîren isnâd edilmiş** olur. Ör. أَقَاتِمُ زَيْدٌ = "Ayaktamıdır Zeyd?" gibi.

Denildiki: **Haber;** üzerinde sükût etmek sahîh olan şeydir.

الْخَيْر (HABER): Doğru ve yalana ihtimâli olan sözdür.

خَبَرُ كَانَ وَأَخْوَاتِهَا (Haberu Kâne Ve Ahavâtihâ) (Kâne ve kız kardeşlerinin, yani benzerlerinin haberi): Kâne ve kız kardeşlerinin dâhil olmasından sonra müsned olan sözdür.

خَبَرُ إِنَّ وَأَخْوَاتِهَا (Haberu İnne Ve Ahavâtihâ) (İnne ve kız kardeşlerinin, yani benzerlerinin haberi): İnne ve kız kardeşlerinin dâhil olmasından sonra müsned olan sözdür.

خَبَرُ لَا أَلْتِي لِنَفْسِي الْجِنْس (Haberu Lâ'l- Leti Li Nefyi'l- Cinsi) (Cinsi nefy için olan Lâ'nın haberi): Bu "Lâ"nın dâhil olmasından sonra müsned olan sözdür.

خَبَرُ مَا وَلَا الْمُسَبَّهَاتَيْنِ بِلَيْس (Haberu Mâ Ve Lâ Müşebbeheteyni Bi Leyse) (Leyse'ye benzeyen Mâ ve Lâ'nın haberi): Bu iki edâtın dâhil olmasından sonra müsned olan sözdür.

خَبَرُ الْوَاحِد (HABER-İ VÂHİD): (Haber-i Âhâd):

Bir, iki veya daha çok kişinin rivâyet ettiği, **şöhret** ve **tevâtür** derecesine ulaşmamış **hadistir**.

الْحَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ (HABER-İ MÜTEVÂTİR):

Büyük bir topluluğun, büyük bir topluluktan naklettiği haberdır. **Mütevâtir** ile **meşhûr** haber arasındaki fark şudur ki: Mütevâtir olan (dini) haberi inkâr eden, ittifâkla **kâfir** olur. **Meşhûr** haberi inkâr eden hakkında ise ihtilâf edilmiştir. En doğrusu, onun **kâfir** sayılmasıdır. Haber-i vâhid'i inkâr eden ise, ittifâkla **kâfir** sayılmaz.

الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ (HABER-İ MÜTEVÂTİR): Yalan üzerinde anlaşmaları düşünülemeyen büyük bir topluluğun dillerinde bulunan haberdır.

خَبَرُ الْكَاذِبِ (HABER'UL- KÂZİB) *Yalancının haberi:* Mütevâtire aykırı olduğu için terk edilen haberdır.

الْخَبْرَةُ (HİBRA): İşlerin içlerini bilmektir. (Yani bir şeyin esasını ve hakikatını, gereği gibi, iyice ve yakinen bilmektir.) (A.E.)

الْحَبْنُ (HABN): Sâkin olan ikinci harfin kaldırılmasıdır. Geriye **فَعْلُنْ** = Failun kalması için **فَاعِلُنْ** = **Fâilün**'un **elif**'ini kaldırmak (hazf etmek) gibi. Bunâ, **Mahbûn** adı verilir.

الْحَبْلُ (HABL): (Arûz'da) **Habn** ve **Tayy**'in bir araya toplanmasıdır. Yani sâkin olan ikincinin kaldırılması ve sâkin olan dördüncünün kaldırılmasıdır. Meselâ; **مُسْتَفْعِلُنْ** = **Müstef'ilün**'ün "**sin**"inin kaldırılması ve "**fâ**" sınıfının kaldırılması gibi ki, geriye; **مُعْلُنْ** = **Mütelün** kalır Bu da **فَعْلُنْ** = Faaltün'e nakledilir ve **Mahbûl** diye adlandırılır.

الْحَرْقُ الْفَاحِشُ فِي الثَّوْبِ (HARK-I FÂHİŞ FİS-SEVB) *Elbisedeki büyük delik veya yırtık:* Orta tabakadan insanların, bu delik veya yırtıkla beraber giymekten çekinmeleridir. Ziddi; az delik (veya küçük yırtık) tır ki, bu da menfaatten bir

şey yok olmayan, ancak menfaatin kalmasıyla beraber kendisine kusur dâhil olan şeydir. Bu ise elbisenin kusursuz ve iyi olma niteliğinin gitmesinden başka bir şey değildir.

الْحَرَاجُ الْمُوَظَّفُ (HARÂC-I MUVAZZAF):

Arâzi için konulan belirli vergidir. Hz. Ömer'in (r.a.), İrâk çevresindeki arâziye koyduğu vergi gibi.

الْحَرَاجُ الْمُفَاسَّهُ (HARÂC-I MUKÂSEME):

Çıkan ürünün dörttebiri, beştebiri ve bunların benzeri gibi, alınan vergidir.

الْخَرْمُ (HARM): (Arûz'da) Geriye; **فَاعِلُنْ** = **F â î l ü n** kalması için, **مَفَاعِلُنْ** = **Mefâilün**'den **mîm**'in kaldırılmasıdır. O da **مَفْعُولُنْ** = **Mef'ûlün**'e nakledilir ve **Ahram** diye adlandırılır.

الْخَرْبُ (HARB): Geriye; **فَاعِلُنْ** = **Fâil** kalması için, **مَفَاعِلُنْ** = **Mefâilün**'den **mîm** ve **nûn**'un kaldırılmasıdır. O da **مَفْعُولُنْ** = **Mef'ûl**'e nakledilir ve **Ahrab** diye adlandırılır.

الْخَزْلُ (HAZL): **مَفَاعِلُنْ** = **Mütefâilün**'den idmâr ve **tayy** yapılmasıdır. Yani ondan **tâ**'nın sâkin kılınması ve **elif**'inin kaldırılmasıdır ki, geriye **مُتَفَعِلُنْ** = **Mütfelün** kalır. Bu da

مُتَفَعِلُنْ = **Mütfelün**'e nakledilir ve **Ahzel** diye adlandırılır.

الْحَشْيَةُ (HAŞYET): Gelecek zamanda kötü bir şeyin olacağını beklemek veya ummak sebebiyle kalbin acı duymasıdır. Bu, kimi kez de Allah'ın celâl ve heybetini bilmek sebebiyle olur. Peygamberlerin haşyeti bu kabildendir.

الْخُصُوصُ (HUSÛS): Her şeyin her şeyden belirip ortaya çıkması ile birliğidir (=ehadiyyetidir). Her şey için, kendisine özgü olan bir **vahdet** (=birlik) vardır.

الْخَضْرُ (HIDIR): (Tasavvufta) Bununla yayma (=bast) ifade edilir. Çünkü **Hıdır**'ın mîzâcî kuvvetleri, şehâdet ve gayb âlemine

yayılmıştır. Onun rûhî kuvvetleri de böyledir.

الْحَطُّ (HATT): Lafzı, hece harfleriyle tasvîr etmektedir. **Hakimlere göre;** bu, genişlik ve derinlik bakımından değil de, uzunluk (boy) bakımından bölünmeyi kabûl eden şeydir ve bunun sonu noktadır.

Bilmiş ol ki, **hatt, sath** ve **nokta**, hakimlerin görüşüne göre, varlığı müstakil olmayan arazlardır. Çünkü bunlar, onlara göre, mikdârlar için etrâf ve nihâyetlerdir. Çünkü onlara göre; **nokta**, hattın sonudur. O da **sath**'ın sonudur. O da **ta'limî cism**in sonudur.

Kelâmcılara gelince; onlardan bir grup, birbirlerinden ayrı (müstakil) hat ve sath kabûl ettiler. Şöyle ki; bunlar, **cevher-i ferd**'in boy (=tûl) içinde derlenip toplandığını ve ondan hatt hâsıl olduğunu ve hatların da genişlik (=arz) içinde derlenip toplandığını ve onlardan da sath meydana geldiğini, sath'ların da derinlik içinde derlenip toplandığını ve onlardan da cisim oluştuğunu kabûl ettiler. **Hatt** ve **sath**, onların mezhebine göre, şüphesiz iki cevherdir. Çünkü cevherden derlenip oluşan, araz olmaz.

الْحُطُّ (HATT) Çizgi: Boyu olan, lâkin genişliği (=eni) ve derinliği olmayan şeydir.

الْحِطَّة (HİTÂBET): Kendisine inanılan bir şahıs tarafından, kabûl veya zannedilen mukaddemelerden oluşturulmuş bir kıyâstır.

Hitâbetten maksad; hatîblerin ve vâizlerin yaptıkları gibi, insanları, dünyâ ve âhiret işlerinden kendilerine fayda verecek şeylerde teşvik etmektir.

الْحَطَّاءِيَّة (HATTÂBİYYE): Ebû Hattâb el-Esedî'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: İmâmlar, peygamberlerdir. **Ebû'l- Hattâb** bir peygamberdir. Bunlar, yalancı şahidliği, muhâliflerine karşı uygun gördükleri için, helâl saydılar. Bunlar dediler ki: Cennet, dünyânın nî'metleridir. Cehennem ise, dünyânın acı ve elemeleridir.

الْحَطَّاء (HATÂ): İçinde insanın kasdı olmayan şeydir. **Hatâ**, bir ictihâddan meydana

geldiği zaman, Allah Teâlâ'nın hakkının düşmesi için uygun bir özürdür. **Hatâ**, cezâda bir şüphe olup, hatâ eden günahkâr sayılmaz ve ona had veya kısâs uygulanmaz..

Hatâ, kulların hakkında özür sayılmadığı için, hatâ edenin, zararı ödemesi gerekir. (Ölümüne sebep olduğu kimse için) **diyât** ödemesi de gerekir. Meselâ, bir kimse, av sanıp bir insana atsa veya harbî sanıp bir müslûmanı vursa veya bir hedefe atıp bir insanı vursa veya uyuyan kimsenin, bir adamın üzerine yuvarlanıp onu öldürmesi gibi hatâlar yapsa, **diyyeti** ödemesi vâcib olur.

الْحَفِي (HAFÎ): Sîgadan başkasındaki bir ârız sebebiyle kendisinden kasdedilenin kapalı kaldığı şeydir ki, o ancak araştırma ve inceleme ile anlaşılır. **sirkat** (=hırsızlık) âyeti gibi ki o, korunmuş bir yerden gizlice başkasının malını alan kimse hakkında açık (=zâhir) olup, **yankesici** ve kabir kazıp **kefen soyan** kimse gibi kendine mahsûs başka bir isimle tanınan kişiye nisbetle kapalıdır (=hafi'dir). Bu iki gruptan hepsinin fiili, her ne kadar hırsızın (=sârik'ın) fiiline benziyorsa da, lâkin ismin ayrılığı, isimlendirilenin ayrılığına zâhiren delâlet eder. Öyleyse durum şüphesidir. Çünkü bu ikisi, hırsız (=sârik) lafzı altında dâhil olup, hırsız gibi elleri kesilecek mi, yoksa kesilmeyecek mi?

Allah ehlinin ıstılâhında hafî; bilkuvve rûha konulmuş rabbânî bir latifedir ki ancak rabbânî vâridâtın galebelerinden sonra, rubûbiyyet sıfatlarının tecellisini kabûlde ve ilâhî feyzin rûha akıtılmasında, **hazret** ve **rûh** arasında vâsita olması için, bilfiil hâsıl olur.

الْحَلَا (HALÂ): Eflâtun'a göre, meftûr olan bu'd'dur. **Kelâmcılara göre ise;** bu, mevhum fezâdır. yani vehmin isbât ettiği ve diğer bir cismi kuşatan cisimden idrâk eylediği fezâdır. Bardağın içinde, hava veya su ile işgâl edilmiş fezâ gibi. Onlara göre; bu, mevhum boşluğun özelliği; içinde cismin hâsıl olması ve cisme zarf olmasıdır. Bu bakımdan, onlar bunu cisim için yer (=hayyiz) ve cismin onu işgâl etmeyip boş olması bakımından da **halâ** sayarlar. İşte onlara göre, **halâ**, cisimlerden hiç bir şeyin işgal etmediği bu boşluktur. Buna göre o, hâlis bir şey ol-

mamış olur. Çünkü mevhûm olan boşluk (=ferâğ), hâricde mevcûd değildir. Tersine bu, onlara göre, mevhûm bir durumdur.

Hakîmler (=filozoflar), **halâ**'nın mümkün olamayacağı görüşündedirler. **Kelâm-cılar** ise, onun mümkün olduğunu kabul edip, şöyle dediler: Sınırlanmış olanın ötesinde, sınırlanmış olanla bu'dlar sona erdiği ve artık fazlayı ve eksiği kabul etmediği için, bu'd yoktur. Çünkü o hâlis bir şey değildir. Bu iki ma'nâdan biri sebebiyle o halâ olmaz. Bilakis halâ **malıvî**'nin yokluğu ile beraber **hâvî**'nin var olmasından lâzım gelir. Bu ise mümkün değildir.

الْخُلْوُ (HALVET): Ne bir kimsenin, ne de mülkün olmadığı yerde **Hak** ile beraber gizlice söyleşmektir (İçten konuşmaktır).

الْخُلْوُ الصَّحِيحُ (HALVET-İ SAHÎHA): Erkeğin, kapıyı, nikâhlı karısı üzerine kapatıp cinsî ilişkiye hiç bir engel bulunmamasıdır.

الْخِلَافُ (HİLÂF): Hakkı doğrulamak veya bâtili geçersiz kılmak için, birbirine karşı iki taraf arasında yapılan tartışma ve çekişmedir.

الْحُلْكُ (HULK veya HULUK) *Huy:* Nefiste yerleşmiş bir **hey'**etten (durum ve nite-likten) ibârettir ki, ondan fiiller, bir fikir ve düşünceye ihtiyâç duyulmaksızın kolaylıkla çıkar. Eğer **hey'et**; aklen ve şer'an güzel sayılan fiiller, kendisinden kolaylıkla çıkar biçimde ise, bu duruma **güzel huy** adı verilir. Eğer ondan ortaya çıkan, kötü fiiller ise, kaynak olan bu **hey'et** de **kötü huy** diye adlandırılır.

Ancak biz onun, yerleşmiş bir **hey'et** (yani durum ve nitelik) olduğunu söyledik. Çünkü geçici olan bir durum sebebiyle, seyrek olarak mal bağışında bulunmuş olan kimsede bu nitelik yerleşmediği sürece, o kimseye **cömert hüyludur** denilemez. Kezâ öfke sırasında bir gayret veya ru'yet ile sükût etmeye çalışan kimse için de; **huyu yumuşaktır**, denilmez.

Hulk, yani huy, fiilden ibâret değildir. Nice şahıs vardır ki, huyu cömertlik

olduğu halde, ya mal kaydından veya başka bir engelden dolayı bağışta bulunamaz. Bazı kişilerin de huyu cimrilik olduğu halde, gösteriş veya başka bir sebebdan dolayı bağışta bulunur.

الْخُلُ (HALAK): Kuru hurma ve kuru üzümün suyu bir araya toplanıp hafifçe pişirildikten sonra galeyân edip şiddetlenmeye bırakılmasıdır.

الْخُلْغُ (HUL): (Kadından) mal almakla nikâh mülkünü yok etmektir.

الْخَلْفِيَّةُ (HALEFİYYE): **Halef el- Hâricî**'nin taraftarlarıdır. Bunlar; müşriklerin çocuklarının, amel etmemiş ve şirk koşmamış bile olsalar, cehennemde olacıklarına hükmettiler.

الْخُمَاسِي (HUMÂSÎ): Aslı beş harfli olan kelimedir. Ör. **pek yaşlı kocakarı** anlamında kullanılan: **جَحْمَرِش = Cahmeriş**, kelimesi gibi.

الْخُنْسَا (HÜNSÂ): Lügatta; kadın tavırlı, yumuşak ve gevşek olmak anlamına gelen **hanes**'dendir **Şerîatta ise**; kendisinde hem erkeklik, hem de dişilik organı bulunan veya bunlardan hiç birisi bulunmayan kişidir.

(Türkçede bunlara, **Erselik**, denir. Tıp dilinde de **hermaphrodite** diye geçer.) (A.E.)

الْخَوْ (HAVF): Kötü sayılan bir şey olacağıını veya sevilen bir şeyin yitirileceğini ummak (veya beklemekle insanda oluşan korkudur.)

الْخَوَارِجُ (HAVÂRİC): Sultânın izni olmadan öşr (yani üründen onda birini vergi olarak) alan kimselerdir.

الْحَيَالُ (HAYÂL): Maddenin kaybolmasından sonra, mahsûsâtın sûretlerinden, müşterek hissin idrâk ettiği şeyleri muhâfaza eden bir kuvvettir ki, müşterek his bunlara her yöneldiğinde bunları müşâhade eder. **Hayâl**, müşterek his için bir hazinedir. Onun yeri, beynin birinci karıncığının sonudur.

خَبَارُ الشَّرْطِ (HIYÂR'UŞ- ŞART): Sözleşme (=akd) yapanlardan birinin, üç gün veya daha az muhayyer olmayı şart koşmasıdır.

خَبَارُ الرُّؤْيَةِ (HIYÂR'UR- RU'YE): Görmediği şeyi satın alması ve muhayyerliği sebebiyle onu geri verebilmesidir.

خَبَارُ التَّعْيِينِ (HIYÂR'UT- TA'YÎN): Meselâ, iki gıysideri birini on dirheme, dilediğini seçip almak üzere satın almasıdır.

خَبَارُ الْعَيْبِ (HIYÂR'UL- AYB): Satın alınan malı, kusur (=ayb) sebebiyle, satıcıya geri vermeyi seçmektir.

الْحَيَّاتِيَّةُ (HAYYÂTIYYE): İbn Ebî'l- Hasan İbn Ebî Amr el- Hayyât'ın taraftarıdır. Bunlar, kaderi ve ma'dûm'un (=yokluğun) bir şey diye adlandırılması görüşünü benimsediler.

الْحَبَرُ (HABER): Herhangi bir kişiden nakledilen sözdür.

Hadîs ilminde haber, "Sünnet ve Hadîs" ta'birlerinin karşılığıdır. Buna "Eser" de denir.

Bazı zâtlara göre **haber**; Resûlullah (s.a.v.)den başka zâtlardan, meselâ, **Sahâbe-i Kirâm**'dan rivâyet edilen sözdür. **Eser** kelimesi de, **Sahâbî**'nin veya **Selef**'in sözü makâmında kullanılır.

Hadîsler (Haberler) kuvvet derecesi, nakil ve rivâyet edenlerin sayısına göre kısımlara ayrılır. **Haber-i Vâhid** (Haber-i Âhâd) bunlardan biridir. (A.E.)

خَبَرُ الْوَاحِدِ (HABER-İ VÂHİD) Haber-i Âhâd: Bir zâtın veya iki, üç gibi mahdûd zâtların, yine bir veya iki, üç gibi mahdûd zâtlardan naklettiği haberdur. Böyle âhâd yolla **Resûlullah** (s.a.v.)'den rivâyet edilen habere de **Hadîs-i Âhâd** denilir. **Resûlullah** (s.a.v.)'den bir zâtın rivâyet ettiği hadîs-i şerîfi, o zâttan bir cemâatin nakletmesi de **Haber-i Âhâd** kabilindendir. Yine tevâtür şartlarını ihtivâ etmeyen bir habere **Haber-i Âhâd** denilir. Bu bakımdan **Haber-i Meşhûr** da

esâsen **Haber-i Âhâd** kabilindendir.

Haber-i Âhâd'ın râvîleri çok mahdûd olduğundan onun kendisinden haber verilene ulaşmasında hem sûreten, hem de ma'nen şüphe bulunur. (A.E.)

الْحَبَرُ الْمَشْهُورُ (HABER-İ MEŞHÛR): Önceleri mahdûd zâtlar tarafından nakledilmişken sonraları ikinci ve üçüncü asırlarda şöhet bulmuş olan ve yalan üzerine ittifatları tasavvur olunmayan bir cemâat tarafından nakledilen haberdur ki buna; "**Haber-i Müstefiz**" de denilir. İşte bu şekilde nakledilegelen hadîs-i şerîfe de **Hadîs-i Meşhûr** (=Haber-i Meşhûr) denilir. Böyle hadîsin Resûlullah (s.a.v.)'e ulaşmasında ilk râvîlerin sınırlı olmasından dolayı şeklen bir şüphe var ise de sonraları şöhet bularak Ümmet tarafından kabûla şâyân olması nedeniyle onda ma'nen şüphe yoktur ve tevâtür derecesine ulaşmıştır. (A.E.)

الْحَتْمُ (HATM) Hatme: Hatm, lügatta; bitirmek, tamamlamak, damgalamak, mühürlemek, tamâmen okuyup bitirmek gibi anlamlara gelir.

İstilâh olarak, hatm veya hatme; Kur'ân'ı, başından sonuna kadar okuyup bitirmektir. Türkçede buna **hatim indirmek** denir. **Hatme**'nin çoğulu: **Hatemât**'tir.

Üzerine mühür hakkedilmiş yüzüğe ise **Hâtem** denir. (A.E.)

الْحِزْلَانُ (HIZLÂN): Yardımı terk etmek, yardımı beklenenin yardımını terk etmesi, kudretin ma'siyete harcanması, kudretin hayra uygun olmayışı, Allah'ın ma'siyet için kula kudret vermesi gibi anlamlara gelir. Zıddı: **Tevfik**'tir. (M.Ak.) (A.E.)

الْحِرْكَةُ (HIRKA): Arapça, bez parçası anlamına gelir. Dervişlerin giydikleri üst libâsıdır. Derviş hırkası, önü açık, yakasız, kollu, genişçe ve topuklara kadar uzundur.

"**Hırka giymek, hırka giydirmek**" dervişliğe ikrâr vermek, derviş yapmak anlamına geldiği gibi, birine **şeyhlik** ve **halîfelik** vermek anlamına da gelir.

"**Hırka-i fakr-u fenâ**=Yoksulluk, yokluk hırkası", dervişlik hırkasıdır ve dervişliktir.

“**Hırkaya bürünmek**”, derviş olmak, dünyâya, dünyânın gafletine bağlanmak-tan kurtulmaktır.

“**Başını hırkaya çekmek**” de aynı anla-ma gelir. (T.Dey.) (A.E.)

اَلْحُسُومَةُ (HUSÛMET): Da'vâcılık, demektir.

Hasm; da'vâcı veya da'vâlı kimsedir. **Hasîm** ise; da'vâcı kimse, hasm olan kişi, demektir. Çoğulu; **Husemâ**'dır. **Hasım;** husûmeti şiddetli olan kimsedir. (İ.F.K.) (A.E.)

اَلْحِزْرُ (HIDİR) Hızır: Yeşillik anlamına gelen bu söz, **Mûsâ** peygamberle çağdaş bir peygamberin yâhut **erenin** adıdır. Üstüne oturduğu kuru otlar yeşerdiğinden bu adla anılmıştır.

Denir ki: Hızır aleyhisselâm, “**Âb-ı hayât=** Bengi su” denen ve içeni ebedî yaşayışa kavuşturan suyu, **İlyâs** adlı başka bir peygamberle beraber bulup içmiş olduğundan kıyâmete dek ikisi de sağdır. **Hidır**, karada bulunanlara, **ilyâs** ise, denizde yardıma muhtâc olanlara yardım eder.

Tasavvufta, erenlerin en ulusu olan **Kutb**'a, “**Hidır-ı vakt**” yani vaktin Hızır'ı denir. (T.Dey.) (A.E.)

اَلْحُتْبَةُ (HUTBE): Câmilerde, minberler üzerinde yapılan hitâbet ve duâdır.

Ayrıca, hilâfete mahsûs âlâmetlerden biri de hutbe olup, câmilerde minberler üzerinde halife için duâ edilmesidir. (İ.M.T.) (A.E.)

اَلْخُطْبَةُ (HÎTÂBET): İnsanları, herhangi bir maksada doğru, sözle kazanmak veya yönlendirmek san'atıdır.

Gâyesi ise; bir konu veya maksad etrafında muhâtabları iknâ etmek, ara-larında ortak bir bilgi, inanç ve heyecân yaratmaktır.

Çeşitleri: Dînî, hukûkî, siyâsî, askerî ve akademik olmak üzere bölümlere ayrılır. (A.E.)

اَلْحُلْفُ (HALF): Mantıkçılara göre; **istisnâî kıyâstır** ki onda, matlûbun nakizını ibtâl etmekle matlûbu isbât kastedilir. Mukâbili; **müstakîm kıyâstır**. (Keşşâf) (A.E.)

اَلْخُلَفُ (HALEF): Daha sonra gelen zât de-mektir. Fakihlerce; **Muhammed İbn Hasan**'dan, **Şems-ul- Eimme Halvânî** (Ölm.H.456) ye kadar geçen zâtlardır. (Dürer) (A.E.)

اَلْخُلَفَاءُ (HALÎFE): Lügatta, birinin yerine geçen, vekîl olan kişi anlamına gelir.

Kur'ân'da, Bakara sûresinin 30. âyetinde, Yüce Allah, **Âdem** peygamberi yarat-mayı dilediği zaman, meleklerle: “**Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım**” buyurmuştur. Sâd sûresinin 26. âyetinde, Dâvûd Peygambere: “**Biz, seni yer yüzünde halife ettik. Artık halk içinde gerçek üzere hükmet**” emrini vermiştir ki bu âyetlerden peygamberle-rin, Allah'ın buyruklarını yerine getiren **Allah'ın halifeleri** olduğu anlaşılar.

İslâm devletinde halife; ilâhî hükümlerin uygulanmasında peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e vekîl olan zâttır. **Emîr'ul-Mü'minin** yerinde kullanılan bir deyimdir. Çoğulu; Hulefâ'dır.

Hilâfete; imâmet de denildiği için Halife'ye aynı zamanda **İmâm** da denir. Ancak, cemâate İmâm olandan ayırdetmek için buna; **İmâmet-i Kübrâ** denir.

İslâm âlimleri, halife olacak kişilerde; **ilim, adâlet, kifâyet, a'zâ ve havâsta selâmet** gibi dört şartın bulunmasını ararlardı. (Dürer) (A.E.)

Tarîkatlardaki halîfelik ise, son makâmdır. Şöyleki: Tarîkata intisâb eden: “**Muhib**”tir; yani tarîkatı sevendir. Söfi tarikatlarında, bir süre sonra, bey'at töreniyle, **Muhibb'e, dervişlik** pâyesi verilir. **Bektâşilikte** taç giydirilir. **Mevlevîlikte** ise, çilesini bitirip hücre sâhibi olup dervîş pâyesini kazanır; “**Dede**” olur. Dervîşlerden birine şeyhlik verilirse bu zât, bir dergâhta, yâhut kendi evinde, **Muhib** yapmak, **dervîş** yetiştirmek yet-kisini kazanmış olur; fakat birisine şeyhlik veremez; birini şeyh yapamaz. Bir halife tarafından kendisine hilâfet verilirse, o vakit, **Muhib** yetiştirmek, **dervîş** yapmak ve birine **şeyhlik** vermek haklarını da elde eder. (T. Dey.) (A.E.)

اَلْحُلْوَةُ (HALVET): Lügatta, tenhâ kalma' tenhâya çekilme, tenhâlık, tenhâ yer,

hamamın sıcak bir bölgesi anlamlarına gelir. **Tasavvuf ıstılâhında halvet**; tarîkate giren bir mürîdin, belli bir zaman sonra, şeyhinin isteğiyle insanlardan uzaklaşarak, yalnızca bir yerde, tekkelerin özel bölümlerinden birinde inzivâya çekilmesi ve bir süre, genellikle **kırk gün** içinde sürekli olarak **Hakk'ı** zikretmesidir.

Halvet'ten maksad; kalb evini Allah'tan başkasından arındırmak ve Hakk'ın sayısız ni'metlerini düşünmek ve ona şükretmektir. Yani **tefekür, tezekkür** ve **şükürdür**.

Halvet, uzlet'ten daha özeldir. **Halvet**, sûret ve şekil bakımından **i'tikâfa** benzer. Ancak **halvet, i'tikâf** gibi mescidde yapılmaz. (T.Dey.) (A.E.)

الْخُلُوة (HALVET): Karı ile kocanın- izinleri olmadıkça üçüncü bir şahsın muttali' olamayacağından emîn bulundukları- bir yerde yalnızca bulunmalarıdır ki, iki kısma ayrılır:

Biri, "**halvet-i sahîha**" dır ki: Karı ile kocanın hiçbirinde cinsî ilişkiye engel bir sebep bulunmadığı halde beraber bulunmalarıdır.

Diğeri, "**Halvet-i fâside**" dir ki, karı ile kocanın birinde cinsî ilişkiye engel bir sebep olduğu halde beraber bulunmalarıdır.

Cinsî ilişkiye engel olan şeyler: Meselâ, kocanın halvet sırasında hasta bulunması, veya üçüncü âkıl bir şahsın bulunması veya karı ile kocadan birinin ramazanda oruçlu olması veya kadının hayz yahut nifâs hâlinde olması gibi. (I.F.K.) (A.E.)

الْخُلَفَاءُ الرَّأْسِدُونَ (HULEFÂ-I RÂŞİDÛN) (Râşidîn): Lügat bakımından, doğru yolda giden halifeler, demektir. **Istılâh olarak**: İslâm'da ilk dört halîfeye verilen isimdir ki, bunlar: **Ebü Bekir, Ömer, Osmân** ve **Ali'**dir. (R. anhüm.) (A.E.)

الْخَمْر (HAMR): Çiğ üzüm suyundan olan şarabdır. Galeyân edip şiddetlendiği ve köpüğünü attığı zaman, **hamr**, yani **şarâb** denir.

Bu **hamr** adı, ehl-i lügatın icmâ'i ile bu içkiye tahsis edilmiştir. Bazıları: **Her**

müskir olan (sarhoşluk veren) **hamr**'dır." demiştir. Çünkü **hamr**'a, hamr adı verilmesine sebep, akli karıştırdığı içindir. Diğer müskirât da böyledir. (Dürer) (A.E.)

Eserlerde vârid olan diğer içkilerin yapılışı şöyledir:

Tilâ': Üçte birinden biraz fazla kalıncaya kadar kaynatılan üzüm şırasındır. Eğer, yarısı buharlaşıp kaybolursa, ona "**Musannaf**" derler.

Bâzak: Tilâ'nın, farsça adıdır. Kelimenin aslı "**bâde**" dir.

Bit': Bal şerbetinden yapılan içkidir.

Ci'a: Arpa suyundan yapılan içkidir.

Mizr: Darıdan yapılan içkidir.

Seker: Ateşte kaynatmadan, suda ıslatılarak kuru hurmadan yapılan içkidir. Aynı şekilde, hurma koruğundan yapılan "Fadîh" derler.

Sükrûke: Mısır ve darıdan yapılan içkidir.

Halîtayn: Kuru hurma ile koruk hurmayı suda ıslatarak yapılan içkidir. (S.Yolları) (A.E.)

الْخِيَار (HIYÂR): Muhayyerlik, demektir ki, bir akdi, geçerli veya geçersiz kılmak arasında seçenekli olmaktır. (I.F.K.) (A.E.)

خِيَارُ الشَّرْط (HIYÂR-UŞ- ŞART): Akd yapanlardan birinin veya her birinin, akdi, belli bir süre içinde fesetme veya izinle infâz edebilme konusunda muhayyer olmasıdır.

Hıyar-ı şart; satış, kirâlama, kefâlet, havâle gibi feshedilebilen akdlerde sahîhtir. Nikâh, boşama, ikrâr, yemin, adak gibi feshedilemeyen akdlerde sahîh değildir. (I.F.K.)

خِيَارُ الرُّبْط (HIYÂR' UR- RU'YE): Bir şey hakkında görülmeden yapılan bir akd'den dolayı, akd yapanlardan biri için, görüldüğü zamandaki muhayyerliktir. **Meselâ**: Bir malı görmeden satın alan kimsenin onu gördüğünde, yani, onun satın alınmasındaki asıl maksadı bildiren durum ve yerini öğrendiğinde muhayyer olmasıdır ki, onu böyle görünce, dilerse

kabûl eder, dilerse red eyler. (I.F.K)
(A.E)

خِيَارُ الْعَيْبِ (HIYÂR'UL- AYB): Bir şeyde var olan bir kusurun, akd'den sonra görülmesinden dolayı, akd yapanlardan biri için bulunan muhayyerliktir. Mutlak sûrette satılan bir malın görülen eski aybından, yani, satıcı elinde iken var olan kusurundan dolayı, müşteri için sâbit olan muhayyerlik gibi. (I.F.K.) (A.E.)

خِيَارُ التَّغْيِيرِ (HIYÂR'UT- TAGRÎR): Akd yapanlardan birinin, diğer taraftan aldatılarak, bir malı aşırı aldatma (**gabn-ı fâhiş**) ile satmasından veya satın almasından dolayı, yapılan satışı bozmada muhayyer olmasıdır. (I.F.K.)

خِيَارُ النِّقْدِ (HIYÂR'UN- NAKD): Satılan bir şeyin semeni (parası veya bedeli), belli bir zamanda satana verilmek veya satın alacak kişiye geri verilmek, semen, satana verilmediği veya satın alacağı geri verilmediği takdirde, satış işlemi olmamak üzere yapılan pazarlıktan ileri gelen muhayyerliktir. (I.F.K.) (A.E)

حَاصَّةُ الشَّيْءِ (HÂSSAT'UŞ- Şey: Bir "şey" siz bulunmayan hâssadır. "şey" ise bazan onsuz bulunur. Meşelâ, **Elif** ve **Lâm**, isimsiz bulunmazlar. **İsim** ise bunlarsız bulunur. زيد = **Zeyd** kelimesinde olduğu gibi.

الْحُشْوُ وَالْخُضْرُ وَالْتَوَاضُعُ (HUŞÛ', HUDÛ', TEÂZU'): Bunlar, bir anlamdadır.

Hakîkat ehlinin ıstılâhında **huşû'**; Hakk'a bağlanmaktır. **Denildiki:** O, kalbdeki devâmlı korkudur. Yine **denildiki:** Kul, öfkелendiği veya ona muhâlefet edildiği veya reddolunduğu zaman bunu kabûl ile karşılaması, **huşû'**un alâmetlerindendir.

الْحَاصُّ (HÂSS): Teferrüd etmek, yani tek olmak, kendi başına ve benzersiz olmaktan ibârettir.

فُلَانٌ حَصٌّ بِكَذَا yani, **falan onda tek başınadır, onda başkasının ortaklığı yoktur**, demektir.

بَابُ الدَّالِ

DÂL BÖLÜMÜ

الدَّاءُ (DÂ'): (Eski hekimliğin, insanın bedninde var saydığı, **kan, balgam, sevdâ, safra** gibi) elemanların (=ahlât'ın) bazısının bazısına gâlib gelmesiyle hâsıl olan **hastalıktır**.

الدَّاهِلُ (DÂHİL): Cüz'olması itibâriyle **Rûkn** diye adlandırılır. Kendisine tahlîl'in ulaşır biçimde olması itibâriyle **Üstükus** diye adlandırılır. Belirli sûreti kabûl edici olması itibâriyle **Madde** ve **Heyûlâ** diye adlandırılır. Mürekkebin (bileşik cisimlerin) ondan alınmış olması itibâriyle **Asıl** diye adlandırılır. Bilfiil belli sûrete mahal olması itibâriyle de **Mevzû** diye adlandırılır.

الدَّائِمَةُ الطَّلَافَةُ (DÂİME-İ MUTLAKA): Bu, mevzû için mahlûlun sâbit olmasının devâmıyla veya mevzû'un zâtı var olduğu sürece ondan selbedilmesinin devâmıyla hakkında hüküm verilir. **îcâba** (olumluya) misâl, bizim şu sözümüzdür. "**Dâimâ her insan hayvandır.**" Şüphesiz biz bu konuda, insanın zâtı var olduğu sürece insan için hayvanlığın sâbit olmasının devâmına hükmettik. **Selbe** (olumsuza) misâl: "**Dâimâ insandan hiç bir şey taş değildir**" Şüphesiz bu konudaki hüküm, insanın zâtı var olduğu sürece ondan taşlığın **selb** edilmesinin devâmı iledir.

الدَّائِرَةُ (DÂİRE): Hendese (=geometri) bilginlerinin ıstılâhında; kendisini çepeçevre bir hattın kuşattığı düzlem bir şekildir. Bu dâirenin çevresinden, ortasındaki bir noktaya çıkan bütün doğru hatlar =yarıçaplar birbirine eşittir. Ortasındaki bu noktaya da **dâirenin merkezi** denir ve çevresindeki hatt, o noktayı çepeçevre kuşatır.

الدِّبَاغَةُ (DİBÂGAT): (Sepileme, tabaklama): Pis ıslaklıkların ve kokuların deriden giderilmesidir.

الدَّرْكُ (DERK): Müşterinin, satılan malı ıstihkâktan korkarak, verdiği paraya (veya bedele) karşılık satıcıdan **rehin** almasıdır.

الدُّسْتُورُ (DÜSTÛR): Büyük vezîrdir ki, insanların durumları hakkında onun yazdığı şeylere başvurulur.

(Düstûr şu anlamlara da gelir: 1- Kânun 2- Kânun ve nizâm dergisi.

Düstûr-i mükerrerem: Kânun, nizâm ile davranılmakla ödevli **vezir, sadrazam**. **Düstûr'ül-amel**: Hükümlerine uyulması gereken kânun, kural.) (O.T.S.) (A.E.)

الدَّعْوَى (DA'VÂ): Duâ'dan türetilmiştir. **Taleb** anlamındadır. **Şerîatta ise**, bir sözdür ki insanlar onunla, başkasına karşı bir hakkı isbât etmek ister.

الدَّعَا (DEA): Şehvet coştuğunda sâkinleşmekten ibârettir.

الدَّلِيلُ (DELÎL): Lügatta; irşâd eden ve kendisiyle irşâd yapılan şeydir. **İstîlâhta ise**, onu bilmekten, başka bir şeyi bilmek gereken şeydir.

Delîlin hakikatı; **evsat**'ın **asgar** için sübûtu ve **asgar**'ın, **evsat**ın altına girmesidir.

الدَّلِيلُ الْإِلْزَامِيُّ (DELÎL-İ İLZÂMÎ): Hasım tarafından kabûl edilen (susturucu delil)dir. Hasım katında gerek kanıtlanmış olsun ve gerekse olmasın müsâvîdir.

الدَّلَالَةُ (DELÂLET): Bir şeyin öyle bir durumda olmasıdır ki, onu bilmekten, başka bir şeyi bilmek gerekir. Birinci şey, **dâil** (yani delâlet eden)dir. İkinci şey, **medlûl** (yani delâlet edilen)dir.

Usûl âlimlerinin ıstılâhıyla; **lafzın ma'nâya delâletinin keyfiyeti**; nassın

ibâresinde, nassın işâretinde, nassın delâletinde, nassın iktizâsında ve zabtının vechinde mahsûrdur.

Nazımdan elde edilen hüküm, ya nazımın kendisiyle sâbittir, ya da değildir. **Birinci-si:** Eğer nazım onun için sevkedilmişse, bu **ibâredir**, aksi halde **işârettir**. **İkinci-si:** Eğer hüküm, lafızdan lügat olarak anlaşılıyorsa bu **delâlettir**. Ya da şer'an anlaşılıyorsa bu da **iktizâdır**.

Nassın delâleti; nassın, icthâden değil de, lügat bakımından ma'nâsiyla sâbit olan şeyden ibârettir. "**L ü g a t bakımından**" denilmesi şudur ki; bu dili bilen herkes onu, düşünmeksizin sâdece işitmekle bilir. Yüce Allah'ın: "**Sakin onlara (ana-babaya) of deme**" (İsrâ:23) kavlindeki; "**of**" diye sıkıntı göstermenin yasaklanması gibi ki bununla, **vurmak** ve içinde bir çeşit eziyet bulunan daha başka şeylerin de yasaklandığı icthâdsız anlaşılır.

الدَّلَالَةُ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ (DELÂLET-İ LAFZİYYE-

İ VAD'İYYE): Lafzın, itlâk veya tahayyül edildiğinde, âlem için konulmasıyla kendisinden ma'nâsı anlaşılır biçimde olmasıdır.

Delâlet-i lafzîyye; mutâbakat, tazammun ve iltizâm kısımlarına ayrılır. Çünkü konulmakla delâlet eden lafız; konulduğu şeyin tamâmına **mutâbakat** ile, onun cüz'üne **tazammun** ile ve zihinde tâbi olduğu şeye de **iltizâm** ile delâlet eder. İnsan gibi ki; o, nâtık olan hayvanın tamâmına **mutâbakat** ile, onun cüz'üne **tazammun** ile ve âlem'i kabûl edişine de **iltizâm** ile delâlet eder.

الدَّوْرَانُ (DEVİRÂN): Lügat bakımından, bir şeyin çevresinde tavâf etmektir (dönüp dolaşmaktır).

İstlâh bakımından ise; bir şeyin, kendisi için uygun illiyet olan diğer bir şey üzerine terettüb etmesidir. Meselâ, ishâl yapan mahmûdiyye otunun zamkını içmeye karşılık ishâl gerekmesi gibi.

Birinci şeye "**dâir**", ikinci şeye ise "**medâr**" adı verilir. Bu üç kısımdır: **Birinci-si:** medâr'ın, yokluk olarak değil, varlık olarak **dâir** için **medâr** olmasıdır. Ishâl için, mahmûdiyye otunun zamkını içmek gibi. Çünkü bu var olunca, ishâl de

var olur. Ama bunun yokluğu, ishâlin yokluğunu gerektirmez. Çünkü ishâlin, başka bir ilaâç oluşması câizdir. **İkinci-si;** medâr'ın, varlık olarak değil, yokluk olarak, **dâir** için **medâr** olmasıdır. **Âlem** için **hayât** gibi. Çünkü **hayât** var olmazsa, **âlem** de var olmaz. Ama hayât var olsa, âlemin var olması gerekmez.

Üçüncüsü; medâr'ın, varlık ve yokluk olarak, **dâir** için **medâr** olmasıdır. Meselâ, üzerine **recm** gerekmesi için zinâyı, evlenmiş (=muhsan) kişinin işlemesi gibi. Çünkü bu durum her ne zaman bulunsa, **recm** gerekir. Eğer bu durum bulunmazsa, **recm** de gerekmez.

الدَّوْرُ (DEVİR): Üzerinde tevakkuf edilen şey üzerine, bir şeyin tevakkuf etmesidir ki, buna "**Musarrah devir**" denir. Nitekim **elif**'in, **bâ** üzerine tevakkuf etmesi gibi. Bunun tersi ile veya mertebelerle de olur ki buna "**muzmar devir**" adı verilir. **Elif**'in, **bâ** üzerine, **bâ**'nın **cîm** üzerine ve **cîm**'in **elif** üzerine tevakkuf etmesi gibi.

"Devir" ve "**bir şeyin kendisiyle ta'rîfi**" arasındaki fark şudur ki; **devir**de, eğer sarîh ise, iki mertebe ile bunun ona tekaddümü gerekir. **Bir şeyin kendisiyle ta'rîfinde** ise, bir mertebe ile onun kendisi üzerine tekaddümü gerekir.

الدَّهْرُ (DEHR): **Hazret-i İlahiyye**'nin uzayıp gitmesi (imtidâdı) olan sürekli zamandır. **Dehr**, zamânın içidir. **Ezel** ve **ebed** onunla birleşir.

الدِّينُ (DÎN): (İslâm dîni); akıl sâhiblerini, (kendi irâdeleri ile), Resûlullah (s.a.v.)'in getirdiklerini kabûle çağıran ilâhi bir kânundur.

الدِّينُ وَالْمِلَّةُ (DÎN VE MİLLET): Bunlar, zât bakımından birleşik, itibâr bakımından ayırdılar. Çünkü **şeriat**; kendisine itâat edilmesi bakımından **Dîn** diye adlandırılır. İnsanları bir araya toplaması (Cemâat yapması) bakımından da **Millet** diye adlandırılır. Kendisine dönülmesi (rücû'edilmesi) bakımından da **Mezheb** diye adlandırılır.

Denildi ki: **Dîn, Millet** ve **Mezheb** arasındaki fark şudur: **Dîn**, Allah'a nisbet edilmiştir. **Millet**, peygambere nisbet

edilmiştir. **Mezheb** ise, müctehide nisbet edilmiştir.

الَّذِينَ الصَّحِیحُ (DEYN-İ SAHÎH): Ancak ödeme veya borçtan kurtarma ile düşen borçtur. **Kitâbet** (yani kölenin özgür olabilmesi için ödemesi gereken) **bedeli** ise sahih olmayan borçtur. Çünkü bu borç, kitâbet olmazsa düşer. Bu da **mükâteb** kölenin onu ödemekten âciz olmasıdır.

الدَّيَّةُ (DİYET): (Kan bahâsi) Nefsin bedeli olan maldır. (Yani öldürülen veya yaralanan bir kimse için bu işi yapanın veya yakınlarının ödemesi gereken maldır, bir çeşit tazminattır.)

دَارُ الْإِسْلَامِ (DÂR-İ İSLÂM): Müslümanların eli altında, hâkimiyetleri dâiresinde bulunan yerler birer **dâr-ı İslâm**dır ki, Müslümanlar oralarda güvenlik içinde yaşayarak dînî görevlerini yapmaya muktedir olurlar. (Dürer) (A.E.)

دَارُ الْحَرْبِ (DÂR-İ HARB): Müslümanlar ile aralarında barış ve andlaşma bulunmayan **gayr-i müslimlerin** hâkimiyeti altında bulunan yerler birer **dâr-ı harb**dir. Bunların gayr-ı müslim ahâlîsinden her birine "**harbî**" denir. (Dürer) (A.E.)

دَارُ الْعَدْلِ (DÂR-İ ADL): Bir **veliyyü'l-emr'in** başkanlığı, adâlet ve hâkimiyeti dâiresinde bulunan herhangi bir **İslâm beldesi**, demektir.

دَارُ الْأَمَانِ (DÂR-İ EMÂN): İslâm ordusu tarafından feth olunup içinde **zimmet ehli** ikâmet ettirilen beldedir ki, bu, İslâm hükûmetinin himâyesi ve hâkimiyeti altında bulunacağından **Dâr-ı İslâm'a** mülhaktır. (I.F.K.) (A.E.)

دَارُ الْبَغْيِ (DÂR-İ BAĞY): Bağîlerin (âsîlerin), yönetimi ve eğemenliği altında bulunan bir İslâm beldesi demektir. (A.E.)

دَارُ الصَّرَبِ (DÂR'UD- DARAB): Darbhâne, yani para basılan yer demektir. (A.E.)

دَارُ الرِّدَّةِ (DÂR'UR- RİDDE): İslâm dîninden çıkan (mürted)lerden oluşan bir toplu-

luğun, istilâ ederek hâkimiyetleri altına aldıkları yerlerdir. (I.F.K.) (A.E.)

الدِّرْهَمُ (DİRHEM): Başlıca iki çeşittir. Biri, **dirhem-i şer'î**, on dört kırıttan ibârettir. **Zekât**ta, **mehr**de, **diyet**lerde, **hırsızlığın nisâbında** mu'teber olan da bu dirhemdir. **Resûlullah** (s.a.v.) zamanında (10, 12, 20) kırıat ağırlığında üç çeşit dirhem varmış, bunlar Hz. **Ömer** zamanında toplanıp, üçünün ortası olan (14) kırıat, bir **İslâmî dirhem** olarak kabul edilmiştir. 3, 207 gramdır.

Dirhem-i örfî; on altı kırıttan ibârettir. 3 gramdır. Bazı âlimlere göre, zekâtta, mehrde, diyetlerde ve diğer husûslarda her bölgenin örfî dirhemi mu'teberdir. Şu kadar var ki bu dirhem, şer'î dirhemden eksik olmamalıdır. Eksik olursa şer'î dirhem mu'teber olur. (I.F.K.) (A.E.)

دَارُ الدِّمَةِ (DÂR-İ ZİMMET): Müslümanların ahd ve emânını, himâyesini kabul etmiş olan **gayr-ı müslimlere** mahsûs yerlerdir. (I.F.K.) (A.E.)

دَارُ الصَّنَاعَةِ (DÂR'US- SINÂA): **Tersâne**, demektir. Eskiden **Dâr'us-sinâa'nın** delâlet ettiği şey, bugün türklerde (Tersâne) ve arablarda (Tershâne) denen deniz üsleridir (bahrî destegâhlardır). Zâten gerek **tersâne**, gerek **tershâne** (Dâr'us-sinâa) dan muharreftir. (I.M.T.) (A.E.)

الدَّهْكَانُ (DİHKÂN): Çoğulu; **Dehâkîn** gelir. Aslı farsça olup arapçaya geçmiş (muarreb)dir. **Bölge başkanı**, **mıntika âmiri**, **iklîm reîsi**, **muhtâr**, **vâlî** ve **belediye başkanı** gibi anlamlara gelir. **Mal** ve **akâr sâhibi**, **tüccâr**, **güçlü** ve **dirâyetli adam** anlamlarına da gelir. (A.E.)

الدَّنَاقُ (DÂNİK) Denk: Çoğulu; **devânîk**'tır. Bir denk, sekiz habbe ile bir habbenin beşde ikisine eşit sayılmaktadır. Bir dânik; 0,801 gramdır. (Dürer) (A.E.)

الدِّينَارُ (DÎNÂR): Altın paralara **dînâr**, gümüş paralara **dirhem**, denilir. (Dürer) (A.E.)

الدَّلَالُ (DELLÂL): Alış-verişte araçılık eden kimse, satılacak bir şeyi yüksek sesle satan adam, demektir. (A.E.)

الدُّحُولُ (DUHÛL): Kocanın karısına cinsî ilişkide bulunmasıdır. Gerdek olma durumu. Kendisine kocası tarafından te-karrub olunan kadına "**Medhûlün bihâ**" denildiği gibi, tekarrüb olunmayan zevceye de "**gayr-ı medhûlün bihâ**" denilir. (İ.F.K.)

الدَّيْنُ الْمَاجِلُ (DEYN-İ MÜECCEL): Bir müddet ertelenmiş olan (va'deli) borçtur. Bir yıl müddetle borç alınan para gibi. (Dürer) (A.E.)

الدَّيَّةُ (DİYET): Öldürmek sûretiyle olan suçta, öldürülen kimsenin canına karşılık veya uzuvlarda işlenen suçta da yaralanan ya da kesilen uzva karşılık olarak, suçlu veya suçluyla beraber yakınlarının ödemesi gereken **bir mikdâr maldır**. Yani bir çeşit **tazmînât**tır. (Dürer)(A.E.)

الدَّيَّةُ الْمُنَاطَّةُ (DİYET-İ MUGALLAZA): Kasden öldürmeye benzer öldürmede gereken **tazmînât**tır. (Dürer) (A.E.)

الدَّيَّةُ الْكَامِلَةُ (DİYET-İ KÂMİLE): Öldürülen kişinin canına karşılık, suçludan veya suçlu ile beraber yakınlarından alınan **tam diyet**tir. (İ.F.K.) (A.E.)

الدِّوَانُ (DÎVÂN): **Ehl-i ceşş** ve **ehl-i atıyye**'nin isim, resim, ulûfe ve vazîfeleri ile ilgili defterler ve sahîfeler topluluğuna denir. İslâm'da ilkin bunu Hz. **Ömer** kurmuştur (A.E.)

Ya da **Dîvân**; askerlerin ve ulûfe- havarların adları yazılan **evrâk** ve **defterlerin** ve bunları yazan kâtiblerin **toplandığı yer** demektir. İlkin bu adı veren **Nerşîrvân**'dır. (Kâmûs)

دِيْوَانُ الْجُنْدِ (DÎVÂN'UL- CÜND): Askerlik **dâiresi** veya **harbiye dâiresi** demek olan bu dîvân, İslâm askerlerinin adlarıyla maaş ve tahsîsatlarının kayd ve tedvînine mahsûs olup, Hz. **Ömer** tarafından **Medîne**'de kurulmuş idi. Ancak o zaman buna sâdece **Dîvan** deniliyordu. (İ.M.T) (A.E.)

دِيْوَانُ الْمَطَالِمِ (DÎVÂN'UL-MEZÂLİM): **Mezâlim**, yani zulümden şikâyet dîvânı, kazâ hâkimliğindendi. Bir dereceye kadar bugünkü **isti'nâf mahkemelerine** ben-

zer **Bundan maksad**; kadılardan vesâireden halkın şikâyetlerini dinleme, tetkik ve halletme idi. (İ.M.T.) (A.E.)

الدَّمُ (DEM): Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana denir. (A.E.)

الدَّهْرُ (DEHR): Bazan, **Esmâ-i Hüsnâ**'dan sayılmıştır. Bazılarına göre, **dehr**; zaman anlamındadır. Veya sonsuz zaman (ebed-i gayr-ı muhkak) dır.

Ezherî'nin kavline göre, **dehr**; araplarca, bazı uzun zamana denir. Kezâ bütün dünya müddetine de denir.

Bazılarına göre, her kavim ve ümmetin dehri, zamanlarından ibârettir.

"**Dehr'e sövmeyin. Çünkü dehr, Allah'tır.**" ve "**Allah, dehrdir.**" hadislerinde vâki olan **dehr**, bazılarına göre, **Esmâ-i Hüsnâ**'dandır.

Zemahşerî'nin kavline göre; bu hadislerdeki **dehr**'den maksad, **uzun zamandır**. Bazı kimseler olayları, felâket ve musîbetleri dehre izâfe edip dehrden şikâyet ederek onu kötüledikleri için **Rasulullah** (s.a.v.), dehre sövmek, onun hâlîk ve fâiline sövmek olduğundan bunu yasaklamıştır. (Kâmûs) (A.E.)

الدَّهْرِيَّةُ (DEHRİYYE): Âlemin ezeli olduğunu ve bir yaratıcının bulunmadığını savunan materyalist felsefe akımı. (A.E.)

*

بَابُ الذَّالِّ

ZÂL BÖLÜMÜ

الذَّائِي لِكُلِّ شَيْءٍ (ZÂTÎ Lİ KÜLLİ ŞEY): Bir şeyi, kendinden başka her şeyden ayırd ve tahsis eden **özdür**. **Denildiki:** Bir şeyin zâtı, onun kendisi ve aynıdır. O, arazdan hâlî değildir.

Zât ve **şahıs** arasındaki fark şudur ki: **Zât**, şahıstan daha geneldir. Çünkü **zât**, cisim ve başkası için isim olarak kullanılır. **Şahıs** ise ancak cisim için kullanılır.

الذُّبُولُ (ZÜBÛL): Tabîî bir nisbet üzere, her yanında kendisinden ayrılan şey sebebiyle cismin hacminin bozulmasıdır.

الذِّمَّةُ (ZİMMET): Lügatta; **ahd**, demektir.

Çünkü ahdi bozmak; zemetmeyi, yani kınama ve kötülemeyi gerektirir.

Âlimlerden kimisi, **zimmeti**, nitelik saymış ve onu; "**Kişinin, lehinde ve aleyhindeki îcâba kendisiyle ehil olduğu bir nitelik**." diye ta'rif etmiştir.

Onlardan kimisi de, **zimmeti**, zât sayıp onu; "**Ahdi olan bir nefistir**" diye ta'rif etmiştir. Çünkü insan, bütün fakîhlere göre, lehinde ve aleyhindeki vucûb için uygun bir zimmeti olduğu halde doğar. Diğer canlılar böyle değildir.

الذُّبُّ (ZENB): Seni, Allah'tan alıkoyan **günâh'tır**. Çoğulu: Zünûb'dur.

الذُّوْكَ (ZEVK): Dilin, boğaz tarafı üzerine yayılmış olan sinirde bulunan bir kuvvettir ki, ağızdaki salyasal ıslaklığın, tadılan şeyle karışması ve onun sinire ulaşmasıyla tatlar bu kuvvet tarafından algılanır.

Allah'ı bilip tanımadâ (ma'rîfette) **zevk**, irfânî bir nûrdan ibârettir ki, **Hak Teâlâ** tecellî etmesiyle onu, evliyâsının kalblerine bırakır da, onlar bununla, hak ile bâtılın arasını, bir kitâbdan veya başka bir şeyden bunu nakletmeksizin, ayırd ederler.

ذُو الْأَرْحَامِ (ZÜ'L- ERHÂM): Lügatta; genel olarak, yakınlık sâhibi (**zü'l- karâbe**) anlamındadır. Şerîatta ise, ne **hisse sâhibi** ve ne de **Asabe** olmayan her yakındır.

ذُو الْعَقْلِ (ZÜ'L- AKL): (Tasavvufta) **Halkı** zâhiren ve **Hakk**'ı bâtînen gören (akıl sâhibi) kimsedir. Ona göre **Hak**, **halk**'ın aynası olur. Çünkü ayna, zâhir sûretlerle perdelenmiştir.

ذُو الْعَيْنِ (ZÜ'L- AYN): **Hakk**'ı zâhiren ve **halkı** bâtînen gören (göz sâhibi) kimsedir. Ona göre **halk**, **Hakk**'ın aynası olur. Çünkü **Hak**, onun katında zâhir olur, **halk** ise onda, aynanın sûretlerle gizlendiği gibi gizlenir.

ذُو الْعَقْلِ وَالْعَيْنِ (ZÜ'L-AKL VE'L- AYN): (Tasavvufta) **Hakk**'ı, **halk** içinde gören kimsedir. Bu, nâfilelerin en yakınıdır. O, **halkı** da **Hak** içinde görür. Bu da farzların en yakınıdır. Bunlardan biri ile diğerinden perdelenmez. Bilakis gözü ile, bir tek varlığı, bir bakımdan **Hak**, bir bakımdan da **halk** olarak görür. Bir tek vechi müşâhede etmekten, çoklukla engellenmez. Nitekim aynaların çokluğu sebebiyle bir vechi müşâhededen engellenmediği ve **halkı** çokluğu müşâhedede güçlük çekmediği gibi, kezâ aynalarda çokluğu tecellî eden zâtın birliğini müşâhede etmekte de güçlük çekmez.

Bu üç mertebeye, Şeyh Muhyiddîn Arâbî şu sözü ile işâret etmiştir.

وَفِي الْخَلْقِ عَيْنُ الْحَقِّ إِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ

وَفِي الْحَقِّ عَيْنُ الْخَلْقِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلٍ

وَإِنْ كُنْتَ ذَا عَيْنٍ وَعَقْلٍ فَمَا تَرَى

سِوَى عَيْنٍ شَيْءٍ وَاحِدٍ فِيهِ بِالشَّكْلِ

"Eğer göz (=ayn) sâhibi isen, halkta Hakk'ın aynı vardır. Eğer akıl sâhibi isen, Hakta halkın aynı vardır. Eğer göz ve akıl sâhibi isen, onda bir tek şeyin aynından başka şekil ile görmezsin."

الذِّهْنُ (ZİHN) *Zihin, bellek, hâfıza*: Nefsin bir kuvvetidir ki, zâhir ve bâtın hisleri kapsar. İlimleri kazanmak için hazırlanmıştır.

الذِّهْنُ (ZİHN) *Zihin*: İlimleri ve bilgileri, düşünmekle anlamak için tam isti'dâddır.

الذِّمَّةُ (ZİMMET): İnsanda ma'nevî bir nitelik-tir ki; insan, lehinde ve aleyhinde olan şeylere ancak bununla ehl olur. Demek ki, insanlarda ehliyet-i vücub bu zimmet sayesinde hâsıl olur.

Zimmet; ahd ve borç anlamında da kullanılır.

الذِّكْرُ (ZİKR) *Zikir*: **Zikr** kelimesi masdardır.

Çoğulu: **Zükûr** ve **Ezkâr** şekillerinde gelir.

Âlimler; Kur'ân'da zikr'in 17 ma'nâda kullanıldığını tesbît etmişlerdir. **Bu 17 ma'nâ şunlardır**: Bir şeyi telaffuz etmek, unutmamak için bir şeyi zihinde hazır bulundurmak, sadırda hâsıl olan şey, amele devâm, lisânın zikri, hıfz (yani hatırdaki tutmak), tâat ve cezâ, beş vakit namaz, beyân, Hadîs, Kur'ân, şeriatları bilmek, şeref, ayb, şükür, cuma namazı ve kalbin zikri.

Kur'ân'da geçen "**Zikrâ**" kelimesi de **zikr** anlamına gelen bir masdardır.

Söfiyye istilâhında **zikr**; Allah'ı belirli cümleler veya kelimelerle anmaktır. (Keşşâf) (A.E.)

الذِّمِّيُّ (ZİMMÎ): İslâm memleketinde ve müslümanların yönetimi altında yaşayan **gayr-ı müslimler**dir. (Dürer) (A.E.)

ذُو الْقَرَابَةِ (ZU'L- KARÂBE) *Zi- Karâbet*: Bir kimseye, babası veya anası tarafından ilk islâma yetişmiş olan büyük dedesine kadar mensûbiyeti olan her hangi bir şahıstır. Bunda, mahrem olan ile olmay-

anlar; erkekler ile kadınlar, yakınlar ile uzaklar müsâvîdir. Ana, baba ile evlâda karâbet nâmı verilemez. **Zî- karâbet**'in çoğulu; "**Zevî karâbet**" tir. "**Zî erhâm**", "**Zî ensâb**"da bu anlamdadır. (I.F.K.) (A.E.)

ذُو الْيَدِ (ZÜ'L- YED) *zi'l-yed*: Lügatta; el sâhibi, demektir. **Fıkıh istilâhında**; bir mala (ayn'a) bil'fiil el koyan veya bir mala mâlik kimselerin tasarrufları gibi tasarruf sâhibi olan kimse, demektir. Karşıtı: **Hâric**'dir. (I.F.K.) (A.E.)

ذَاتُ اللَّبَنِ (ZÂT'ÜL- LEBEN): Süt sâhibesi olan, memesinde süt bulunan kadındır. (I.F.K.)

الذَّرَائِعُ (ZERÂÎ'): Zerâi', "**vesîle**" anlamına gelen **zerîa**'nın çoğuludur. Terim olarak bunu; **harâm veya helâle vâsita olan şeylerdir**, diye tanımlayabiliriz. Harâm'a vâsita olan şey harâm, mubâh'a vâsita olan şey mubâh, vâcib için zarûrî olan şey vâcib olur. Zinâ harâmdır; zinâya vâsita olduğu için kadının mahrem yerine bakmak da harâmdır. Cuma namazı farzdır; bu namazı kılmak için alış veriş bırakmak da farzdır.

Harâm'a vâsita olan harâm, helâle vâsita olan helâl sayılır. Ancak bunlar, derece bakımından birincilerden aşığıdır.

Zerâi', Mâlikî ve Hanbelî Usûl-i fıkıh kitaplarında yer alır. Hanefî ve Şâfiîler, bunun muhtevâsını kısmen birlikte, kısmen de farklı bir biçimde kabûl ederler.

Zerâi' iki kısma ayrılmıştır:

1- **Sedd'üz- Zerâi'**: Kötülüğe vâsita olan yolları kapamaktır.

2- **Feth'uz- Zerâi'**: İyiliğe vâsita olan yolları açmaktır. (F. Usûlü) (A.E.)

ذُو الرَّحْمِ (Zü'r- Rahm) (Zi-Rahm): Lügâtta; mutlaka karâbet sâhibi, demektir. **İstilâhda**: "**Terikeden sülüs, rübu'**" gibi belirli payı olmayan ve terikeyi, asabeden olmak sıfatıyla ihrâz etmeyen **her hangi karîb**" demektir. **Mahrem** ise; karâbetten dolayı nikâhı harâm olan kimsedir. (I.F.K.) (A.E.)

بَابُ الرَّاءِ

RÂ BÖLÜMÜ

الرَّاهِبُ (RÂHİB): Hristiyan dîninde riyâzetle ve **halk**'tan ayrıılıp **Hakk**'a yönelmekle iştiğâl eden âlimdir.

الرَّانُّ (Rân): Nefsânî durumların istilâsı ve cismânî karanlıkların kalbde yerleşmesi ile, **kalb** ve **kuds** âlemi arasına giren perdedir ki, rubûbiyyet nûrlarına tamâmiyle engel olur.

الرُّوْيَةُ (RU'YET): Dünyâ ve âhirette, yani her nerede olursa olsun, gözle görmektir.

الرُّبَاعِي (RUBÂÎ): Mâzîsi, aslında dört harfli olan kelimedir.

الرِّبَا (RİBÂ) Fâiz: Lügatta; fazlalık anlamındadır. **Şerîatta ise;** iki âkidden biri için şart koşulmuş, karşılığı olmayan fazlalıktır.

الرَّجُلُ (RECÛL): Bülûga ermekle küçüklük sınırını aşmış, âdemoğullarından **erkek** cinsidir.

الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ (RİC'AT Fİ'T- TALÂK): Boşamada; iddet içinde kâim olanın devâm etmesini istemektir ki bu, nikâh mülküdür.

الرَّجَاءُ (RECÂ'): Lügatta; emel, yani umma anlamındadır. **İstilâhta ise;** sevilen bir şeyin gelecekte hâsıl olmasına kalbin umut bağlamasıdır.

الرُّجُوعُ (RÜCÛ') Geri dönmek: Bir yol ve durumdaki tek harekettir. Lâkin başka tarafa sapmaksızın, aynıyle birincisi gibi hareket mesâfesi üzere geri dönmektir.

الرَّحْمَةُ (RAHMET): Haynı ulaştırılmasını istemektir.

(Rahmet, Kur'ân'da: Bağışlama, acıma,

şefkat, merhamet, hayır, ni'met, nübüvet gibi anlamlarda kullanılmıştır.) (Kâ-mûs-ı fikhî)(Müfredât). (A.E.)

الرُّحْصَةُ (RUHSAT): Lügatta; **kolaylık**, anlamındadır. **Şerîatta ise;** ârizalar (yani sakatlıklar, hastalıklar, güçlük ve engeller) ile ilgili olarak konulan kolaylık için isimdir. 'Yani harâm kılan delil bulunmakla beraber, özür sebebiyle mubâh kılınan şeyle ilgili olarak konulan kolaylıktır.

Denildi ki: **Ruhsat**, kulların özürleri üzerine binâ edilen şeydir.

الرَّدُّ (REDD): Lügatta; **sarf**, anlamındadır.

Fıkıh istilâhında ise; farz sâhiblerinin farzından (yani mîrâsta birinci derecede pay almaya hakkı olanların payından) ar-takalanın-asâbedenden bunu hakeden bulunmadığı için-onlara hakları ölçüsünde sarf edilmesidir.

الرِّدَاءُ (RİDÂ): Meşâyih'in istilâhında; **Hakk**'ın sıfatlarının kul üzerinde görünmesidir.

الرِّزْقُ (RİZK) Rızık: Allah Teâlâ'nın, hayvana (yani canlı varlıklara), yemesi için var ettiği besinlerdir. Helâl ve harâmı kapsar. **Mu'tezileye göre;** rızık, mâlikin yediği helâl maldan ibâettir. Buna göre, harâm rızık olmaz.

الرِّزْقُ الْحَسَنُ (RİZK-I HASEN): Elde etmek için zahmet çekmeden sâhibine ulaşan rızıktır.

Denildi ki bu, ne gözleyip bekleyen, ne de çalışıp kazanan olmaksızın bulunan rızıktır.

الرِّزَامِيَّة (RİZÂMİYYE): Bunlar dediler ki: **H.z. Ali** (r.a.)dan sonra imâmet (dîn ve devlet başkanlığı), **Muhammed ibn el- Hane-fiyye**'ye, sonra onun oğlu **Abdullah**'a

aittir. Bunlar, harâm kılınan şeyleri helâl sayarlar.

الرِّسَالَةُ (RİSÂLE): Bir çeşitten olan az sayıda meseleleri içeren **mecelle**'dir. **Mecelle** ise, içinde hüküm bulunan **saḥîfe**'dir.

الرَّسُولُ (RESÛL): İlahî hükümleri bildirmesi için Allah'ın, yaratıklara, (İlâhî bir kitâb veya kitabcıklar= suhuf ile) gönderdiği insandır.

Kelbî ve Ferrâ dediler ki: Her **resûl** nebîdir. Fakat her **nebî** resûl değildir.

Mu'tezile dedi ki: İki arasında fark yoktur. Çünkü Allah Teâlâ, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e kimi kez **nebî**, kimi kez de **resûl** diye hitâb etmiştir.

الرَّسُولُ فِي الْفَقْهِ (RESÛL Fİ'L- FIKH): Teslîm etmek veya teslîm almakla elçilik görevini yerine getirmesi için, **gönderen kişinin**, kendisine emir verdiği kimsedir.

الرَّسْمُ (RESEM): Ezelde, yani Allah'ın geçmiş ilminde cereyân etmiş olanla beraber ebediyette de cereyân eden bir niteliktir.

الرَّسْمُ النَّامُ (RESM-İ TÂM): Yakın cins ve özellikten (=hâssa'dan) oluşan ta'rîftir. İnsan; **"gülen hayvan"** diye ta'rîf edilmesi gibi.

الرَّسْمُ النَّاقِصُ (RESM-İ NÂKİS): Sadece özellik (=hâssa) ile veya **özellik ve uzak cins** ile olan ta'rîftir. İnsanın, **"gülen"** diye veya **"gülen cisim"** diye ta'rîf edilmesi gibi. Ya da hepsi bir tek hakîkata özgü olan **araziyyât** ile ta'rîf edilmesi gibi. Meselâ, insanı şöyle ta'rîf etmemiz gibi: **"İnsan, iki ayağı üzerinde yürüyen, tırnakları enli (=yayvan ve bölmeli), derisi açıkta (yani çıplak, post-suz), boyu dik, yaradılıştan güleç bir varlıktır."**

الرُّشْوَةُ (RÜŞVET): Hakkı iptâl etmek veya bâtılı geçerli kılmak için verilen şeydir.

الرِّزَاةُ (RİZÂ): (Tasavvufta) Kazâ acısıyla kalbin sevinmesidir.

الرَّضَاعُ (RADÂ): Süt çocuğunun, süt emme

müddeti içinde, kadının memesinden emmesidir.

الرُّطْبَةُ (RUTÛBET) Islaklık, nemlilik: Biçimlenme, ayrılma ve birleşmede kolaylık sağlayan bir durum ve niteliktir.

الرُّعُونَةُ (RUÛNET) Bönlük, sünepelik, çolpalık: Nefsin hazları ve tabiatının muktezâsı ile beraber durmaktır.

الرِّقَّةُ (RIKK) Kölelik: Lügatta; **za'f**, anlamındadır. Kalbin rikkati de bu anlamdadır.

Fakîhlerin örfünde; küfre karşılık olarak, aslında meşrû' kılınmış **hükmi acz**'den ibârettir. Bu bir acz'dir, çünkü o kimse, hür kişinin mâlik olduğu **şâhidlik, kazâ** ve başka haklara mâlik değildir. Hükmi olmasına gelince;. Çünkü köle, bedenî işlerde bazan hür kimseden daha güçlü olur.

الرُّقْبَةُ (RUKBÂ): Bir kimseye şartlı olarak; **"Senden önce ölürsem şu mal senindir. Sen, benden önce ölürsen o mal benimdir."** demesidir. Sanki bu iki kişiden her biri, diğerinin ölümünü gözetleyip beklemektedir.

الرُّقْبَةُ (RAKÎKA): Rûhânî bir latifedir. Bazan iki şey arasında bağlayıcı **latif vâsitaya** denir. **Hak**'tan kula ulaşan **yardım** gibi. Buna, **Rakîkat' un-Nuzûl** denir. İlimler, iyi ahlâk ve amel, yüksek makâmlar gibi, kendisiyle kulun **Hakk**'a yaklaştığı **vesîleye** de, **Rakîkat'ür- Rücû** ve **Rakîkat'ül- irtikâ** denir. Bazan tarikat ve tasavvuf ilimlerine ve kulun içinin, kendisiyle inceliş, nefsin keşâfetlerinin yok olduğu her şeye **Rakâik** denir.

الرِّكَازُ (RİKÂZ): Gerek (madenler gibi) yaratılmış olsun ve gerekse (defineler gibi) konulmuş olsun, **verde gömülü olan maldır**.

رُكْنُ الشَّيْءِ (RÜKN'ÜŞ- ŞEY'): Lügat bakımından; bir şeyin güçlü tarafıdır ki, onun aynıdır. **İstilâhta ise;** kendisiyle bu şeyin kâim olduğu **tekavvümdür**. Çünkü bir şeyin **kıvâmı**, onun **rükniyledir**, yoksa kıyamdan değildir. Aksi halde, fâilin, fiil için **rûkn** olması, cis-

min araz için **rûkn** olması ve mevsûfun da sıfat için **rûkn** olması gerekir.

Denildi ki: Bir şeyin rûknü, o şeyin, kendisiyle tamâm olduğu şeydir ve onda dâhildir. O şeyin **şartı** ise böyle olmayıp onun dışındadır.

الرَّمْلُ (REMEL): Erkeklerin, tavâfın (ilk üç şavtında, kısa adımlarla) hızlıca yürüyüp, iki saf arasındaki yiğit savaşçı gibi, iki omuzunu silkerek çalımli yürümesidir.

(Kendisinden sonra **sa'y** edilecek tavâflarda **Remel** sünnettir. Sonunda **sa'y** edilmeyecek tavâflarda **Remel** yapılmak gerekmez.) (A.E.)

الرَّوْمُ (REVM): Sağır kimsenin hissetmiyeceği biçimde hafif hareke ile okumaktır.

(Diğer bir ta'rife göre, **Revm:** Tecvid ilminde; gizli bir sesle hareketin gösterilmesidir.) (A.E.)

الرُّوحُ الْإِنْسَانِي (RÛH-İ İNSÂNÎ): İnsan rûhu, latîf, âlim, insan tarafından idrâk edilen, hayvânî rûhdan üstün, kûnhünü (aslı ve özünü) idrâkten akıllar âciz kalmakla emir âleminde inen rûhtur. Bu rûh, kimi kez soyut (=mücerred) olur. Kimi kez de bedene itibâk etmiş olur.

الرُّوحُ الْحَيَوَانِي (RÛH-İ HAYVÂNÎ): Latîf bir cismidir ki, kaynağı, cismânî kalbin içindeki oyuktur (karıncıktır). Atar damarlar vâsıtası ile bedenine diğer cüzlerine dağılır.

الرُّوحُ الْأَعْظَمُ (RÛH-İ A'ZAM): Bu, insanî rûhtur, ilâhî zâtın mazharıdır. Hiç kimse onun çevresinde dolaşamaz, ona ulaşmak isteyen ulaşamaz. Onun aslını ve özünü Allah'tan başkası bilmez. O'ndan başkası bu emele nâil olamaz. O, **Akl-ı Evvel**'dir, **Hakikat-ı Muhammediyye**dir, **Nefs-i Vâhid**'dir. **Hakikat-i Esmâiyye**'dir. O, Allah'ın kendi sûreti üzere yarattığı ilk varlıktır. O, en-büyük halîfedir, nûrânî cevherdir. Onun cevheriyyeti, Zât'ın mazharı ve onun nûrâniyyeti de onun ilminin mazharıdır. O, cevheriyyet itibâriyle **Nefs-i Vâhide** ve nûrâniyyet itibâriyle **Akl-ı Evvel** diye adlandırılır. Nitekim onun için, büyük âlemde, **Akl-ı Evvel**, **Kalem-i A'lâ**,

Nûr, **Nefs-i Külliyye**, **Levh-i Mahfûz** ve daha başkaları gibi mazharlar ve isimler vardır ki, insânî olan küçük âlemde de onun, **ehl'ullâh**'ın ve başkalarının ıstılâhındaki mertebelerine ve zuhûrâtına göre mazharları ve isimleri vardır. Bunlar sırdır, gizlidir, rûh, kalb, kelime, gönül, yürek, göğüs, akıl ve nefstir.

الرَّوْيُ (REVİYY) Şiirde kâfiyenin son harfi: Kendisine kasîdenin binâ ve nisbet edildiği harftir. Meselâ, **Kasîde-i Dâliyye** veya **Tâiyye**, denir.

الرَّهْنُ (REHN) *Rehin:* Lügatta; genel olarak **habs** etmek, anlamındadır. **Şerîatta** ise; bir hak sebebiyle bir şeyi habsetmek (alıkoymak)tır ki, borç gibi bir hakkın bu şeyden alınması mümkün olur. Mef'ûlû, masdarın ismiyle adlandırarak, rehin alınan şeye (=merhûn'a), **rehin** denir.

الرِّيَازَةُ (RİYÂZET): Nefsânî ahlâkı düzeltip iyileştirmekten ibârettir. Onu düzeltip iyileştirmek, tabiatına karşıyan kötülüklerden ve bozuk şeylerden onu arındırıp temizlemektir.

الرِّيَاءُ (RİYÂ) İki yüzlülük, gösteriş: Amelde **Al-lah**'tan başkasını gözetmekle ihlâsı terk etmektir.

الرَّابِطَةُ (RÂBITA): Lügatta, **bağlantı**, **bağlantı vâsıtası**, anlamına gelir. **Ta-savvuf ıstılâhında;** dervişin, zikrederken, ibâdet ederken, gönlünden dünyâyı, dünyâyı âit her şeyi çıkarıp kalbini arıtmak için, gözleri kapalı olarak şeyhini, gönül gözüne getirmesi, ona kalbini bağlaması, demektir. **Derviş**, râbitayla gönlünü **mürşidine**, onun vâsıtasıyla Hz. **Peygamber**'e ve o vesile ile de **Allah**'a bağlamış, **Hak**'tan başka her şeyden arınmış olur.

Râbita nedeniyle **Arabistan**'da, bilhâssa **Mağrib** illerinde dervişe; "**Murâbit**= bağlantı kuran, bağlanmış olan" , tekkeye de; "**Ribât**=bağlanılacak yer" denir.

Melâmet erbâbı: "**Râbita**"ya, "**Gönül beklemek**" derler ve zamânın kutbuna gönüllerini vermek, bu sûretle dünyevî

şeylerden arınmak yolunu tutarlar "**Râbîta**"'ya en çok önem verenler **Nakş-bendî**'lerdir. (T. Dey.)

الرَّافِزِي (RÂFİZÎ): Râfıza fırkasından olan kimsedir. **Râfıza:** Hak mezhepten ayrılmış, namaz kılmayan kimsedir.

Hz. **Ebû Bekir**, Hz. **Ömer** ve Hz. **Osmân**'ın halifeliklerini kabûl etmeyen, onlara karşı çıkan, Hz. **Âişe**'ye ta'nda bulunan; Hz. **Ali**'ye ve evlâdına aşırı sevgi besleyen kimseler gurûhudur.

Siyâsî ve itikâdî bir fırka olan bu tâife, **Şîhlerin** bir koludur. **Resûlullah** (s.a.v.)'in ölümünden sonra, imâmlik (=halifelik) hakkının Hz. **Ali**'ye âid olduğunu iddiâ eder.

Bunların bir kısmı Hz. **Ali**'nin **Tanrı** olduğuna, ölmediğine, tekrâr dünyâya gelerek insanları kurtaracağına ve yeryüzüne adâlet dağıtacağına inanırlar.

Râfızîlik; yedinci asıl ortasında, yahûdî asıllı **İbn-i Sebe**' tarafından kurulmuştur. Ve **Ehl-i Sünnet**'in bütün görüşlerine karşı olan sapık bir fırkadır. (A.E.)

الرَّأَوِي (RÂVÎ): Bir hadis-i şerîfî, bir sözü veya olayı, senedlerini zikrederek nakleden kişidir.

Rivâyet ediler **hadîs** veya **habere** de, **Mervî** denir. (A.E.)

رِبْوَالْفَضْلِ (RİBE'L-FADL) Va'desiz Fâiz: karşılığında hiç bir şey bulunmayan fazlalıktır. Bunda müddet filân yoktur. Bir ölçek buğday vererek bir buçuk ölçek buğday almak ve teslim- tesellüm işlemini yaparak işi kesinleştirmek gibi. On iki gram ağırlığında işlenmemiş altını vererek, on gram ağırlığında işlenmiş bir altın almak da böyledir. (S. Yolları) (A.E.)

رِبْوَالنَّسِيَةِ (RİBE'N- NESÎE) Erteleme Fâizi: Fazlalığı, geç ödemedi, yani bir müddetten ibâret olan **ribâ**'dır. Kışın bir ölçek buğday vererek, güzün onun karşılığında bir buçuk ölçek buğday almak gibi. Bundaki yarım ölçegin karşılığında satılık bir mal yoktur. O yalnız beklediği müddetin karşılığıdır. Bundan dolayıdır ki bu ribâyâ; "**Erteleme Fâizi**" anlamına "**Ribe'n- Nesie**" denilmiştir. (S.Yolları)

(A.E.)

رِبْوَالْيَدِ (RİBE'L- YED): bir cinsden iki şeyi teslim ve tesellümsüz satmaktır. Buğday ile buğdayı satmak gibi. Bunu, Şâfiîler ribâ (fâiz) saymışlardır. (S. Yolları) (A.E.)

الرَّجَاءُ (RECÂ): Lügatta; ummak, temennî etmek, dilemek, gibi anlamlara gelir. **Havf**, yani korkmak anlamına da gelir. **İstilâhda ise;** recâ; Allah'ın ihsânını, afv ve bağışlamasını ummak, ümid etmek, demektir.

Söfilere göre recâ, hüsn-ü va'd ile kalbin iskânından ibârettir.

Kuşeyrî demiş ki: Recâ, gelecekte hâsıl olacak sevilen bir şeye kalbin ilgisidir. Nitekim **havf** (=korku) da gelecekle ilgilidir. Aynı şekilde **recâ**, gelecek zamanda ümit edilen bir şey için hâsıl olur. Kalbin dirliği ve daralması da **recâ** ile dir.

Recâ ile temennî -(temennî, imkânsız olan şeyleri ummaktır.)- arasında ki fark, **temennî**'nin, kendi sâhibine tembellik vermesi, sâhibini cehit ve gayret yoluna sevk etmemesidir. Halbuki **recâ sâhibi**, temennî sâhibinin aksinedir. Buna göre **recâ** beğenilir, övülür. **Temennî ise,** hastalıktır beğenilmez. (K. Risâle) (A.E.)

الرَّجْمُ (RECM): Lügatta; kovmak, terk etmek, la'net etmek, öldürmek, demektir. Atılan taş da, **recm** denilir.

Fıkıh istilâhında; muhsan (evlenmiş) olup, zinâ eden erkek ile **muhsâne** olup, zinâ eden kadını, kendine âit bir tarzda taşıyarak öldürmektir. (A.E.)

الرَّجْعَةُ (RİC'AT): Lügatta; geri dönmek, gerilemek, anlamındadır. **Şeriatda ise;** nikâh mülkünü devâm ettirmek istemektir. Yani, kocanın boşadığı karısına tekrar dönerek aralarındaki eski nikâhı devâm ettirmek istemektir. Burada nikâh tâzelemeğe lüzûm yoktur.

Ric'atın şartları:

- Talâkı, sarîh** yahud **kinâye** lafızlarının bazıları ile yapmak,
- Mal karşılığında boşamamak,
- Üç talâkı tamamlamamış olmak,

d) Kadının cimâ' edilmiş olması, ric'atın iddet içinde yapılmasıdır.

Ric'at; **kavlî** ve **fiilî** olmak üzere iki kısımdır:

Kavlî ric'at; "Sana ric'at ettim" gibi sözlerle yapılır.

Fiilî ric'at; cimâ' gibi bir fiille olur. (S. Yolları) (A.E.)

الرَّحْوَةُ (RIHVET): Lügatta; yumuşak olma anlamına gelir. **Tecvid istilâhında ise**; kendilerinde **rihv**et sıfatı bulunan harflerin sükûn ile telaffuzu sırasında, mahrece itimâdın zayıf olması bakımından, ses ve nefesin beraberce akmasına denir.

Rihvet harfleri, şiddet harflerinden daha zayıftır. Harfleri 16 tânedir. (O.K.) (A.E.)

الرِّدَا (RIDÂ): Belden yukarı örtülen havlu ve benzeri örtüye denir. (A.E.)

الرِّدَّة (RIDDET): İslâm dîninden dönmek, küfre düşmektir. **İrtidâd** da aynı anlama gelir. Böyle kimseye **Mürted** denir. Yani müslüman iken, islâm dîninden çıkıp başka bir dîne giren veya hiç bir dîne girmeyen, inanmayan kimse demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

الرُّشْوَةُ (RÜŞVET): Bir kimsenin, diğer bir kimseye, kendisine yardım etmesi, ayrıcalık ve kayırma yapması şartıyla verdiği maldır. Şartsız verilen ise **hediye**'dir.

Diğer bir ta'rife göre, rüşvet: Bir adamın, hâkim veya bir başkasına, lehinde hüküm vermesi yâhud ondan istemiş olduğu işi yapması için verdiği bir şeydir.

Rüşvet verene "**Râşî**" rüşvet alana da "**Mürteşî**" denir.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: "**Rüşvet veren de, rüşvet alan da Cehennemdedir.**" buyurmuştur. "Ebû Dâvûd"

Şu kadar var ki İslâm âlimleri; rüşveti bazı kısımlara ayırmışlardır **Hâniye** adlı kitâbda, **rüşvetin dört çeşidi vardır**, denilmiştir:

1- Her iki taraftan harâm olan rüşvet. Bu

da, iki yerde olur.

Birincisi: Şâyed bir adam, kadılık görevini rüşvetle alırsa, o adam kadı sayılmaz. Bu rüşvet, kadılığı rüşvetle alan adama da, ona kadılığı rüşvet ile verene de harâmdır.

İkincisi: Şâyed bir adam, lehinde hüküm vermesi için kadıya rüşvet verse, gerek hakettiği hükmü versin, gerekse hakemediği hükmü versin, rüşvet alana da, verene de harâmdır.

2- Bir adam canını veya malını kurtarmak için rüşvet verse, bu rüşvet; alana harâmdır, verene harâm değildir. Kezâ bir zâlim onun malına tamâh etse, o adam da malından bir kısmını rüşvet verip geri kalanını kurtarsa, alana hâramdır, verene harâm değildir.

3- bir adam sultanın nezdinde "**meşrû ve hakettiği**" işini yaptırmak için bir adama rüşvet verse, verene helâl, alana ise harâm olur. sultanın nezdinde işini yaptırmak şartıyla rüşvet verirse, hüküm budur. Eğer adamdan işini yaptırmasını ister de, ona rüşvetten söz etmez ve aslâ bir şart da koşmaz, bilâhare işini yaptırdıktan sonra o adama bir şey verirse, âlimler bunda ihtilâf etmişlerdir. Bazısı: "**Bu, o adama helâl olmaz**", bazıları da: "**Helâl olur**" demişlerdir. Sahih olan, helâl sayılmasıdır. Çünkü, "el-İhsânu bil-İhsân= iyiliğe karşılık iyilik et." sözü mecâzâtan olup meşhûrur.

4- Şâyed bir kadının velisi, kendisine bir şey verilmedikçe onu evlendirmese, bu adam da velîye bir şey verip, o velî de kadını o adama tezvîc etse, kocanın o verdiği şeyi -gerek mevcûd olsun, gerekse tüketilmiş olsun- veliden geri alma hakkı vardır. Çünkü bu, **rüşvettir**. **Kıyâsa göre**; eğer velînin hâline, hediye almadan kadını o adama tezvîc etmeyeceği bilirse, yukarıda geçen mes'eledede olduğu gibi, bu da **hediye** sayılır. (Keşşâf) (A.E.)

الرُّشْد (REŞ'ÎD) *Rüşd*: Rüşd, dîn ve dünyâ salâhıdır; dîne ve dünyâyâ zarar verib vermeyecek şeyleri bilmektir. **Hakk'a**, **Kur'ân'a** da "**Rüşd**" denir. "**Reşed**" hayır, rahmet, hidâyet demektir "**Reşâd**" kuvvetli akıl sâhibi olmaktır. Malını muhâfaza etmek için çalışarak

sefâhattan, savurganlıktan kaçınan kimseye "**Reşîd**" denir. İşlerini güzelce idâreye muktedir sûrette bâliğ olan kimseye de "**Reşîd**" adı verilir. (A.E.)

الرِّزَا (RIZÂ): Lügatta; beğenmek, kabûl etmek, râzî ve hoşnûd olmak anlamlarına gelir. **Eş'arîlere göre;** rızâ, kullardan olursa, **itirâzı terk** anlamına gelir. Rızâ, Allah'dan olursa, **sevâb dilemek**, demektir.

Esrâr-ı Fâtîha'da deniliyor ki: Rızâ, nefsin rızasından çıkmak ve Hakk'ın rızasına girmekdir.

Ehl-i sülûk'a, yani sôfilere göre rızâ, belvâ ile telezzüzdür. Yani musîbet ve çileden ve sıkıntı veren şeylerden zevk ve tat almaktır. (Keşşâf) (A.E.)

الرَّضَاع (RADÂ): Lügatta; mutlak sûrette memeyi emmektir. **Şerîatta;** süt emen çocuğun, bir kadının memesinden, vakt-i mahsûsta emmesidir. **Kadın** kaydı, koyun ve benzeri hayvanın memesinden ihtirâzdır. Çünkü süt emen iki çocuk, şâyet bir koyunun ve benzeri hayvanın memesinden emseler, bunlar süt kardeşi olmazlar.

Vakt-i mahsûs, imâm-ı A'zâm'a göre, iki buçuk yıldır. İmâmeyn'e göre, ancak iki yıldır. (Dürer) (A.E.)

الرِّقَادَة (RIFÂDE): Câhiliyet devrinde arabların, hacıların fakîrlere dağıtmak için aralarında topladıkları yiyecek, mal ve paradır.

الرِّقْ (RIKK): Şerîatta, bir şahıs için sürekli olan **hükmi acz**, demektir. Başlangıçta aslı kâfir olan köle, cezâ olarak "**rikk**" olur ve mülk sayılır. Böyle köleye "**rakîk**" denir. **Rikk**, köleliğin en ağır şeklidir. Çünkü "**abd**" denen Müslüman köle, bazan hür insandan daha güçlü olur.

Sözün kısısı; **rikk**, hükmi bir aczdır. şu ma'nâda ki; Şâri' (Allah c.c.) **rakîk** denen köleyi şehâdet, kazâ ve velâyet (yani nefis, mal, evlâd, evlenme ve evlendirme üzere velâyet) gibi, hür insanın mâlik olduğu şeylerden bir çoğu için ehil kılmamıştır.

Rikk, yani kâfir olan bir insanın köle yapılması, ilkin **Allah Teâlâ'nın** hakkıdır. Çünkü **rikk**, küfrün cezâsı olarak vâki' olmuştur. Zira kâfirler, Allah'a kulluk etmekten âr duyup kaçındılar. Allah'ın birliğini kabul etmediler. Allah da onları kullarının kulları yapmakla cezâlandırdı. buna binâen **rikk**, müslüman için ibtidâen sâbit olmaz. **Rikk**, kâfir olan köle için sürekli olarak kalır. Hattâ sonradan müslüman olsa da, yine **rakîk** olarak kalır. (Keşşâf) (A.E.)

الرَّقَبَة (RAKABE): Arabça'da, boyun anlamına gelir. Sonra insanın baş, yüz, boyun ve benzerleri gibi en şerefli cüzlerinden birinin adı ile insanın tamâmı adlandırıldı. Bunda asl olan; o cüz olmadan insanın yaşaması mümkün olmayan bir cüz'ü ile insanın tamâmını adlandırmaktır. Bu asla binâen; el, ayak ve benzerleri gibi cüzler, insanın tamâmına itlâk olunmaz ve bunlar ile insan murâd edilmez.

Yani, boyun anlamına gelen **rakabe** ile kölenin tamâmı adlandırılmıştır. Nitekim Allah Teâlâ'nın: "**Bir rakabe (=köle) âzâd etmektir...**" âyetinde olduğu gibi. (Nisâ: 92)

Rakabe; mü'min olsun, kâfir olsun, erkek olsun, dişi olsun veya büyük olsun, küçük olsun **merkûk**'un yani kölenin kendisidir. (Keşşâf) (A.E.)

الرَّقَبَة (RAKABE): Rakabe etmek, bir vakfın gelirini (=gallesini) aslına ilhâk etmek, demektir. Şöyleki; vakf edilmiş paraların bir mikdârı teaddîsiz zâyî' olsa, bu noksân, gallesinden, hâkimin re'yi ile ikmâl edilmekçe, vakıftan para alanlara bir şey verilmeyebilir. Bu hâle, fetvâ diliyle; "**Mürtezikanın vazifelerini rakabe etmek**" denir. (I.F.K.) (A.E.)

الرُّكْبَة (RUKYE): Okuyup üflemek, büyü yapmak veya muska v.s.yi üzerinde taşımak, demektir. Âyet-i kerîme ve Resûlullah (s.a.v.)'den gelen duâlar ile **Rukye** yapmaya **Ta'vîz** denir. **Ta'vîz** câizdir ve inanan, güvenen kimseye fayda verir. **Ta'vîz** yazılı muskayı, muşamba, naylon gibi su geçirmez şeylere sarılı olarak cünubun taşınması ve halâya girmesi câizdir.

Ma'nası bilinmeyen veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya **Efsûn** denir. Bunu veya nazarlık denilen şeyleri üzerinde taşımaya **Temîme** denir. Muhabbet hâsıl etmek için yapılan rükyelere **Tivele** denir. İkisi de şîrk sayılmıştır. (M.Ulûm) (A.E.)

الرُّكْنُ (RÜKN) Rükün: Bir şeyin mâhiyetini oluşturan ve düzelten herhangi bir şeydir ki, bazan basit, bazan da bileşik olur. Meselâ; satış akdinin rüknü, îcâb ve kabûldür. Bunlar bulunmayınca satış da bulunmaz.

Rükünler; "**Rük-n-ü aslî**", "**Rük-n-ü zâid**" kısımlarına ayrılır.

Rük-n-ü aslî; bir rükündür ki, kendisi bulunmayınca diğer bir şey veya hüküm, mu'teber olmaz. Meselâ; imâna nazaran; kalbî tasdik, aslî bir rükündür. Bu tasdik bulunmayınca, mu'teber bir imân da bulunmaz.

Rük-n-ü zâid; bir rükündür ki, kendisinin bulunmamasından bir şeyin veya bir hükmün gayr-ı mu'teber olması gerekmez. Nitekim imâna nazaran ikrâr, bir rükündür ki, bunun bulunmamasından, imânın her halde bulunmaması gerekmez. (A.E.)

رَمْيُ الْجِمَارِ (REMY-İ CİMÂR) Cemrelere taş atmak, şeytân taşlamak: **Minâ'da**, "Cemre" adı verilen taş kümelerine ufak taşlar atmak, demektir. Hac'da, bayram günlerinde, **Minâ'da** "**Akabe, orta ve küçük cemre**" adı veriler, üç **Cemre**'ye usûlüne göre ufacak, yedişer taş atmak vacibdir. (A.E.)

الرَّوَضَةُ الْمُطَهَّرَةُ (RAVZA-İ MUTAHHARA):

Mescid-i Nebvî'de, Resûllullah (s.a.v.)'in kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. 10 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda 200 metrekairelik pek mübarek bir yerdir.

Halk arasında, Resûllullah (s.a.v.)'in kabrine de **Ravza-ı Mutahhara**, denilmektedir. (A.E.)

الرُّوحُ (RÛH): İslâm âlimleri arasında **rûh**'un varlığında ihtilâf yoktur. Fakat rûhun mâhiyetini araştıran bazı islâm âlimleri arasında değişik görüşler vardır. İslâm

âlimlerinin **rûh** hakkındaki görüşleri şöyle özetlenebilir:

1- İnsan rûhu soyuttur, cisim değildir, cismânî değildir, cisimde yer tutmaz. Bedene bitişik değildir, bedenden ayrı da değildir.

2- İnsan rûhu, gül suyunun güle sirâyeti gibi bedene sirâyet eden latif cisimlerdir. Karışmaz ve değişmez.

3- Kalbde, beyinde ve ciğerde olmak üzere üç kuvvettir. Kalbdeki hayvânî kuvvet, beyindeki nefsanî kuvvet, ciğerdeki nebâtî kuvvettir. Şu halde rûh, nefisten başkadır. Hayât denilen bir arazdır. 4- Rûh, mu'tedil kandır. 5- Beyindir. 6- Beyinde bir atomdur. 7- Kalbde bir atomdur, **cüz-i lâ yetecezzâ**'dır. Yani bölünmeyen en küçük parçadır. (Y. İlm-i Kelâm)

Gazâlî'ye göre üç türlü rûh vardır:

1- **Hayvânî rûh**; hissî ve şehevî zevkleri ister. Matasavvıflar, hayvânî rûha "**nefs**" adını verirler.

2- **tabiî rûh**, yeme- içme gibi zevkleri ister. Karaciğerde bulunan bir kuvvettir.

3- **Nefs-i mutmainne**, yani kalb, ancak ilim ister ve onunla hoşnûd olur.

Gazâlî sözüne şöyle devam ediyor: Bize göre; **kalb, rûh, nefis-i mutmainne**, bunların hepsi insan rûhunun isimleridir. **Nefs-i mutmainne**, cisim ve araz değildir. Bu rûh, beden ölünce ölmez. Allah onu kendi kapısına çağırır ve ona, "**Rabbine dön...**" buyurur. (er-Risâlet'ul-ledüniyye) (A.E.)

الرُّهْبَانِيَّةُ (REHBÂNİYYET) Ruhbâniyyet: Evlenmeyi, kadınları, âile hayatını, meşrû ve helâl olan dünyâ ni'metlerini ve zevklerini terketmek, cemiyetten uzaklaşarak ibâdet yerlerine çekilmektir.

Resûllullah (s.a.v.): "**İslâm'da ruhbanlık yoktur.**" ve "**Bize ruhbanlık yazılmadı**" diye ...buyurmakla müslümanları bundan menetmiştir. (Müsned)

الرِّيَازَةُ (RİYÂZET): Az yemek, az uyumak, dâimâ ibâdetle koyulmak suretiyle 'nefsi terbiye etmek anlamına gelen arabça bir sözdür. Riyâzeti âdet edinenlere

"**Riyâzet ehli**" denir. (T Dey.) (A.E.)

الرَّسْمُ (RESM) *Rûsûm*: Lügatta; İz, eser, âdet, kâide, vergi gibi anlamlara gelir. Çoğulu; **rusûm**'dur.

Mantıkçılara göre, resm, muarreften bir kısım olup **hadd**'in mukâbilidir. Tâ'm ve nâkıs olanı vardır.

Usûliyyûn'a göre, **resm**; hadd'den daha özeldir. Çünkü bu, hadd'den bir kısımdır.

Söfiyye İstılâhında resm (rûsûm); yaratıklar ve sıfatlarıdır. Çünkü rûsûm, eserlerdir. Allah'tan başka her şey O'nun fiilerinden neş'et eden eserlerdir.

Yine Sofiyye'ye göre resm; âdet ve dînî kâidelerdir. Mâliye terimi olarak, **vergi** anlamına da gelir. **Resm**; yazı ve imlâ anlamında da kullanılmıştır. Meselâ Resm-i Osmânî, Hz. Osmân'ın ilk Kur'an nüshalarını yazdırdığı yazı ve imlâ, demektir. (Keşşâf) (A.E.)

* * *

بَابُ الزَّاءِ

ZÂ BÖLÜMÜ

الرَّاجِرُ (ZÂCİR): Allah'ın, mü'minin kalbindeki vâizidir. O, mü'minin kalbine atılmış, onu hakka çağırان nûrdur.

الزَّحَافُ (ZİHÂF): Şiirde, beytin sekiz cüz'ünde değıştirme (=tagyir) yapmaktır. Bu, **sadr**'da veya **ibtidâ**'da veya **haşv**'de olur.

الزُّرَّارِيَّةُ (ZÜRÂRİYYE): Zürâre İbn A'yün'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar; Allah'ın sıfatlarının hâdis olduğunu söylediler.

الزَّعْفَرَانِيَّةُ (ZA'FERÂNİYYE): Bunlar dediler ki: Allah'ın kelâmı Allah'tan başkadır. O'dan başka olan her şey ise mahlûktur. Kim, Allah'ın kelâmı mahlûk değildir, derse, o kâfirdir.

الزُّعْمُ (ZU'M): Delilsiz sözdür.

الزُّكْوَةُ (ZEKÂT): Lügatta; ziyâde (=artma, çoğalma) anlamındadır. **şerîatta ise;** özel bir mülkteki maldan bir kısmını, özel bir mâlik için vâcib kılmaktan ibârettir.

(Zekât, şöyle de ta'rîf edilebilir: Şâri'in tayin etmiş olduğu mikdârda malı, dînen zengin sayılan kimselerin, **Hâşimî** olmayan müslüman fakîre veya fakîr hükümünde olan kimselere, zekât niyetiyle, kesinlikle mülk olarak vermesidir.) (A.E.)

الزَّمَانُ (ZAMÂN): Hakîmlere (=Filozoflara) göre, Felek-i Atlas'ın (yani Batlamyos sistemine göre, bütün felekleri kaplayan ve içinde hiçbir yıldız bulunmayan doku-zuncu gök tabakasının) hareket mikdârıdır.

Kelâmcılara göre; mevhûm olan diğer bir müteceddidin, kendisiyle takdîr edildiğı ma'lûm bir müteceddiden ibârettir. Netikim; "**Güneş doğarken sana ge-**

leceğim. denir. Çünkü Güneş'in doğması **ma'lûm**dur. O kişinin gelmesi ise **mevhûm**dur. Bu **mevhûm**, şu ma'lûm ile buluşunca, belirsizlik yok olur.

الزُّمُّرُودُ (ZÜMÜRÜD): Külli nefistirki; varlığının sebebi olan akıl yönünden ve bir de nefsi yönünden onda imkâniyyet katlanınca, yeşil ve siyâh arasında karışık bir renk ile vasıflanmış olan cevherin adıyla adlandırılmıştır.

الزِّنَا (ZİNÂ): Mâlikîyet ve şüphe (Yani nikah, mâlikîyet veya yanlışlık) bulunmaksızın, ön tarafa cinsî ilişkide bulunmaktır.

الزُّنَّارُ (ZÜNNÂR): İbrişimden yapılmış, parmak kadar kalınlıkta bir iptir ki bele bağlanır. Bu, hıristiyanlara mahsûs kuşak olup, mecûsî kuşağı olan "**Kustic**" den başkadır.

الزُّهْدُ (ZÜHD): Lügatta; bir şeye meyletmeyi terk etmektir. **Ehl-i Hakikat ıstılâhında;** dünyâyı sevmemek ve ondan yüz çevirmektir. **Denildi ki;** zühd, âhiret râhatını isteyerek dünyâ râhatını terk etmektir.

Kimisi de dediki: Elinin hâlî kaldığı şeyden kalbinin de hâlî kalmasıdır.

(Şeyh Tehânevî demişki: Birinin, hazz ve lezzet verici şeyleri terketmesi **zühd** değildir. **Zühd**, hazz ve lezzet verici şeyleri azaltmak, onların içine boyunca dalmamaktır.

Tehânevî'nin bu sözü, gerçek İslâmî zühd anlayışına uygundur. (Tasavvuf ve Hayât) (A.E.)

Prof. Ferit Kam diyor ki: "Dinin bize dünyâyı fenâ göstermesi, ondan ılımlı olarak yararlanmamızı sağlamak gibi açık bir hikmete dayanır." (D.Ş. Soh.) (A.E.)

الرَّوْعُ (ZEVC) Çift: Kendisiyle sayının iki eşit kısıma ayrıldığı şeydir.

الرَّيْتُونُ (ZEYTÛN): (Tasavvufta) Fikrin kuvvetinden dolayı, Kuds nûru ile meşgûl olmaya yetenekli nefistir.

الرَّيْتُ (ZEYT): Nefsin aslî yeteneğinin nûrudur.

الرَّيْفُ (ZEYF): **Beyt'ul- Mâl**'in reddettiği dirhemlerdir. (Yani sahte veya geçersiz paralardır.) Çoğulu: **Züyûf** ve **ezyâf** gelir.

lur. Eğer senâya âit olan bir lafzın yerine, yine senâya âit diğer bir lafız okunursa bozulmaz. Fakat böyle bir cür'et câiz görülmez.

Amma yanılarak değiştirilmiş olunca bakılır: Eğer okunan lafzın misli Kur'ân'da bulunmaz, ma'nâsı da Kur'ândaki kelimenin ma'nâsından uzak olursa namaz bozulur. Eğer Kur'ân'da benzeri bulunur ve bu kelime ile Kur'ân'daki kelimenin manâsı farklı olmazsa, yani ma'nâ değişmezse namaz bozulmaz. (B. İlm.) (A.E.)

* * *

الرَّأْيُ (ZÂViYE): Lügatta; köşe, bucak demektir. **Tasavvuf ıstılâhında, Zâviye**; dergâhtan daha küçük olan ve gelip geçen dervişlerin konaklaması için yapılmış bulunan **tekkelere** verilen addır. **Âstâne, dergâh** ve **tekke** de, tarikat ehlinin toplandığı, dervişlerin oturdukları, hizmet ettikleri yerdir. **Dergâh** ile **tekke** sözü geneldir, **âstâne** ve **zâviyeye** de denir. (T. Dey.) (A.E.)

الرَّئَا (ZİNÂ): Erkeğin sünnet yerinin tamâmı veya çoğunun, **nikâh** ve **yemîn mülkü** veya **onun şüphesi** bulunmaksızın, kadının fercine girmesidir. **Şüpheden maksad**; nikâh mülkü şüphesi ve köleye mâlik olma şüphesidir. Meselâ bâin talâktan iddet bekleyen boşadığı kadın ve fâsid nikâhla evlendiği kadın ile, **helâl sanarak**, erkeğin cinsî ilişkide bulunması gibi. **Fâsid nikâh ise**; meselâ, şahidsiz evlenmek veya neseb, süt emme ya da sihriyet bakımından mahrem olanlarla evlenmektir. Bu çeşit hatâlı evlenmeler zinâ değildir. Çünkü bir akde dayanan cinsî ilişki, şeriat ve lûgat bakımından **zinâ** sayılmaz. **Câmî'ur- Rumûz**'da böyle zikredilmiştir. (Keşşâf) (A.E.)

رَّئِي (ZELLET'ÜL- KÂRÎ): Kur'ân-ı Kerîmi okumada bir hatâya, okuyanın sürçmesine ve yanılmasına **Zellet'ül-Kârî** denir.

Kur'ân'ın bir kelimesi kasten değiştirilir, ma'nâ da değişirse namaz, ittifakla bozu-

بَابُ السِّينِ

SÎN BÖLÜMÜ

السَّالِمُ (SÂLİM): sarfçılara göre; فَعَلَ nin harflerine tekâbül eden (baş, orta ve sondaki) aslî harfleri, **illet**, **hemze** ve **tad'îf**'ten sâlim olan fiildir. **Nahivcilere göre;** sonunda **illet harfi** olmayan fiildir. Başka yerinde ister olsun, ister olmasın ve bu, gerek aslî olsun ve gerekse zâid olsun fark etmez. Buna göre; نَصَرَ , her iki gruba göre **sâlimdir**. رَمَى her ikisine göre, **sâlim** değildir. بَاعَ sarfçılara göre, **sâlim** değildir, nahivcilere göre ise, **sâlimdir**. اسْلَفَ sarfçılara göre, **sâlimdir**, nahivcilere göre, **sâlim** değildir.

السَّالِكُ (SÂLİK): (Tasavvufta), makâmlar üzerinde, **ilmi** ve **tasavvuru** ile değil de, **hâli** ile yürüyen kimsedir. Onun için aynen hâsıl olan ilim, onu saptıran şüphe gelmesine engel olur.

السَّائِكُ (SÂKİN): Harekelerin üçtebiri, sûretinden başkasını taşıyan şeydir. عَمَرُو =Amr'ın **mîm**'i gibi.

(Arapça gramerde, **sâkin:** Hareke ile okunmayan harftir.)

السَّادَةُ (SÂDE): **Seyyid**'in çoğuludur. En büyük serveti (veya cemâati) tedbîre mâlik olan (reîs, efendi, mülk sâhibi)dir.

(**Seyyid** kelimesinin diğer bir anlamı da: Hz. Peygamber (s.a.v.)'in amcasının oğlu Hz. **Ali** ile evlenmiş olan kızı **Fâtıma**'dan gelen torunlarına verilen isimdir. Ancak Hz. **Ali** ve **Fâtıma**'nın büyük oğlu **Hasan**'dan gelen kola **Şerif** ve küçük oğlu **Hüseyin**'den gelen kola da **Seyyid** denilmek sûretiyle her iki kol birbirinden ayır edilmiştir. Bazen her iki koldan gelenlere de **Seyyid** dendiği olmuştur.)(Os. Dev. İlmiye Teşkilâtı- T. Dey.) (A.E.)

السَّائِمَةُ (SÂİME): Yılın çoğunda otlamakla yetinen hayvandır.

السَّيْرُ وَالتَّقْسِيمُ (SEBR VE TAKSÎM): Her ikisi de birdir. Bu, aslın, yani üzerine kıyâs yapılan şeyin niteliklerini irâd etmek ve geri kalanı, illiyet için teayyün etsin diye bazılarını ibtâl etmektir. Nitekim denir ki: **Beyt**'te hudûs illeti, ya **te'lîftir**, ya da **imkândır**. İkincisi, **tehallûf** sebebiyle bâtıldır. Çünkü vâcibin sıfatları, bizzât mümkündür, hâdis değildir. Böylece birincisi teayyün etmiş oldu.

السَّيْرُ وَالتَّقْسِيمُ (SEBR VE TAKSÎM): Asıldaki nitelikleri alıkoyup, geri kalan kesin bilgidir. Bazısını illet için bırakmaktır. Nitekim, denildi ki: Şarabın harâm kılınmasının sebebi (=illeti), ya sarhoş etmektir, ya da toplanmış üzüm suyu olmasıdır. Bu durumda sudan başkası ve sarhoş etmekten başkası, vasfın sebebini ibtâlâ fayda veren bir yolla sebeb olmaz. Şu halde sarhoş etme, sebeb için kesinleşmiş olur.

السَّبَبُ (SEBEB): Lügatta; kendisiyle maksada erişilen şey için isimdir. **Şeriatta ise;** hükme etki yapmaksızın ona ulaşmak için **yol** olan şeyden ibârettir.

السَّبَبُ التَّامُّ (SEBEB-İ TÂM): Müsebbeb'in, ancak varlığı ile var olduğu sebebtir.

السَّبَبُ الْغَيْرُ التَّامُّ (SEBEB-İ GAYR-İ TÂM): Müsebbeb'in varlığı kendisine dayanan sebeptir. Fakat **müsebbeb** sâdece onun varlığı ile var olmaz.

السَّبَبُ الْخَفِيفُ (SEBEB-İ HAFÎF): Harekeli olup kendisinden sonraki sâkin olan harftir. Ör. مَنَ ve فَمَ gibi.

السَّبَبُ الثَّقِيلُ (SEBEB-İ SAKÎL): Harekeli olan iki harftir. Ör. لَمَ ve لَكَ gibi.

السَّبِيَّة (SEBEİYYE): Abdullah İbn Sebe'ye nisbet edilen fırkadır. Bu adam, Hz. Ali'ye (r.a.): "Sen, gerçekten ilâhsın" dedi. Hz. Ali onu Medâin'e sürgün etti.

Bu Abdullah İbn Sebe' dediği: Ali ölmedi ve öldürülmedi. İbn-i Milcem, Ali (r.a.) sûretinde tasavvur edilen bir şeytânı öldürdü. Ali ise buluttadır. Gök gürültüsü onun sesidir.

Şimşek onun kamçısıdır. O, bundan sonra yeryüzüne iner de onu adâletle doldurur. Bunlar; gök gürlemesini işittiklerinde: Aleyke's- Selâm yâ emîra'l-mü'minîn = Sana selâm olsun ey mü'minlerin emîri, derler.

السَّحَّة (SEBHA): Hebâ', demektir. Bu ise bir karanlıktır ki Allah, yaratıkları onda yaratmış, sonra onların üzerine nûrundan serpmiştir. Kendisine bu nûrdan isâbet eden doğru yolu bulmuş, kime de isâbet etmediyse, doğru yoldan sapmış ve azmıştır.

السُّوْفَةُ (SETÜKA): Karışığı fazla olan dirhemlerdir.

(Setüka veya Settüka: İki tarafı gümüş ve içi bakır olan veya başka şey karıştırılmış olan akçaya veya dirheme denir.) (Ahterî) (A.E.)

السَّجَّ (SEC'): Nesrin iki fâsılasının, sondaki bir harf üzerinde uyuşmasıdır.

(Diğer bir deyimle **seci'** İbârenin, kâfiyeli olan cümle sonlarından her biridir.) (A.E.)

السَّجُّ الْمُطَرَّف (SEC'-İ MUTARRAF): Vezinde değil de, seci' harfinde iki kelimenin uyuşmasıdır. Ör. **er- Rime-mu ve'l- ümemu**, gibi.

السَّجُّ الْمُتَوَازِي (SEC'-İ MUTEVÂZÎ): Her iki kelimedede vezin ve seci' harfinin gözetilmesidir. Ör. **الْمَحْبَى وَالْمُجْرَى وَالْقَلَمُ** = **el-Muhyî ve'l-mücrî ve'l- kalemü ve'n-nesemu**, gibi.

السُّدَاسِي (SÜDÂSÎ): Mâzîsi, aslında altı harfli olan fiildir.

السَّر (SIRR): Bedendeki rûh gibi, kalbe konulmuş **latîf bir şeydir**. O, müşâhedenin mahallidir. Nitekim rûh, muhabbetin mahallî ve **kalb** de ma'rifetin mahallidir.

سَرُّ السَّر (SIRR-I SIRR): Kendisi ile **Hak Teâlâ'nın** kuldân ayrı (ve üstün) olduğu şeydir. Ehadiyyetin icmâli, onun cem'i ve onun üzerinde bulunduğu şeyleri kapsaması konusundaki hakikatlerin tafsilini bilmek gibi. Gaybın anahtarları Allah katındadır. Bunları O'ndan başkası bilmez.

السَّرْقَةُ (SERİKA) Hırsızlık: Lügatta; başkasından bir şeyi gizlice almaktır. El kesme hakkındaki şer'î hükme göre; bir yer veya koruyucu ile şüphesiz korunmuş, madrûb olan on dirhem kadar bir şeyi, bir mükellefin gizlice almasıdır. Eğer çalınanın değeri, madrûb olan on dirhemden daha az ise, el kesmeyi gerektiren hırsızlık sayılmaz. Ancak bu yine de hırsızlık sayılıp, hattâ satın alınmış köle, bu kusur sebebiyle satıcısına geri verilir.

Şâfiî'ye göre; bir dînârın dörtte birini çalan hırsızın sağ eli kesilir. Hattâ Şâir **Muizzî, İmâm Muhammed'e** (Allah ona rahmet eylesin) sorup demiş ki:

يَدٌ بِخَمْسٍ مِّنْ عَسَجِدٍ فُذِّتْ
مَا بَالُهَا قَطَعَتْ بِرَبْعٍ دِينَارٍ

"Bir el için beş mücevher dizisi fideye takdîr edilmiş de, (bu değerli uzuv), bir dînârın dörtte biri sebebiyle niçin kesilmiştir?"

İmâm Muhammed de cevâbında demişki:

كَانَتْ أَمِينَةً ثَمِينَةً فَلَمَّا حَانَتْ حَانَتْ

"Çok değerli olan Emîne, İhânet edince olur zelîle.

السَّرْمَدِي (SERMEDÎ): Başlangıcı ve sonu olmayandır.

السَّطْحُ الْمُسْتَوِي (SATH-MÜSTEVÎ) Sath=Yatık yüzey. Bütün cüzleri eşit olup, bazıları daha yüksek ve bazıları daha alçak olmayandır.

السَّطْحُ الْحَقِيقِي (SATH-I HAKÎKÎ): Boy ve

genişlik bakımından bölünmeyi kabûl edip, derinlikçe kabûl etmeyen ve nihâyeti cizgi (=hat) olan yüzeydir.

السَّفْطَةُ (SAFSATA): Vehmiyyât'tan oluşturulmuş kıyâstır. Bundan maksad, hasrını yanıltıp susturmaktır. Meselâ, bizim: "**Cevher zihinde mevcûddur ve zihinde her mevcûd olan, zihin ile kâim olup arazdır.**" diyerek, cevherin araz olduğu sonucunu çıkarmamış gibidir.

السَّفَرُ (SEFER): Lügat bakımından; mesâfe katetmektir (yol almaktır). **Şer'an;** deve gidişi ve yaya yürüyüşü ile, geceleriyle beraber üç gün ve daha fazla mesâfeye gitmek maksadıyla çıkmaktır.

Hakikat ehline göre, sefer; zikir ile Hakk'a yönelmeye başladığında kâlbın seyrinden ibârettir.

Seferler dörttür: Birinci sefer; vahdetin yüzünden kesret perdelarini kaldırmaktır. Bu, görünen ve Allah'tan başka olan şeylerden aşırı sevgiyi gidermekle nefsin menzillerinden, kulun **ufuk-ı mübîn'e** (apaçık ufka) ulaşmaya kadar Allah'a doğru (ma'nevî) yolculuk etmesidir. Bu, kalb makâmının sonudur.

İkinci sefer: Vahdet perdesini, bâtin olan ilmi kesret vecihlerinden kaldırmaktır. Bu da, Allah'ın sıfatlarıyla vasıflanmak ve isimleriyle tahakkuk etmekle Allah'da yolculuk etmektir. Bu, Hakk'ta, Hak ile en yüksek ufka doğru gitmektir. Ve bu, vahdâniyyet hazretinin sonudur.

Üçüncü sefer: Ayn'ul- Cem'in birliğinde hâsıl olmakla, iki zıd şey olan zâhir ve bâtına bağlanmanın sona ermesidir. Bu, **ayn'ul- cem'** ve **Hazret-i Ahadiyyete** yükselmektir. Bu, **Kâbe kavşeyn** makâmıdır ki artık ikilik kalmamıştır. İkilik ortadan kalkınca da, artık bu, **Ev Ednâ** makâmıdır ve velâyetin sonudur.

Dördüncü sefer: Hak'tan, halka dönüşteki yolculuktur. Bu, **Hakk'ın**, halk içine girmesini ve halkın **Hak'ta** yok olmasını görmekle **cem'** ve **fark'ın** birliğidir. Hattâ göz, vahdeti, kasret sûretinde ve kesret sûretini de vahdet gözünde görür. Bu, tekmil için, Allah'tan Allah ile yolculuk etmektir. Bu, **fenâ'dan** sonra **bekâ** ve **cem'den** sonra **fark**

makâmıdır.

السُّفَّةُ (SEFEH): **Ferah** ve **gadab'dan** insana ârız olan, (işinde, zihninde ve davranışındaki) hafiflikten ibârettir ki, onu, aklın tavrı ve şeriatın mücibi hilâfına amel etmeye sevk eder.

السُّفَاتِجُ (SEFÂTİC): Süftece'nin çoğuludur.

Bu da, muhkem anlamına gelen; **سُفْتَه** = **süfteh** kelimesinin arabçalaştırılmışıdır. **Süftece**, yol tehlikesi düşmesi için bir şeyi ödünç veya borç vermektir.

(Meselâ, bir kimse, bulunduğu bir belde bir tâcire bir mikdâr para verip, ondan aldığı ödeme mektubuyla bu parayı, gideceği diğer bir beldedeki bir tâcirden veya başka birinden alacak olsa, bir **süftece** işlemi yapılmış olur.) (A.E.)

السَّكِيمُ (SAKÎM): Hadîste; Sahih olanın aksi olup, râvînin, rivâyet ettiği şeyin tersine amel etmesi, onun sakat olduğuna delâlet eder.

السَّكِينَةُ (SEKÎNET): Gayb indiğinde, kalbin bulunduğu sükûnet ve güvendir.

Sekînet, kalbde bir nûrdur ki, kendisine şahid olana huzûr ve güven verir. Bu nûr, **ayn'el- yakîn'in** başlangıçlarıdır.

السَّكْرُ (SEKER): Yaş hurma suyundan olan içkidir. Kabarıp şiddetlendiği ve köpük attığı zaman, **bâzık** denen içki hükmünde olur.

(Diğer bir deyimle **seker:** Pişirilmeyip kendi kendine kabaran ve şiddetlenip müskir bir hâle gelen yaş hurma suyudur.) (A.E.)

السُّكْرُ (SÜKR) *Sarhoşluk:* Gafleti gerektiren bir şey yeyip içmeye girişildiği için akla galebe etmesiyle ârız olan gaflettir.

Ehl-i Hakk'a göre, sükr; kuvvetli bir vârid sebebiyle olan gaybet'tir. Bu, neş'e ve hoşlanma verir. Bu durum, gaybetten daha kuvvetli ve ondan daha tamdır.

Hamr'dan (yani içkiden) sarhoşluk, **Ebû Hanîfe'ye** göre, yeri gökten ayırd edememe durumudur. **Ebû Yûsuf, Muhammed** ve **Şâfiî'ye** göre, sözü karışık

olmasıdır. **Fakîhlerden bazısına göre;** yürümesinde sallanma görülmesidir.

السُّكُونُ (SÜKÛN): Harekeli olmak, özelliğinden olan harfin, harekesiz olmasıdır. Hareke, özelliğinden olmayan şeyde, hareke olmaması ise **sü k û n** değildir. Bununla vasıflandırılmış olan, ne müteharrik olur, ne de sâkin.

السُّكُوتُ (SÜKÛT): Konuşmaya kudreti olmakla beraber, konuşmamaktır.

السَّلم (SELEM): Lügatta; takdîm ve teslîmdir.

Şerîatta ise, peşin para ile veresiye mal satmayı ifâde eden bir akd'in adıdır. Satılan mala: **Müslemun fih**, paraya: **Re'sül-mâl** adı verilir. Satıcı: **Müslemun ileyh** ve müşteri ise **Rabb'us- selem**, diye adlandırılır.

السَّلَام (SELÂM): Dünyâ ve âhirette belâ ve musîbetten nefsin soyunup kurtulmasıdır.

السَّلَامَةُ (SELÂMET): Arûz ilminde cüz'ün, aslî hâletî üzere kalmasıdır.

السَّح (SELH): Bir beyt'i alıp, her lafzın yerine, aynı ma'nâda başka bir lafız koy- mandır. Şâirin şu sözü hakkında dediğın gibi:

دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِبَغْيَتِهَا
وَأَقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي
ذَرِ الْمَآثِرَ لَا تُظْهِرْ لِمَطْلَبِهَا
وَأَجْلِسْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْأَكِلُ اللَّابِسُ

“İyilikleri terk et, onları yapmaya çalışma.

Otur, şüphesiz ki sen yiyicisin, giyicisin.”

السَّلب (SELB): Nisbeti çekip almaktır.

السُّلَيْمَانِيَّة (Süleymâniyye): Süleymân İbn Cerîr'e nisbet edilen fırkadır. Bunlar dedi- leri ki: İmâmet (=halifelik), halk arasın- daki **şûrâ**'dır.

Şûrâ, müslümanların hayırlılarından (en az) iki kişi ile kurulmuş olur. **Ebû Bekir** ve **Ömer** (r. anhumâ) iki imâmdır (=halifedir). Her ne kadar ümmet, **Ali**

(r.a.) var iken, **Ebû Bekir** ve **Ömer**'e biat etmekle hatâ ettiler ise de, bu fâsiklık derecesine varmayan bir hatâdır. Böylece bunlar, fâdılın varlığıyla beraber **me'fdûl**'un imâmetini câiz gördüler. **Osmân'ı, Talha, Zübeyr** ve **Âişe**'yi (r. anhum) ise kâfir saydılar.

السَّمْع (SEM') İşitme duyusu, işitme organı: Kulak deliği içine yayılmış sinirde bulunan bir kuvvettir ki, sesin keyfiyeti ile biçimlenen (titreşen) havanın, kulak deliğine ulaşması yoluyla bu kuvvet sesle- ri algılar.

السَّمْتُ (SEMT): Doğru bir hattır ki, onun üzerinde iki hayyiz bulunur.

السَّمَاعِي (SEMÂÎ): Lügatta; işitmeye nisbet edilen şeydir. **İstilahta ise;** kendisi hakkında, cüzlerini kapsayan küllî bir kâide zikredilmemiş olan kelimedir.

السَّمَاةُ (SEMÂHAT): Vâcib olmayan şeyi bir iyilik olarak kendi isteği ile vermektir. (Cömert davranmak, bağışlamak, ihsân etmek, iyilik yapmaktır.)

السَّمْسِيَّةُ (SİMSİME): Bir bilgidir ki, ibâre ve beyândan zor anlaşılır.

السَّنَد (SENED): Menetme, kendisi üzerine binâ edilen şeydir. Yani menetme vârid olduğu için tashîh edilmiş olan şeydir. Bu da ya aslında olur, ya da soranın zannında olur.

Senedin üç sığası vardır: Bunlardan birincisi; şöyle denilmesidir: Bunu kabul etmiyoruz, niçin böyle olması câiz değil? İkincisi: Bunun lüzûmunu kabul etmiyo-ruz. Ancak bu şöyle olursa lâzım gelir. Üçüncüsü: Bunu kabul etmiyoruz. Hal böyle iken bu nasıl olur?

السُّنَّة (SÜNNET): Lügatta; gerek beğenilmiş ve gerekse beğenilmemiş olsun, tutulan yol, demektir. **Şerîatta ise; farz** ve **vâcib** olmaksızın dinde tutulan yoldur.

Sünnet, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, bazan terk etmekle beraber, üzerinde devâm ettiği amelleridir. Eğer zikredilen devâm, **ibâdet** yolu üzere olursa, bu, **Sünen'ul- Hüdâ**'dır (ibâdet savılan

sünnetlerdir). Eğer **âdet** yolu üzere olursa **Sünen-üz- Zevâid**'dir.

Sünnet-i Hüdâ; yapılması, dîni tamamlıyan Sünnet'tir. Bunun terkedilmesi mekrûh veya kötü sayılır.

Sünnet-i Zevâid: yapılması iyi sayılan, ancak terkedilmesi mekrûh ve kötü sayılmayan sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in oturup kalkma, yeyip içme ve giyimindeki tutum ve davranışı gibi.

اِسْنَةٌ (SÜNNET): Lügat bakımından, âdet demektir. **Şerîat bakımından**, Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sâdır olan söz veya fiil veya takrîr ile, Hz. Peygamber'in (s.a.v.), vâcib olmaksızın üzerinde devâm ettiği şeyler arasında müşterek bir kavramdır.

Sünnet iki çeşittir: Sünnet-i Hüdâ ki, buna, **Sünnet-i Muekkede** de denir. Ezân, ikâmet, Sünen-i Revâtib, bir görüşe göre, Mazmaza ve istinşâk gibi. Bunun hükmü; dünyâda yapılması istenilen vâcib gibidir. Ancak vâcibi terk eden cezâlandırılır. Sünnet-i Muekkede'yi terk eden ise cezâlandırılmaz.

İkincisi; **Sünen-i Zevâid**'dir. Tek başına namaz kılanın ezân okuması, misvâk kullanmak ve namazdaki bilinen fiiller gibi. Bunları yapmayan da cezâlandırılmaz.

اِسْنَةُ الشَّمْسِيَّةِ (SENE-İ ŞEMSIYYE): (Güneşin 12 burcu ile hesaplanan yıldır.) Üçyüz altmış beş gündür.

اِسْنَةُ الْقَمَرِيَّةِ (SENE-İ KAMERİYYE): (Gök cismi Ay'ın hareketiyle hesaplanan yıldır.) Üçyüz elli dört gün ve bir günün üçte biridir. Buna göre, **Şemsî yıl**, **Kamerî yıldan, onbir gün ve bir günün yirmibir cüz'ünden biri** kadar fazladır.

اِسْوَالٌ (SUÂL): Daha aşağı olanın, daha yüksek olandan istemesidir.

اِسْوَى (SIVÂ): **Gayr**, yani **başka**, anlamındadır. Bu teayyünâtı bakımından **a'yân**'dır.

اِسْوَاءٌ (SEVÂ): (Tasavvufta), **Hakk**'ın, halk içine girmesi (içli dışlı olması)dır. Çünkü halkı teayyünât, **Hak Teâlâ**'nın örtüleridir.

Hak, onların kensinde, onlara uygun olarak zâhirdir.

Halkın da **Hak** içine girmesidir. Çünkü halkıyyet, kendisine uygun olarak, zâhir ve meşhûd olan **Hakk**'ın vücûdunda, yokluğu üzere bâkî olan ma'küldür.

سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ (SIVÂD'UL- VECİ Fİ'D-DÂREYN): Sâhibi için, zâhiren ve bâtinen, dünyâ ve âhirette aslâ hiç bir varlık kalmayacak biçimde, Allah'ta tamâmiyle fânî olmaktır. Bu, hakikî **fakr**'dir ve aslî yokluğa geri dönmektir. Bunun içindir ki onlar: **Fakr tamâm olunca, işte o Allah'tır**, demişlerdir.

اِسْوَمٌ (SEVM): Kendisiyle satışın kararlaştığı para (=semen) ile, satılan malı almak istemektir.

اِسْوَرُفِي الْقَضِيَّةِ (SÛR Fİ'L- KAZIYYE): Mevzu'un ferdlerinin kemmiyetine delâlet eden lafızdır.

سَبَبُ الْمَدِّ (SEBEB'UL- MEDD): Med harfinden sonra gelip, aslî med üzerine artırmayı (uzun uzatmayı) gerektiren sebep demektir. **Sebeb-i Med ikidir: Hemze, sükûn.** (A.E.)

اِسْجِلْ (SİCİL): Kendisine; nikâha, talâka, vakfa, ikrâra, satmak ve satın almaya ve diğer hukûkî muâmelelere dâir, mahkemede cereyân eden ifâdelerin ve hükûmünlerin zabt ve tahrîr edilmiş olduğu **defter**dir. Çoğulu; **Sicillât**'tır. Hâkimin verdiği hükme de, "**tescîl**" denilmektedir. Çünkü bu hüküm, bir sicile kayd edilmektedir. (İ.F.K.) (A.E.)

اِسْخَرُ وَالطَّلَسَمُ (SİHR VE TALSAM) *Sihir ve tılsım*: Her hangi bir vâsitanın yardımı olmadan veyâhut semâvî kuvvetlerin yardımıyla, nefis ve rûhların unsurlar âlemine tesir etme kudret ve isti'dadını bildiren birer bilgidir.

Sihirin tesirleri gerçekte var olduğu için akıl sâhibleri kabul ederler. **Kur'ân** da sihrin varlığını kabûl eder. Ancak sihir yapmayı şiddetle yasaklar.

Filozoflar, **sihir** ile **tılsım** birbirinden ayırd ederler. **Sihibâz**, sihir yaparken dışardan hiçbir yardım ve yardımcıya muhtâc değildir. **Tılsım** yapan ise, dışarıdan yardıma muhtaçtır, derler.

Mu'cize ile **sihre** gelince; biz, **mu'cize** ile **sihri** ancak dış âlâmetleri ile birbirinden ayırd edebiliriz. Bu da **mu'cizenin**, hayırlı kimseler tarafından, hayırlı mak-sadlar için gösterilmesidir. **Sihrin** ise, an-cak kötü insanlarda bulunması ve kötü maksatlarla yapılmasıdır. Bunu yapana **si-hirbâz** denir.

Zararlı olduğu için şeriat; **sihir**, **tılsım** ve **hokkabazlığı** bir cinsten sayarak hepsini de yasak etmiş, harâm kılmıştır. (Mukaddime) (A.E.)

السَّدَانَد (SEDÂNED): Ka'be ile ilgili bir görevdir. Bu işe bakan kişi, **Ka'be**'nin kapıcısı ve perdedâridir. **Ka'be**'nin hâcib ve mütevellisidir. **Ka'be**'nin anahtarları bu zâtın elinde bulunurdu. Kapıyı bu açıp kapardı. Araplarca en yüksek makâm, bu görevin makâmı idi. (İ.M.T.) (A.E.)

سَدُّ الدَّرَائِع (SEDD'ÜZ- ZERÂİ): Kötülüğe se-beb olan yolları kapatmak, kötülüğe vâsita olan şeyleri yasaklamaktır.

Feth'uz- Zerâi' ise: İyiliğe vâsita olan yolları açmaktır. (F. Usûlü) (A.E.)

السَّرَايَةُ (SİRÂYET): İşlenen bir suç neticesinde meydana gelen yank ve ya-ranın, dâiresini genişleterek yayılması veya ölüme götürmesine denir. (A.E.)

السَّرِيَّة (SERİYYE): Ordudan çıkıp yine or-duya dönen 500 kişi kadar **asker küt'ası**'dır. Geceleyin göreve çıkanlarına **seriyye**; gündüz çıkanlara **Sâriye** denir.

Kâmûs Tercümesine göre; **Seriyye**, düşman üzerine sevk edilen en az 5, en çoğu 300 veya 400 kişilik asker toplu-luğuna denir. Gece vakti yol aldıkları için bu ad verilmiştir. Dilimize **Çete** olarak girmiştir. (S. Yolları)

Hadisciler ile Siyerciler; **Peygamber** (s.a.v.) **Efendimiz** bizzât kumanda et-tikleri savaşlara **Gazve**; Ashâbdan birisi-nin kumandasında sevk ettikleri kuvvet-lere de **Seriyye** derler. İslâm târihinde

27 Gazve vardır. Seriyyelerin en meşhuru 47 tânedir.

Gazvelerin ilki; "**Ebvâ**" gazvesi diye de anılan "**Veddan**" gazvesidir. Hicret'in 11. ayının başlarında, **Sefer** ayında olmuştur. (İ.Târihi)

السَّنَارَةُ (SEFÂRET) Elçilik: Câhiliyet devrinde, **Kureyş**'liler ile diğer kabileler arasında bir savaş çıkıp da barış yapmak gerekirse, bir sefir gönderilirdi. (İ.M.T.) (A.E.)

السَّاعِي (SA'Y): Safâ ile **Merve** arasında gidip gelmektir. Sa'y edilen yere **Mes'â** denir.

السَّقَاة (SİKÂYE): Câhiliyet devrinde, **Mekke**'de suyun azlığından dolayı, gelen hacılara su sağlayıp vermek görevine **Sikâye** denirdi. (İ.M.T.) (A.E.)

السَّكَّة (SEKTE): Lügatta; susma ve iki nağme arasını soluk almaksızın ayırma, demektir. **Tecvid istilâhında ise:** Nefes almaksızın sesi kesmeye, derler. (O.K.) (A.E.)

السَّكَّة (SİKKE): Hilâfete ve daha doğrusu genel olarak hükümdarlığa mahsûs olan âlâmetlerden biri de **Sikke**'dir. **Sikke**, halifenin veya hükümdârın adını taşıyan demirden bir mühürün paralar üzerine basılmasıdır. İşte buna **Sikke** denir.

Sikke, devletler için pek lüzumlu idi.

Arablar, İslâm'dan önce, İran ve Rûm hükümdârının paralarını kullanırlardı. Bu paralar, "**Dirhem**" ve "**Dînâr**" adlarıyla bilinirdi.

İlk İslâmî para, halifelerden **Abdumelik İbn Mervân** zamanında, Hicrî 65-68 yılları arasında basılmıştır. (İ.M.T.) (A.E.)

السَّلْم (SELEM): Müecceli, muaccelle satmak; ya'nî peşin para ile veresiye mal almaktır. (Mecelle; Madde: 123)

السَّلْف (SELEF): Iraklılara göre, hem vezin, hem de ma'nâ bakımından **Selem**, de-mektir. Hicazlılara göre ise; zimmette mevsûf bulunan bir şeyi peşin para ile satmaktır ki, şer'an ta'rifi de budur. Bu-nunla beraber Mezheb imâmlarının ta'rifleri arasında az çok fark vardır.

(S.Yolları) (A.E.)

السَّلفُ (SELEF): Selef; önce geçmiş zâtlar, demektir. **Selef-i Sâlihîn;** Ashâb-ı Kirâm ile Tâbiîn'e denir.

Ayrıca, dînin emir ve yasaklarına tam olarak uyan diğer geçmiş zâtlar için de bu deyim kullanılır.

Fakîhlerce, **Selef; Ebû Hanîfe'den** (Ölm. H. 150-M.767) **Muhammed İbn Hasan'a** (Ölm. H.189- M.804) kadar geçen zâtlardır.

Câmî'ur- Rumûz'un Şehâdet bölümünde deniliyor ki: Şerîatta **Şelef;** dînde mezhebi taklîd edilen ve eserine uyulan herkes için kullanılan bir isimdir. **Ebû Hânîfe** ve **ashâbı** gibi. Çünkü onlar bizim için **Selef'tir.** **Sahâbe** ve **Tâbiîn** de onların **Selefi'dir.** Bazan **Selef,** bütün müctehidleri kapsayan bir terim olarak da kullanılır.

Hattâ senden önce geçmiş bütün ataların ve yakınlarına da **Selef** denebilir. (Keşşâf) (A.E.)

Halef; daha sonra gelen zât demektir. Fakîhlerce; **Muhammed İbn Hasan'dan,** **Şems'ül-Eimme Halvânî'ye** (Ölm. H. 456) kadar geçen zâtlardır. (A.E.)

السُّلْطَان (SULTÂN): İbn Haldûn'a göre; Osmanlı Padişahları hakkında, diğer İslâm hükümdarları gibi unvân olarak kullanılmış bir deyimdir.

Bu unvânı ilk kullanın, Abbâsî vezîrlerinden **Ca'fer İbn Yahyâ'dır.**

Bir zamanlar **Bağdâd** ve **Şâm** vâlilerine de **Sultân** denilmiştir.

Bazan da **sultân** kelimesiyle bizzât **Halîfe** kastedilmiştir.

Bir rivâyete göre, İslâm âleminde ilk kez, resmen **Sultân** unvânını kullanan **Mahmûd Gazvî'dir.** Bu unvânı sonraları; **Selçûkîler, Eyyûbîler, Kölemenler** ve **Osmanlılar** kullanmıştır.

Osmanlı Padişahlarından, bu unvânı ilk kez kullanan **Celebi Sultân Mehmed'dir.** (Dürer)

السُّلُوك (SÜLÜK): Yola girme, yol tutma, yol alma anlamına gelen arapça bir sözdür.

Tasavvuf ehlinde, bir mürşide intisâb eden kişinin, tarikat usûlüne riâyat ederek ma'nevî yolculuğuna ve yol almasına denir.

Melâmet ehli; aşk, cezbe ve sohbette, diğer tarikatlar, Allah'ın belli adlarını, mürşidin tensîbiyle belli miktârda zikretmekle sülûk görürler. Bu esâsa göre, ma'nevî yol alışı; "**Sülûk görme**", bu yolu bitirmeye, yâhut bitirmemeye "**Sülûku tamamlama** veya **tamamlama**" denir. (T.Dey.) (A.E.)

السِّمْيَا (SİMYÂ): Bazan sihirden hakîkî olmayana denir. Nitekim meşhûr olan budur. Bunun özeti, fezâda, hisde var olmıyan bazı hayâlî misâller ihdâs etmektedir. (M.Ulûm) (A.E.)

السَّنَد (SENED): Muhaddislere göre, hadîsin metnine ulaştıran yoldur. **Yol**(=tarîk)dan maksad, hadîsin râvileridir. **Hadîsin metninden** maksad, hadîsin lafızlarıdır. **İsnâd** ise, hadîs metninin yolunu (=tarîkını) nakletmektir. Bu ikisi başka şeylerdir. (Keşşâf) (A.E.)

السُّنَنُ الرَّوَاتِب (SÜNEN-İ REVÂTİB): Farzdan ve vâcibden fazla olarak kılınan namazlara **Nâfile namaz,** denir. **Revâtib** ve **Regâib** olmak üzere ikiye ayrılırlar. Beş vaktin farzlarından önce veya sonra kılınmakta olan sünnetlere **Revâtib Sünnetler,** denir.

Regâib ise; Kuşluk (Duhâ), Teheccüd ve benzeri diğer nâfile ibâdetlerdir. (A.E.)

السَّوَاد (SEVÂD): Şehrin kenârındaki köy ve kasabalar, demektir.

السَّوْقُ الطَّبِيعِي (SEVK-İ TABÎİ) Gariza, içgüdü:

Canlıları, kendilerine yararlı ve gerekli işlere güden duyguya denir. Bir düşünce işi değil, bir beden yapısı işidir. Bütün canlılarda doğuştan vardır. Sonradan kazanılmaz. Bir cinsin içgüdüsü, o cinse mahsûstur. Bütün canlılarda kendisini, vakti gelince belli eder. Belli bir zamana kadar uçuşmasına engel olunan kırlangıç yavrusu, serbest bırakılınca hemen uçar. Fâre görmemiş bir kedi yavrusu, fâre görünce hemen saldırır.

Bir tehlike karşısında her hayvan türünün

tepkisi başkadır. İçgüdülerde bilincin hiçbir rolü yoktur. İçgüdüler öğrenilmez ve deneme yoluyla kazanılmazlar. İçgüdüsel davranışlarla, deneme yoluyla elde edilmiş davranışların gelişmeleri birbirleriyle ters orantılıdır. Öğrenebilen hayvanların içgüdüleri, öğrenebildikleri oranda azalır. (F.Söz.- H.K. Ans.)

سَوِّمُ الشَّرَاءِ (SEVM'ÜŞ- ŞİRÂ): sevm, taleb, yani istemek, anlamındadır. **sevm-i şirâ**: Bir kimsenin, bir malını satılığa çıkarması, arzetmesi ve satılacak fiyatını belirlemesidir ki, buna "**Sevm'ul- Bâyi**" denir. Bir malı, şu kadar fiyat (=bahâ) ile almak istemek anlamına da gelir ki buna da "**Sevm'ül- Müşteri**" denir.

"**Sevm'un- Nazar**" da, satın alınması istenilen bir malı görmek veya başkasına göstermek üzere satın alacak kimsenin istemesi, demektir. Böyle satın almak isteğinde bulunana "**Müsâvim biş'şirâ**", bakmak isteğinde bulunan kimseye de "**Müsâvim bin' nazar**" denilir. Bunlara; "**Bâyi**" ve "**Müşteri**" denilmesi mecâzdır. (A.E.)

السَّيْرُ (SEYR): Gezme, görme, seyretme, anlamına gelen arapça bir sözdür. Tasavvuf ehli arasında, rû'yâya "**seyr**" denir. **Kalender Abdâl**, bir nefesinde şöyle diyor:

Dün geçe seyrimde bâtin yüzünden,
Aslı imâm, nesl-i Ali'yi gördüm.

(T. Dey.) (A.E.)

السَّهْلُ الْمُتَنَعُ (SEHL-i MÜMTENİ'): Edebiyât terimidir. Kolay ve sâde görüldüğü halde, benzerinin yapılması, yazılması veya söylenmesi güç olandır. (O.T.S.) (A.E.)

السَّيْرُ (SİYER): Sîret'in çoğuludur. İyi veya kötü olsun, yol veya gidiş demektir. Meselâ: Falan, sîreti övülmüş bir kimsedir veya falan, sîreti kötülenmiş bir kimsedir, denir. (siyer: Konusu, Hz. Muhammed'in hayâtı olan kitapların adı olmuştur.)

بَابُ الشَّيْنِ

ŞİN BÖLÜMÜ

الشَّهِيدُ (ŞÂHİD): Lügatta, hazır olan, demektir. **Âlimlerin ıstılâhında;** insanın kalbinde hazır olup üzerine zikri gâlib gelmiş olan şeydir. Eğer ona gâlib gelen **ilim** ise, o, ilmin şahididir. Eğer ona gâlib gelen **vecd** ise, o, vecd'in şahididir. Eğer ona gâlib gelen **hak** ise, o, hakk'ın şahididir.

الشَّاذُّ (ŞÂZ): Varlığının azlığına ve çokluğuna bakılmaksızın, **kıyâsa muhâlif** olan şeydir.

الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ (ŞÂZ MİN EL-HADÎS): Bir tek isnâdı olup, bununla sika olan veya sika olmayan bir şeyhin (=râvînin) rivâyette bulunduğu hadîstir. Eğer bu râvî sika olmayan bir kimse ise rivâyeti terk edilip kabûl edilmez. Eğer sika bir kimse ise üzerinde duraklanır, onunla delil getirilmez.

(Şâz hadîs hakkında çok çeşitli ta'rîfler yapılmıştır Genel anlamda **şâz hadîs;** "**Sika bir râvînin, diğer sikalara muhâlif olarak rivâyet ettiği hadîstir.**" Daha hassâs bir ifâde ile **şâz:** "**Makbûl bir râvînin, kendinden daha makbûl olan bir râvîye muhâlif olarak rivâyet ettiği hadîstir.**" Hâfız İbn-i Hacer, Şâzz'ın, ıstılâhî bakımdan en güvenilir ta'rîfinin bu olduğunu söylemiştir.) (H. İstılâhları) (A.E.)

الشُّبْهَةُ (ŞÜBHE): Harâm veya helâl olduğu kesinlikle bilinmeyen şeydir.

الشُّبْهَةُ فِي الْمَعْلُومِ (ŞÜBHE Fİ'L- FİİL): Fiilde şüphe, delil olmayana delil sanmakla oluşan şeydir. **Bir adamın,** ana- babasının veya karısının câriyesi ile cinsî ilişkiyi helâl sanması gibi.

الشُّبْهَةُ فِي الْحَلِّ (ŞÜBHE Fİ'L- MAHAL): Zât bakımından harâm olana aykırı delil bu-

lunmasıyla hâsıl olan şüphedir. Kendi oğlunun câriyesiyle ve kinâye sözlerle boşayıp iddet bekleyen karısıyla cinsî ilişkide bulunmak gibi. Nitekim **Resûlullah** (s.a.v.) bu konuda: "**Sen ve senin malın babanıdır.**" buyurmuştur.

Bazı Sahâbîler de: "**Kinâyeler, ric'î (dönülebilen) boşamalardır.**" demişlerdir. Mânî'den nazarı kesmekle beraber delile baktığımız zaman, bu, harâmlığa uygun olmaz.

شُبْهَةُ الْمَلِكِ (ŞÜBHETÜ'L-MÜLK): Cinsî ilişkide bulunduğu kadını, kendi karısı veya câriyesi sanmasıdır.

شُبْهَةُ الْعَدُوِّ فِي الْقَتْلِ (ŞÜBHETÜ'L-AMD Fİ'L-KATL): Öldürmede kasıd şüphesi: Silâh olmayan veya silâh yerine kullanılmayan bir şeyle vurmayı kasdetmektir. Bu, **Ebû Hanîfe'**ye göredir. **Ebû Yûsuf** ve **Muhammed'e** göre, bir kimse, büyük bir taş veya büyük bir odun ile vursa, bu öldürmeyi kasdetmektir. Kasıt benzeri (şibh'ul-amd) ise, çok kez kendisiyle öldürülmeyen şeyle ona vurmayı kasdetmesidir. Kamçı, küçük deynek ve küçük taşla vurmak gibi.

الشُّتْمُ (ŞETM) Söyme: İçinde, kusurlama ve hakâret bulunan bir şeyle başkasını nitelemektir.

الشَّجَرَةُ (ŞECERE): Küllî cismin heykelini düzenliyen kâmil insandır. Çünkü o, hakikatı bir araya toplayan, dekâiki her şeye yayandır. O, vaşatî bir ağaçtır ki, ne şarkıyye-i vucûdiyye'dir, ne de garbiyye-i imkâniyyedir. Bilakis ikisi arasında bir durumdur. Kökü, süflî arzda sâbittir ve dalları en yüksek göklerde. Cismî kısımları, onun damarlarıdır. Rûhânî hakikatları, onun dallarıdır. "**Şüphesiz ki Ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'ım.**"

sırrı ile onda sonuçlanan hakikatının cem'i ehadiyyeti ile tahsis edilmiş olan zâtî te-celli, onun semeresidir.

الشَّجَاعَةُ (ŞECÂET) *Cesâret*: Öfkelenip köpürme ile korkma arasında gadabî kuvvet için hâsıl olan bir durumdur ki, insan onunla, gitmesi gereken işlere gider. Meselâ müslümanların bir katından fazla olmadıkları takdirde kâfirlerle savaşmak gibi.

الشَّرْطُ (ŞART): Bir şeyin, bir şeye bağlanmasıdır. Şöyle ki, birincisi var olunca ikincisi var olur. **Denildi ki: Şart**, üzerine bir şeyin varlığı tevakkufl eden şeydir. (O var olmadıkça öteki olamaz) ve o, mâhiyyetten hâric olur, o şeyin varlığında müessir olmaz.

Denildiki: Şart, hükmün sübûtu kendi-sine bağlı olan şeydir.

(Şartın dört çeşidi vardır: **Şart-ı hakîkî**, **şart-ı ca'î**, **şart-ı ta'likî** ve **şart-ı takyîdî** gibi.

Şart-ı hakîkî: Kendi üzerine aslında veya şerîat nazarında başka bir şeyin varlığı bağlı olan şarttır ki, bu bulunmadıkça o şey hakkındaki hüküm, sahîh olmaz. Nikâha nazaran şahidlerin bulunması gibi.

Şart-ı ca'î: Mükellef tarafından üzerine bir tasarruf, sarâhaten veya delâleten bağlanmış olan şarttır. Şöyle ki, bu ya şart edâtı ile yapılır, bir kimsenin karısına hitâben; **"Fülân yere gider isen boş ol!"** demesi gibi ki, o yere gidildi mi talâk hükmünün şartı bulunmuş olur. Bu şart tahakkuk etmedikçe talâk vâkî olmaz.

Ya da bu şart, edâtsiz olup şart kelimesini içerir bir hâlde bulunur. şart-ı ca'îler, bir de, **şart-ı ta'likî** ve **şart-ı takyîdî** adı ile iki kısma ayrılır.

Şart-ı ta'likî: Bir cümlemin mazmûnunun "içeriğinin" husûlünü, diğer bir cümlemin mazmûnunun husûlüne bağlamaktır.

Şart-ı takyîdî: Şart edâtı zikredilmeksizin asıl akdi bir kayd ile bağlamaktan ibârettir. Bu da **sahîh** ve **fâsîd** kısımlarına ayrılır. (I.F.K.) (A.E.)

الشَّرْطِيَّةُ (ŞARTIYYET): İki kazıyyeden oluşan şeydir. **Denildi ki**: Şartıyyet; bir şey ken-

disine bağlı olup, o şeyin mâhiyetine girmeyen ve onda etki yapmayan şeydir. Ve bu, **Mevkûf bi'l- meşrû't** ve **Mefkûfun aleyh bi's-şart**, diye adlandırılır. Namaz için abdest gibi. Çünkü **abdest, namaz için, mevkûfun alayh olan bir şarttır**. Namazda dâhil değildir ve onda etki de yapmaz.

الشَّرْكَةُ (ŞİRKET): İki ve daha çok payın, ayırd edilmeyecek biçimde birbirine karışmasıdır. Sonra payların birbirine karışması bulunmasa da ortaklık akdine **şirket** adı verilmiştir.

شِرْكَةُ الْمَلِكِ (ŞİRKET'ÜL- MÜLK): İki kişinin bir mala, mîrâs veya satın alma yoluyla mâlik olmasıdır.

شِرْكَةُ الْعَقْدِ (ŞİRKET'ÜL- AKD): İki kişiden birinin; **seni şöyle malda ortak ettim**, demesi ve diğerinin de kabul etmesidir. Bu ortaklık, **şöylece dört çeşittir**:

شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ وَالْتَّقَبُلِ (ŞİRKET-İ. SANÂÎ' VE TEKABBÜL): İki terzi veya bir terzi ve bir boyacı gibi iki zanâatkârın ortak olup iş yapmayı kabul etmeleri ve ücretin aralarında paylaşılmasıdır.

شِرْكَةُ الْمُفَاوَظَةِ (ŞİRKET-İ MUFÂVAZA): Vekâlet ve kefâlet tazammun eden ve bunların mal, tasarruf ve deyn bakımından eşit olduğu bir ortaklıktır.

(Diğer bir ta'rife göre; **Şirket-i Mufâvaza**: Ortaklar arasında hem sermayenin mikdârı; hem de fayda ve kârden payları eşit bir hâlde bulunup, hiç birinin fazla ticârete elverişli malı bulunmamak üzere akd edilen bir ortaklıktır.) (Mecelle, Madde: 1331) (A.E.)

شِرْكَةُ الْعَيْنِ (ŞİRKET-İ İNÂN): Kefâlet değil de, sâdece **vekâlet** tazammun eden bir ortaklıktır. Bu, **kârda** değil de **malda** veya aksi şekilde veya malın bazısı ve cinsin hılâfında eşitlik ile sahîh olur.

شِرْكَةُ الْوُجُوهِ (ŞİRKET-İ VUCÛH): İki (veya daha çok) kişinin, malsız, (yani sermayeleri olmadığı halde) itibârlarıyla (veresiye mal) satın alıp satmaları (ve kârı aralarında paylaşmaları) dir ki, bu ortaklık vekâleti tazammun eder.

الشَّرْعُ (ŞER'): Lügatta; **beyân** ve **izhâr** etmekten ibârettir. Meselâ **شَرَعَ اللَّهُ كَذَا** Yani: "Allah onu bir yol ve mezheb kıldı. denir. "**Meşrûa**" da bu köktendir.

الشُّرْبُ (ŞİRB): Arâzî ve başka şey için sudan pay almaktır.

(**Şirb hakkı**: Genel veya özel bir ırmaktan bir tarlayı, bağı veya bahçeyi veya hayvanları sulamak için zamanı veya mikdârı bilinen belli paydır.) (A.E.)

الشُّرْبُ (ŞÜRB) içmek: Çiğnenmesi gerek-meyen (sıvı) bir şeyi birdenbire karnına ulaştırmaktır.

الشَّرْ (ŞERR): Bir şeyin, tab'a (yaradılışa, mîzâca) uygun olmamasından ibârettir.

الشَّرِيعَةُ (ŞERİÂT): Kulluğu, kendisi için ge-rekli saymakla emre uymaktır. **Denildi ki**: Şeriat, dinde tarîkattir (yoldur).

الشُّطْحُ (ŞATH): (Tasavvufta), Üzerinde, ruûnet (bönlük, saçmalama) ve da'vâ koku-su olan bir kelimeden ibârettir. **Şath**, muhakkiklerin zellelerindenir. Çünkü o, bihakkın bir da'vâdır, ilâhî bir izin olma-dan, ancak dikkat etmekle anlaşılan bir yolla, ârif kişiye o söylenir.

الشُّطْرُ (ŞATR): (Şiirde), **beyt**'in yarısını kaldırmak (hazf etmek)tir. Bu, **Meştûr** diye adlandırılır.

الشُّيْرُ (Şİ'R (şiir): Lügat bakımından; ilm, yani bilmektir. İstilahta; kasıtlı olarak vezinlenmiş kâfiyeli sözdür. "**Kasıtlı olarak**" kaydı, Yüce Allah'ın şu sözü gibi olanları şiir sayılmaktan çıkarır: **الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ** "**Ki o (yük) bükümüştü be-linî senin. Ve Biz yükseltmedik mi şânını senin**" (İnşirâh: 3-4) Bu kavli şerif, vezinli ve kâfiyeli bir sözdür. Lâkin **şiir** değildir. Çünkü bunun vezinli olarak söylenmesi **kasıtlı** değildir.

Şiir, mantıkçıların istilâhında, hayâl edilmiş şeylerden derlenmiş bir **kıyâstır** Bundan maksad, isteklendirme ve nefret ettirmekle rûhu etkilemektir. Onların şu

sözleri gibi: **Şarâb, sıvı bir yâkuttur. Bal ise, kusulmuş acı bir şeydir.**

الشُّعُورُ (ŞUÛR): Bir şeyi hissetmekle bilmek-tir.

الشُّعْبِيَّةُ (ŞUAYBİYYE): **Şuayb İbn Mu-hammed'e** nisbet edilen fırkadır. Bunlar, kader meselesi müstesnâ, **Meymûniyye** fırkası gibidir.

الشُّفْعَةُ (ŞUF'A): Komşuluk veya ortaklık sebebiyle, bir yeri, müşteriye mal olduğu fiyata cebren satın alıp mülk edinmektir.

(Yani: Satılan veya ivaz şartıyla hibe edilen bir **akân** "gelir sağlayan bir tarla veya yapıyı" veya o hükümde olan bir malı, müşteriye veya kendisine hibe edilene her kaçâ mâl olmuş ise, o mikdâr ile müşteriden veya satıcısından veya kendi-sine hibe edilenden, cebren alıp mülk edinmektir. Böylece o mülke ortak ve komşu olan **şuf'a sâhibi**, malı mülküne katmış olur.) (İ.F.K.) (A.E.)

الشُّفْعَاءُ (ŞEFÂAT): Hakkında suç işlenmiş kimseden, suçları bağışlamasını istemek-tir.

الشُّفْعَةُ (ŞEF'AT): İnsanlardan kötülüğü gi-dermeye çaba harcamaktır. (Başka bir nushada; **Şefkat** diye kaydedilmiştir.) (A.E.)

الشُّفَا' (ŞİFÂ'): Ahlât'ın (yani eski hekimliğin, insan bedeninde var saydığı, **ahlât-ı er-baa** denen; **kan, balgam, sevdâ, safra** elemanlarının), normal durumlarına geri dönmesidir.

الشُّكْرُ (ŞÜKR): Gerek dil, gerek beden ve gerekse kalb ile olsun, ni'mete karşılık olan ma'rûftan (=iyilikten) ibârettir.

Denildiki, şükür; İhsân edeni, ihsânını zik-retmekle övmektir. Kul, Allah'a şükreder. Yani O'nun ni'meti olan ihsânını zikret-mekle O'nu över. Allah da kul için şükreder. Yani kulun tâatı olan ihsânını kabûl etmekle onu över.

الشُّكْرُ اللَّغَوِي (ŞÜKR-İ LÜGAVÎ): Dil, gönül ve erkân ile, ni'mete karşılık, ta'zîm ve tebciî biçiminde, güzel olanla nitelemek-tir.

الشُّكْرُ الْعَرَفِيُّ (ŞÜKR-İ ÖRFÎ): Kulun, Allah

Teâlâ'nın, kendisine verdiği iştirme, görme ve diğer bütün ni'metlerini, kendisi için yarattığı şeylere sarf etmesidir.

Şükr-i lügavî ile **şükr-i örfî** arasında mutlak özellik ve genellik farkı vardır. Nitekim **hamd-i örfî** ve **şükr-i örfî** arasında da böyledir. **Hamd-i lügavî** ve **hamd-i örfî** arasında da bir yönden özellik ve genellik vardır. Nitekim **hamd-i lügavî** ve **şükr-i lügavî** arasında da böyledir.

Hamd-i örfî ve **şükr-i örfî** arasında mutlak özellik ve genellik vardır. Nitekim **şükr-i örfî** ve **hamd-i lügavî** arasında bir yönden özellik ve genellik vardır. **Şükr-i lügavî** ve **hamd-i lügavî** arasında ise fark yoktur.

الشَّكْلُ (ŞEKL): Şekil: Ölçülü olarak, kürede olduğu gibi bir hattın veya dörtgen ve altıgen gibi kenarlılarda hatların çepeçevre kuşatması sebebiyle cisim için hâsıl olan durumdur.

Arûz'da şekil: فَايْلَاتُونْ = Fâilâtûn'den, geriye فَايْلَاتُونْ=Failâtû kalması için, ikinci ve yedinci harfi kaldırmaktır. Buna "Eşkel" adı verilir.

الشَّكْكَ (ŞEKK): Şüphe edende, iki şeyden birini diğerine tercih bulunmaksızın, birbirine zıt iki şey arasında tereddüd etmektir.

Denildiki: **şekk**, iki tarafı eşit olan şeydir. Bu iki şey arasında duraklayıp, kalbin ikisinden birine meyletmemesidir. Eğer ikisinden biri tercih edilir ve **diğeri** atılmazsa, bu **zandır**. Eğer **diğerini** atarsa, bu **gâlib zandır**, ki kesin bilgi durumundadır.

الشُّكْرُ (ŞEKÛR): Şükürden âciz olduğunu gören kimsedir. Denildi ki: **Şekûr**; itikâd ve itirâf ederek, kalbi, dili ve üzuvları ile şükrü edâ etmekte, olanca gücünü kullanan kimsedir.

Denildi ki: **Şâkir**, rahatlık ve refâh hâlinde şükredendir. **Şekûr** ise belâ ve musîbet hâlinde şükredendir. **Şâkir**, bağış ve ihsâna karşılık şükredendir. **Şekûr** ise,

mahrûmeyyet hâlinde şükredendir.

الشَّمُّ (ŞEMM) Koklama duygusu: Beynin ön tarafında oluşmuş, iki meme ucuna benzeyen iki çıkıntı içine konmuş bir kuvettir, ki kokulu cismin niteliği ile nitelenen havanın, genize ulaşması yoluyla, kokular onunla algılanır.

الشَّمْسُ (ŞEMS) Güneş: Gündüz aydınlık veren bir yıldızdır.

الشَّوْقُ (ŞEVK): Kalbin, sevilene (=mahbûba) kavuşmaya ihtiyaç duymasidir.

شَوَاهِدُ الْحَقِّ (ŞEVÂHİD'UL-HAKK): Varlıkların hakikatleridir. Çünkü bunlar, var edenin varlığına şehâdet ederler:

الشَّهِيدُ (ŞEHÎD): Zulmen öldürülmüş, temiz, ergin her müslümandır, ki öldürülmesi sebebiyle (katlin kendisiyle) mal vâcib olmamış ve **mürtes** de olmamıştır.

(**Mürtes**; savaşta yaralanıp, henüz canlı iken bir tarafa çekilerek biraz yiyip içtikten veya konuştuktan veya ilaç kullandıktan veya akli başında olarak üzerinden bir namaz vakti geçtikten sonra ölen müslümana denir.) (A.E.)

(Şehîdler üç kısma ayrılır:

a) **Şehîd-i Kâmil:** Bunlar, hem dünyâ, hem de âhiret bakımından şehiddirler. Bunlardan her birine **şehîd-i hükmî** denir. Bu kısım şehidlerin hükmü; yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp giysileriyle defnedilmeleridir.

b) **Dünyâ ahkâmı bakımından şehîd:** Kalbinde nifâk bulunduğu halde, zâhiren müslüman görünüp, savaşlarda müslümanların saflarında bulunduğu halde düşman tarafından öldürülen her hangi bir şahıstır. Bu kısım şehidlerin hükmü; yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp giysileriyle defnedilmeleridir.

c) **Yalnız âhiret ahkâmı bakımından şehîd:** Şehîd-i kâmil'de aranılan şartlardan bazılarını câmi' olmayıp, ölümü, yalnız âhiret ahkâmı bakımından şehâdet sayılan her hangi bir müslümandır.

Mürtesler, âhiret ahkâmı bakımından şehiddirler. Yıkanır, kefene konulur ve

namazı kılındıktan sonra defnedilirler.) (A.E.)

الشَّهَادَةُ (ŞEHÂDET): Şerîatta; şahidin; bir kimsenin, diğeri üzerindeki hakkını gördüğünü, kâdinin meclisinde şehâdet lafzıyla heber vermesidir.

Haber vermeler (=ihbârât) üç çeşittir:

Ya bir başkasının diğeri üzerindeki hakkını haber vermektir ki bu **şehâdet**'tir.

Ya da haber verenin, başkası üzerindeki kendi hakkını haber vermesidir ki bu da **da'vâ**'dır. Veya aksini yapaktır ki, bu da **ikrâr**'dır.

الشُّهُود (ŞÜHÛD): Hakk'ı, Hak ile görmektir.

الشَّهْوَةُ (ŞEHVET): Nefsin, kendisine uygun olanı elde etmek isteyerek harekete geçmesidir.

(Diğer bir deyimle, **şehvet**; nefsin, bir şeyi sevip ziyâde istemesidir veya cinsel istektir.) (A.E.)

الشَّهَامَةُ (ŞEHÂMET): Büyük işlere girişmeye olan hırslardır ki güzel anılmaya sebeb olur.

(Diğer bir deyimle, **şehâmet**; akıllıca yiğitlik, cesûriuk, büyük iş başarma kabiliyetidir.) (A.E.)

الشَّيْطَانَةُ (ŞEYTANA): Saptırıcı ismin görüntüleri (veya görüldüğü yerler) için genel ve küllî mertebedir.

الشَّيْعَةُ (ŞÎA): Hz. Ali'ye (r.a.) tâbi olanlar (Yani Hz. Ali taraftarlarıdır. **Bunlar:** Hz. Ali, Resûlullah (s.a.v.)den sonra İmâm'dır, dediler ve İmâmetin ondan ve onun evlâdından çıkmayacağına inandılar.

الشَّيْبَانِيَّة (ŞEYBÂNİYYE): Şeybân İbn selme'ye nisbet edilen fırkadır. **Cebr**'e kâil oldular, **kaderi** kabûl etmediler.

الشَّيْء (ŞEY'): Lügatta; bilinmesi ve kendisinden haber verilmesi sahîh olandır. Bu, **Sibeveyh**'e göredir.

Denildiki: "Şey", varlıktan ibârettir. O, gerek araz ve gerekse cevher olsun bütün varlıklar için isimdir. Bilinmesi ve kendisinden haber verilmesi sahîhtir.

İstilâhta; hâricte tahakkuk eden sâbit varlıktır.

الشَّرْء (ŞÂRİ): Şerîat koyucudur. Bu lafız, **şer'**= **şerîat**, kelimelerinden meydana gelmiştir.

Şerîat; lügatta; insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol, izhâr ve beyân, kânun koymak anlamlarındadır.

Dînî bir terim olarak **şerîat**, Allah'ın kulları için koymuş olduğu dînî, dünyevî hükümlerin hepsidir ki buna göre şerîat, dîn ile aynı anlamda olup hem **ahkâm-ı asliyye** denilen **itikâdiyyâtı**, hem de **amelî, fer'i** hükümleri, yani **ibâdet, ahlâk ve muâmelâtı** ihtivâ eder.

Daha genel anlamıyla **şerîat**; bir Peygamber tarafından tebliğ edilmiş olan ilâhî kânun demektir. Bu kânûnun asıl koyucusu olan Allah'a **Şâri-i Mübîn** denir. Bu kânunu insanlara tebliğ etmiş olan Peygambere de **Şâri** adı verilir **Ahkâm-ı Şer'iyye** de İlâhî Kânûnun hükümleri anlamına gelir. (A.E.)

الشَّاذُّ مِنَ الْكِرَاءَةِ (ŞÂZ MİN EL-KIRÂE): Şâz kırâatler, senedi sahîh olmayan kırâatlardır.

Suyûtî, kırâatlerin, senedleri yönünden **altı çeşit** olduğunu nakletmiştir. Bunlar: **Mütevâtir, Meşhûr, Âhâd, Şâz, Mevdû', Müdrec** kırâatlardır.

Şâz kırâatlar, genel olarak: "**Mütevâtir olan on kırâatın dışında kalan kırâatlardır.**" diye de ta'rif edilmiştir.

Suyûtî ve **Zerkeşî**; "**Mütevâtir kırâatla mahsûs olan üç şarttan birisi eksik olursa o şâzdır.**" demişlerdir. (el-itkân) (A.E.)

شُبْهَةُ الْإِسْتِبَاه (ŞÜBHET'UL- İSTİBÂH): Bazı hükûk ve ahkâmın cereyânından ileri gelen bir şüphe, demektir.

الشَّجْعَةُ (ŞECCE): **Baş yarığı**, demektir ve **on çeşittir:**

1- **Mûdiha:** Başın kemiğine kadar varıp, kemiğin gözüktüğü yaraktır.

- 2- **Hâşime**: Kemiği kırılan yarıktır.
 3- **Âmme**: Beyin zarına ulaşan yarıktır.
 4- **Câife**: Beynin içine ulaşan yarıktır.
 5- **Hârîsa**: Kan çıkmayacak biçimde yalnız derinin yırtılmasıdır.
 6- **Dâmia**: Üzerine gözyaşı kadar kanın çıktığı yaradır.
 7- **Dâmiye**: Kan akıtan yaradır.
 8- **Bâdia**: Deriyi kesen yaradır.
 9- **Mütelâhime**: Başın etini kesip, koparan yaradır.
 10- **Simhâk**: Başın eti ile kemiği arasında olan ince deriye ulaşan yarıktır.

Kemiğe işleyen yarıkta kasıtlı ise **kisâs** var, diğerlerinde ise yoktur.

Kemiğe dayanan yarıktan aşağısında bilir-kişinin hakemliğine (hukûmet-i adl'e) mürâaat edilir.

Kemiğe dayanan yarıkta, kasıdsız ise, diyetin yirmide biri ödenir.

Kemiği delen yarıkta, onda bir diyet vardır.

Kemiği koparan yarıkta, onda bir buçuk diyet vardır.

Beyin zarına dayanan yarıkta, üçte bir diyet vardır. (İ.F.K.)(A.E.)

الشَّحْنَةُ (ŞIHNE) = *Sâhib-i şarat*: Osmanlı

Devletinde şehirlerde **Subaşı** denilen zâbitadır ki; **Sultân** tarafından ta'yin edilir ve şehrin âsâyişini temin ederdi. Bugünkü Emniyet ve zâbita âmirlerine tekâbül eder.

Subaşı'nın anlamı, imlâ tarzı ve görevi çeşitli eserlerde başka biçimlerde gösterilmiştir.

"**Mecelle-i Umûr-i Belediye**" nin verdiği bilgilere göre; **Subaşı**, Zâbita ve daha çok Belediye memurlarının gördükleri işleri gören ve kazâ sayılan kâsâbaların başında bulunan memurun ünvanıdır.

Selçuklularda Subaşı, kumandan, se-rasker anlamında olarak Zâbita işlerinde kullanılır idi.

Selçuklularda bir de fazla olarak **Şahne** vardır. **Şahne**, Kâmûs'a göre (şın)ın kes-riyle **Şihna**; Şehirlerde subaşı tâbir olu-

nan zâbite denir ki Sultân tarafından tayin edilip şehrin inzibâtı husûsuna kefil olur. Hâlâ avâm lisânında (şın)ın fethiyle şahne olarak dolaşır.

Selçuklularda **Subaşılık**; **Mîrî** ve **Timar** olmak üzere iki kısma ayrılırdı:

Mîrî Subaşılar; şehirlerde ihtisâb (polis ve belediye işlerini yürütme) göreviyle mükellef olan subaşılarıdır.

Bunların görevi; gündüzleri kol gezerek çarşı, pazar ve mahalle aralarının temizliğini temin etmek, kaldırımları tamir ettirmek, yıkılmak tehlikesine uğrayan evlerin yaptırılması için **Mimarbaşıya** haber vermektir. Geceleri **Asesbaşı** (Polis Müdüğü) ile kol gezerek ahlâk dışı yaşayan zümreyi teftiş ve kontrol ile meşgûl olmak gibi Zâbita ve Belediyeye âid olan işlerdi.

Hulâsa; **Subaşıları**, Kâdî'nin emri altında bulunurlar, hem Belediye ve hem de zâbita işlerine bakarlardı. (Dürer) (A.E.)

الشدُّ (ŞEDD): Arapçada, sıkı bağlama, bağlanma, anlamına gelir. Fütüvvet yoluna girdiği zaman, **Ahî** tarafından bele kuşatılan ve yünden yapılmış olan **kuşağa** verilen addır. (T Dey.)

الشدَّة (ŞİDDET): Lügatta; kuvvet ve kudret anlamlarına gelir. **İstilahta**; şiddet harfleri sükûn ile okunduğu zaman, sesin ve nefesin hiç akınmasına denir. Şiddet harfleri sekiz tâne olup şunlardır: **جد قط بكت** yani: **Hemze, cim, dâl, kâf, tı, bâ, kef, te.**

Bu harflerin telaffuzu sırasında, mahrecin sıkışması sonucu ses kuvvetli çıkmaktadır. Bu nedenle de mezkûr harflere **şiddet** harfleri (hurûf-i şiddet) denmiştir. Şiddetin zıddı, **Rihvet**'tir. (O.K.) (A.E.)

الشَّرْكُ (ŞİRK): Lügatta; ortak etmek, ortak koşmak anlamındadır. **İşrâk** da aynı anlamdadır. **İstilâh olarak**; Allah'a şerîk koşmak, Allah yanında başka bir tanrıya tapmak, çok tanrıcılık, demektir. Böyle kimseye **Müşrik** denir. (İ.Ans.) (A.E.)

الشَّرْطَةُ (ŞARTA): Bu da aslında kazâ teşkilâtındandır. Çünkü bundan maksad, kadılar tarafından verilen hükümleri uy-

gulamak veya suçların işlenmesine engel olacak tedbiri almak ve suç işlemekten çekinmeyenleri **ta'zîr** ve **tevbîh** eylemekten ibârettir. Şu halde **Şarta**, kazâyâ hizmet eden (zamanımızdaki zâbita, polis ve hattâ jandarmanın yaptığı) bir görev idi. Suçluların fiillerinin isbâtı işinde kadılarına yardım ettiği gibi, kadılar tarafından verilen hükümlerin yerine getirilmesi için de hükûmetin bir uygulama vâsisasını teşkil eyliyordu. **şarta reis** veya **müdürü**, zinâ edenler ile içki kullananlar hakkında şer'an uygulanması gereken cezaları uygularlardı. (İ.M.T.) (A.E.)

الشريعة (ŞERİÂT): Veya **şer'**, aslında masdardır. Su içilecek yere giden yol, genellikle takib edilmesi gereken açık yol, mü'minlerin gitmesi gereken yol, İslâm dîni; **terim olarak**; İslâm'ın müdevven kânunu, Allah'ın emirlerinin bütünü, anlamlarına gelir. Eşanlamısı, sonraları tamâmiyle eskimiş olan **şir'a** olup bu, **âdet** anlamında da kullanılırdı.

İlmî terim olarak, **Şâri'** ; Allah'ı, **kânun koyucusu** ve Peygamberi de, **şeriatın tebliğ edicisi** olarak ifâde eder.

Meşrû', şeriatla tesbît edilmiş olan şeydir. Şeriatla dâhil veya ona uygun olan kanûnî şeye de **şer'î** denir. (İ.Ans.) (A.E.)

الشطح (ŞATH): Arab lügatında hareket anlamına gelir. **Şath**, hareketten alınmış bir lafız olup, vecdleri kuvvetlendiği zaman vecde gelen sôfilerin sırlarının hareket etmesidir.

Sôfilerin, **Şatahât** dedikleri vehmî ve anlaşılmasız sözlerinden dolayı şeriat mensubları onları sorumlu tutmuşlardır. Meselâ, sôfiyyeden **Ebû Yezîd el-Bistâmî'nin**: "Sübhânî" sözü, **İbn el-Fârız'ın** "Ene Huve" demesi ve **Hallâc'ın**: "Ene'l-Hakk" 'ı **Şathîyyât** sayılmıştır. (el-Luma') (A.E.)

Abdulbâkî Gölpınarlı; **Şath**'ı iki kısma ayırmak gerekir diyor:

1- Söyleyenin dileği dışında söylediği sözler. Bu çeşit sözler, rûhî bir buhrân sırasında, şuûr atındaki duyguları, dilekleri dile getirir. Bunları te'vîl etmek güçtür. Bu sözleri, söyleyen bile anlayamaz. **Ebû Yezîd-i Bistâmî** ve **Hallâc'dan** rivâyet edilen sözler gibi.

2- Sôfi şâirler tarafından, bazı tasavvufî inançlar, şerhe muhtâç, fakat te'vîli mümkün bir biçimde ve bu çeşidi de bulunsun diye **şath** biçiminde yazılır. (T.Dey.) (A.E.)

الشعب (ŞA'B): Eski devirde Arab cemiyeti şu altı tabakadan meydana gelirdi: **Şa'b**, **kabile**, **imâret**, **batın**, **fahz**, **fasile**.

Şa'b, kabileleri; **kabile**, imâretleri; **imâret**, batınları; **batın**, fahzları ve **fahz** da fasileleri içine alırdı. Meselâ: **Hüzeyme**, bir şa'b'dır. **Kinâne**, bir kabiledir. **Kureyş**, bir imârettir. **Kusay**, bir batındır. **Hâşim**, bir fahz'dır. **Abbâs** ise, fasiledir. (Z. Keşşâf) (A.E.)

الشعبذة (ŞA'BEZE): Göz boyacılık yapmak, hîle yapmada mâhir olmaktır. Esâsı; bu işi yapanın, işlerde el çabukluğu ve çok hızlı hareket edip, şeyleri aslına uygun olmayarak göstermektir.

Şa'beze sözü, bazan **Şa'veze** olarak da söylenir. (M.Ulûm) (A.E.)

الشغل (ŞUGL): Şugul olarak da bilinir. Dînî türk müziğinde Arapça sözlü (gufteli) ilâhîdir.

Türkçe sözlü ilâhîlere oranla oldukça az sayıda bestelenmiş olan **şugiller**, belli geçelerde ya da günlerde ard arda okunan ilâhîler arasına serpiştirilirdi. Son iki yüzyıl içinde en çok **şugl** besteleyen müzikçi **Zekâî Dede Efendi**'dir. (Ana B.) (A.E.)

الشفاء (ŞEFÂAT): Yalvarıp yakarma yoluyla, başkasından, diğer bir başkası için, hayır yapılmasını ve zararın terk edilmesi ni istemektir.

İmâm Nevevî demiştir ki: **Şefâat**, beş kısımdır:

Birincisi: Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e özgüdür. Bu, **Maşşer**'deki durak yerinin korkusundan ve durup beklemenin uzunluğundan rahat ettirmektir. Bu, yaratıklar, Hz. Muhammed'e sığınıp yardım diledikleri zaman **Maşşer**'de olan **genel şefâat**'tir.

İkincisi: bir topluluğu Cennet'e hesâbsız sokmadaki şefâattir.

Üçüncüsü: Cehennemi haketmiş olan bir topluluk için olan şefâattir.

Dördüncüsü: Günâhkarlardan Cehen-neme sokulanlar hakkındadır.

Beşincisi: Cennette, cennetliklerin dere-celerini artırmadaki şefâattir. (Keşşâf) (A.E.)

الشَّفِيعُ (ŞEFÎ): Satılan veya ivazla hibe edilen akârda şuf'a hakkı olan, yani o akâra mâlik olmaya yetkisi bulunan kimsedir. Satılan tarla veya binâda payı olan ya da o tarla veya binâyâ akârı bitişik bulunan kimse gibi.

السَّكَاوَةُ (ŞEKÂVET): Saâdet'in zıddıdır. **Şekâvet**, izâfet bakımından saâdet gibidir.

Saâdet: aslında uhrevî ve dünyevî olmak üzere iki kısım olduğu gibi, dünyevî saâdet de; rûhî, bedenî ve hâricî saâdet olmak üzere üç kısma ayrılır. Aynı şekilde **şekâvet** de, önce iki kısma, sonra üç kısma ayrılır. (Müfredât) (A.E.)

الشَّيْخُ (ŞEYH): Arapça, ihtiyâr, yaşlı kişi anlamına gelir. Bir zümrenin, bir toplumun ulusuna, kabîlenin reîsine, tarikatlarda kendisine uyulan, derviş yetiştirmeye icâzeti olan kişiye de **Şeyh**, derler.

Fütüvvet yolunda, her san'at ve zanâat erbâbının bir şeyhi vardır. Sahhâflar, yani kitab satanlar, çulhalar, tabaklar... şeyhi gibi.

Şeyh'e vekâlet eden zâta da **Kethüdâ kahyâ** denirdi. Her şehirde, bütün şeyhlerin bir ulusu da olurdu ki ona arapça "**Reis-ul- Ahiyyet'il- Fityân**" yani yiğitlerin şeyhlerinin başı, başbuğu, yâhut "**Şeyh'üs-Şüyûh, Şeyh'uy-Meşâyih**", yani şeyhlerin şeyhi, derlerdi. (T.Dey.) (A.E.)

الشَّيْخُ الْقَانِي (ŞEYH-İ FÂNÎ): İhtiyâr, çok yaşlı kimsedir. Hukûken; savaşıp öldürmeye, cinsî ilişki ile kadını hâmile bırakmaya ve savaş alanında nâra atmaya gücü olmayan, aklı ve şuuru tam olsa da, öldürülmesi câiz olmayan çok yaşlı kimsedir. **Şeyh-i Fânî**, oruç tutmayıp, onun yerine fidiye verebilir. (A.E.)

الشَّيْخَان (ŞEYHÂN) Şeyhayn: Fıkıhta **Ebu Hanîfe** ile **Ebü Yûsuf**, usûlde **Pezdevî** ve **Serahsî**, hadîste **Buhârî** ile **Müslim**, târihte Hz. **Ebü Bekir** ile Hz. **Ömer**'dir. (A.E.)

شَيْخُ الْإِسْلَام (ŞEYH'UL- İSLÂM): H. 4.asrın ikinci yarısında ortaya çıkan şeref ünvanlarından birisidir. **Şeyh'ul- İslâm** ünvanı, bilhâssa **fakîklere**, fetvâları ile şöhret veya çok sayıda fakîhin tasvibini kazanmış olan **fıkıh âlimlerine** tevcih olunabilen bir şeref ünvanı idi. **Müftiler** arasında genel anlamda münâzaa ve mes'eleleri halledenlerin **Şeyh'ul- İslâm** diye adlandırıldıkları olmuştur.

İran'da bu ünvanın gelişmesi ayrı bir yönde olmuştur. Burada **Şeyh'ul- İslâm**, her önemlice şehirde **molla** ve **müctehidler**in dînî mahkeme heyetine başkanlık eden yüksek bir **mahkeme me'mûrudur**.

Ancak **Şeyh'ul- İslâm** ünvanı en parlak devrine, sâdece **İstanbul Müftisine** tevcih olunmağa başladığı zaman kavuşmuştur. **Şeyh'ul- İslâm**'ın makamı, Osmanlı devletinde zamanla, diğer islâmî ülkelerde hiç bir zaman erişemediği dînî ve siyâsî bir önem kazanmıştır. (İ.Ans.) (A.E.)

الشَّيْطَان (ŞEYTÂN): Şatana kökünden gelmekte olup, **yaklaştı**, anlamındadır. **Allah Teâlâ'nın: Cinleri de ateşten yarattı.**" kavlinin delâlet ettiği gibi, **Şeytân** ateşten yaratıldığı için, kızgınlık ve hamîyyette aşırı gitmiş ve bu nedenle Hz. **Âdem**'e secde etmekten kaçınmıştır.

Ebü Ubeyde der ki: **Şeytân**; cinden, insandan ve canlılardan her türlüşüne verilen isimdir. (Müfredât) (A.E.)

الشَّيْءُ (ŞÂYİ): Yayılmış, her cüz'e dağılmış anlamına gelir. **Hisse-i Şâyia:** Ortaklaşa bir malın her parçasına dağılmış ve yayılmış olan hissedir. (A.E.)

الشُّيُوءُ (ŞÜYÛ): Lügatta; yayılmak, demektir. **İstilahda:** Hisse-i şâyia'nın, ortaklaşa olan malın her cüz'üne sârî ve şâmil olmasıdır. (A.E.)

الشَّهَادَتَيْن (ŞEHÂDETEYN): "Eşhedü en lâ ilâhe illallâh" ve "Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah" sözlerine **Şeâdeteyn**, yani iki şehâdet denir. (A.E.)

الشَّرْطُ (ŞART (veya şarat): lügatta; **alâmet**'ten ibârettir. Çoğulu: **Eşrât** ve

Şurût'tur. "**Eşrât'us-Sâa**= kıyâmet alâmetleri" ve "**eş-Şurût fi's-salât**=Namazdaki şartlar" gibi.

Şerîatta ise; var olduğunda, kendisine, hüküm, vücûben değil de vücûden izâfe edilen şeyden ibârettir.

بَابُ الصَّادِ

SÂD BÖLÜMÜ

الصَّالِحُ (SÂLİH): Her bozukluktan arınmış olandır.

الصَّاعِقَةُ (SÂİKA) Yıldırım: Ateşle beraber çıkan sestir. Denildi ki: **Sâika**; şiddetli gök gürlemesinin sesidir, ki insanın bayılmasına veya ölmesine sebep olabilir.

الصَّالِحِيَّةُ (SÂLİHIYYE): Sâlihî'nin taraftarıdır. İlim, kudret, işitme ve görmenin, ölüyle beraber kıyâmını (devâmını) câiz gördüler. **Cevher**'in, bütün arazlardan boş olmasını câiz saydılar.

الصَّبْرُ (SABR): Belâ ve **musîbet** acısından, Allah'a değil de, Allah'tan başkasına şikâyet etmemektir. Çünkü Yüce Allah, **Eyyûb** aleyhisselâmı, kendisinden zararın savulması için duâ edip sabretmesi sebebiyle şu sözlerinde övmüştür: **"Muhakkak ki Biz onu sabreder bulduk."** (Sâd: 44) **"Eyyûb'a gelince, o Rabbine; benim başıma dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisin! diye niyâz etmişti."** (Enbiyâ: 83) Bundan öğrenmiş olduk ki, kul, kendisinden zararın giderilmesi için Allah Teâlâ'ya duâ ettiği zaman, bu sabrını etkilemez.

Kul, Allah Teâlâ'ya karşı mukâvemet etmiş ve O'nun güçlüklerine tahammül dâvâsında bulunmuş gibi olmaması için, Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: **"Andolsun Biz onları azâb ile yakaladık, ama yine Rablerine boyun eğmediler, hâlâ da yalvarmıyorlar."** (Mü'minûn: 76) Çünkü kazâyâ râzı olmaya, başkasına değil de, Allah'a şikâyet zarar vermez. Bu ancak kazâ olunanda rızâ ile zarar verir. Biz, kazâ olunana rızâ ile muhâtab kıldık. Zarar ise **mukazzâ bih**'tir. Bu ise, kul gerek ona râzı olsun, gerekse râzı olmasın, kulun aynının muk-

tezâsıdır. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: **"Kim bir hayır bulursa, Allah'a hamd etsin. Kim de bundan başkasını bulursa, ancak kendisini kınasın."** Ancak kazâyâ râzı olmak gerekir. Çünkü kul, efendisinin hüküne râzı olmalıdır.

الصِّحَّةُ (SIHHAT): Bir hâlet veya melekedir ki onunla fiiller yerlerinden sâlimen çıkarlar.

Sıhhat, fakîhlere göre, fiilin, ibâdetlerde kazâyı düşürücü olmasından veya muâmelâtta şer'an ondan istenen semerelerinin kazâ üzerine terettüb etmesine sebep olmasından ibârettir. Bunun karşısında **butlân** vardır.

الصَّحْوُ (SAHV) *Ayılma:* Ârif kişinin, kendini kaybetmesinden ve duyusu yok olmasından sonra, duyarlı olmaya (ihşâsâ) geri dönmesidir.

الصَّحِیحُ (SAHÎH): Arapçada; baş, orta ve sonunda; **illet harfi, hemze ve tad'îf** (tekrarlanmış harf, şeddeli harf) bulunmayandır. **Nahivçilere göre**; sonunda illet harfi olmayan bir isimdir.

الصَّحِیحُ (SAHÎH) İbâdetler ve muâmelelerde **Sahîh**; rükünleri ve şartları bir araya toplanmış olup, hüküm hakkında mu'teber olandır.

الصَّحِیحُ (SAHÎH): Kendisine güvenilen (i'timâd edilen) şeydir.

الصَّحِیحُ مِنَ الْحَدِیْثِ (SAHÎH MİN EL- HADÎS): "Hadîs-i Sahîh" maddesinde açıklaması geçti.

الصَّحَابِی (SAHÂBÎ): Örfte; Hz. **Peygamber** (s.a.v.)'i gören ve ondan bir şey rivâyet etmese de, onunla uzun süre sohbet etmiş olan (müslüman) kimsedir.

Denildi ki: Onunla sohbeti uzun olmasa da sahâbî sayılır.

الصَّدَقُ (SIDK): Lügat bakımından, hükmün, vâkıa uygun olması, demektir.

Hakikat ehlinin istilâhında; helâk yerlerinde gerçeği söylemektir.

Denildi ki; sıdk, seni ancak yalanın kurtardığı bir yerde doğruyu söylememdir.

Kureyrî demiştir ki: Sıdk; senin hallerinde **aldatma**, inancında **şüphe** ve amellerinde **kusur** olmamasıdır.

Denildi ki: Sıdk, yalanın zıddıdır. Ancak şu var ki o, olduğu gibi haber verilen şeylerdendir.

(SİDDÎK): dili ile söylediğini, kalbi ve ameli ile doğrulayan kişidir.

الصَّدَقَةُ (SADAKA): Allah Teâlâ tarafından, karşılığında sevâb verilen bağıştır.

السَّدرُ (SADR): **Beyt'**te, birinci mısra'nın ilk cüz'üdür.

الصَّرْفُ (SARF): Lügatta; def' ve reddetmek anlamındadır. **Şerîatta ise;** semenlerin (para veya bedellerin) bazısını bazısı ile satmaktır.

الصَّرِيحُ (SARİH): Hakikat veya mecâz olarak çok kullanılması sebebiyle maksadı açık olan söz için bir isimdir. sonuncu kayd ile, "**Sattım ve satın aldım**" gibi, beyân kısımları hâric kalır. Sarîhin hükmü, niyete ihtiyâc olmaksızın mücibinin sâbit olmasıdır.

الصَّغْنُ (SA'K): (Tasavvufta), Sübuhât (tesbîhler, nâfile namazlar, duâ ve yalvarmalar) ile vârid olan zâtî tecellî sırasında **Hakk** içinde fânî olmaktır, ki bu **Sübuhât'ta** yaratıklara âit şeyler yanıp kavrulur.

الصِّفَةُ (SIFAT): Zât'ın bazı hallerine delâlet eden isimdir. Bu, mese lâ: Uzun, kısa, akıllı, ahmak v.s. gibi niteliklerdir.

الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ (SIFAT-I MÜŞEBBEHE): Kendisiyle fiilin, sübût anlamında kâim

olduğu kimse için, lâzım fiilden türemiş kelimedir. Ör. **كَرِيمٌ وَحَسَنٌ** = Kerîmun ve hasenün gibi.

الصِّفَاتُ الذَّاتِيَّةُ (SIFÂT-I ZÂTIYYE): Bunlar, Allah'ın vasıflandığı sıfatlardır. Bunların zıdları ile Allah Teâlâ vasıflanmaz. Ör. **Kudret, İzzet, Azamet** ve diğerleri gibi.

الصَّرْفُ (SARF): Kelimelerin, i'lâl bakımından halleri kendisiyle bilinen ilimdir.

الصِّفَاتُ الْفِعْلِيَّةُ (SIFÂT-I Fİ'LİYYE): Bunlar, zıdları ile Allah'ı vasıflandırmak câiz olan sıfatlardır. Ör. **Rızâ, rahmet, öfke, gadab** ve benzerleri gibi.

الصِّفَاتُ الْجَمَالِيَّةُ (SIFÂT-I CEMÂLİYYE): Lütuf ve rahmet ile ilgili olan sıfatlardır.

الصِّفَاتُ الْجَلَالِيَّةُ (SIFÂT-I CELÂLİYYE): Kahr, izzet, azamet ve kuvvet ile ilgili olan sıfatlardır.

الصِّفَةُ (SIFAT): Mevsûfun zâtı ile lâzım olan emâredir, ki mevsûfun zâtı onun ile bilinir.

الصِّفَةُ (SAFKA): Lügatta; akd sırasında eli vurmaktan ibârettir. (Meselâ, satış sözleşmesi yaparken, satışın kesinliğini bildirmek için, elini karşısındakinin eline vurmak gibi.)

Şerîatta; genel olarak, sözleşme (=akd) yapmaktan ibârettir.

صَفَاءُ الذَّهْنِ (SAFÂ-I ZİHİN): Yorulmaksızın, isteneni çıkarmaya nefsin hâzır ve elverişli olmasından ibârettir.

الصِّفْوَةُ (SAFVET): Bunlar, gayriyyet kirinden arınmakla birleşmiş (safâ ile müttefik) olanlardır.

الصِّفَى (SAFİY): Bu, Hz. **Peygamber** (s.a.v.)in kendisi için seçip ayırdığı şeydir. **Kılıç veya at veya câriye** gibi.

الصُّلْحُ (SULH): Lügatta; barış yapmak, uzlaşmak, anlamında bir isimdir. Bu, çekişmeden sonra taraflar arasında olan

barışmadır. Şeriatıta ise, çekişmeyi kaldıran bir sözleşmedir (akd'dir).

الصَّلَاةُ (SALÂT): Lügatta; duâ anlamındadır.

Şeriatıta ise, takdir edilmiş vakitler içinde mahsûr olan şartlarla bilinen zikirlerden ve özel rükünlerden ibârettir. Yani namazdır.

Yine **salât**; dünyâ ve âhirette Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz için ta'zîm taleb etmektir.

الصِّلْمُ (SILM): Arûz ıstılâhında; ayrı olan **Vet-**

ed'i kaldırmaktır. Geriye **مَعْرُ = Mef'û** kalması için **مَعْرُلات = Mef'ûlât**'tan (لات)ın

kaldırılması gibi. Bu, **فَعْلَن = Faalne**'ye nakledilir ve **Aslem** diye adlandırılır.

الصَّلِيَّةُ (SALTİYYE): Osmân İbn Ebi's-

Salt'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, **Acârîde** fırkası gibidir. Ancak bunlar dediler ki: Kim müslüman olur ve bizden, himâye edilmesini isterse, onu dost ediniz, fakat çocuklarından uzak durunuz. Onlar bülûğa erince İslâm'a çağırılırlar, (kabûl etmezlerse) öldürülürler.

الصَّنَاعَةُ (SANÂAT): Nefsânî bir melekedir, ki ihtiyârî fiiller ondan, enine boyuna düşünmeksizin meydana gelir.

Denildi ki; sanâat, amelin keyfiyeti ile ilgili ilimdir.

صَنْعَةُ التَّسْمِيطِ (SAN'AT'UT- TESMÎT):

Mensûr kelimelerden ve kısımlara ayrılmış beyt'lerden sonra, bunların bitimine kadar tekrarlanmış başka bir kâfiye getirilmesidir. **İbn Düreyd**'in şu sözü, gibi:

لَمَّا بَدَأَ مِنَ الشَّيْبِ صَوْتُهُ

وَبَانَ مِنْ عَصْرِ الشَّبَابِ بَوْتُهُ

قُلْتُ لَهَا وَالْذَّمْعُ هَامَ جَوْتُهُ

أَمَّا تَرَى رَأْسِي حَاكِيَ لَوْتُهُ

طَرَةً صَبَحَ تَحْتَ أَذْيَالِ الدَّجَى

Kasîde, sonuna kadar böyle devâm etmektedir.

Sâgânî'nin, Meşârik dîbâcesindeki şu sözü de böyledir:

مُحِبِّي الرِّمِّ وَمَجْرِي الْقَلَمِ وَذَارِي الْأُمِّ وَبَارِي النَّسَمِ
لِيَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ.

"Çürümüş kemikleri diriltten, kalemi yürüten, ümmetleri yaratıp türeten, kişileri, kendisine kulluk etmeleri ve ortak koşmamaları için var eden..."Dîbâce sonuna kadar böyle devâm etmektedir.

الصُّهْرُ (SIHR): (Sihriyyet, müsâheret):

Yakınlığı olan veya olmayandan, kendisiyle evlenmek sana helâl olandır. Bu, **Kelbî'nin** sözüdür. **Dahhâk** demiştir ki: **Sihr**, sût akrabalığı (=radâ)dır. **Neseb** bakımından harâm olan, **sıhr** bakımdan da harâm olur. Denildi ki: **Sihr**, nesebdan harâm olandır.

الصَّوْتُ (SAVT) Ses: havanın, kulak deliğine taşıdığı, (titreşen) hava ile oluşan bir keyfiyettir.

الصَّوَابُ (SAVÂB): Lügat bakımından, doğru iş ve söz, demektir. İstilâh bakımından, inkârı câiz olmayan sâbit iş ve durumdur.

Denildiki: **Savâb**, hakka isâbettir (gerçeğe uygunluktur).

Savâb, **sıdk** ve **hak** arasındaki fark şudur: **Savâb**; aslında bulunan bir durumdur ki onu inkâr etmek câiz olmaz. **Sıdk**; zihinde olanın, hâricde olana uygun olmasıdır. **Hak** ise; hâricde olanın zihindekine uygun olmasıdır.

صُورَةُ الشَّيْءِ (SÛRET'ÜŞ-ŞEY'): Müşahhasât (yani somut şeyler) in hazfi sırasında kendisinden alınan şeydir.

Denildi ki: Bir şeyin sûreti, kendisiyle bir şeyin bilfiil hâsıl olduğu şeydir.

الصُّورَةُ الْجِسْمِيَّةُ (SÛRET-İ CİSMİYYE): Kendisinden başka mahallî için varlık bulunmayan, ilk bakışta cisimden algılanan uç boyutu kabûl eden, basîf, bitişik bir cevherdir.

الصُّورَةُ الْجَسْمِيَّةُ (SÛRET-İ CİSMİYYE): İlk bakışta duygu (hiss) ile algılanıp, buudların hepsinde mümted olan cevherdir.

الصُّورَةُ النَّوْعِيَّةُ (SÛRET-İ NEV'İYYE): İçine girdiği (hulûl ettiği) şeyin varlığı olmaksızın, bilfiil varlığı tamâm olmayan basit bir cevherdir.

الصُّومُ (SAVM): Lügatta; genel anlamda **imsâk**, yani **tutmak** demektir. **Şerîatta**, özel bir tutmaktan ibârettir ki o da, niyyet ile beraber sabahtan akşama kadar yemekten, içmekten ve cinsî ilişkiden, (nefsi) tutmaktır. Yani oruçtur.

الصَّيْدُ (SAYD) Av: Eti, gerek yenen ve gerekse yenmeyen olsun, kanadı veya ayakları ile, ürküp kaçan ve ancak hîle ile yakalanan hayvandır.

صَاحِبُ التَّرْتِيبِ (SÂHİB-İ TERTİB): Burada tertîb'den maksad, namaz vakitleri arasında kazâ ve edâ yönünden sırayı gözetmektir. Üzerinden namaz geçmeden, bülûğ çağından beri namaz kılıp **en az altı vakit** namazını kazâyâ bırakmamış kimseye tertîb sâhibi (=sâhib-i tertîb) denilir. Böyle bir zât bir vakit namazını kazâyâ bırakmış olsa, bu namazını kazâ etmedikçe bunu takib eden vakit namazını edâ etmez. Bunlar arasında tertîbe (sıraya) riâyet eder. (A.E.)

الصَّحَابَةُ (SAHÂBE): Sahâbî, kelimesinin çoğuludur. "**Sâhib**" kelimesinin çoğulu olan "**Sahb**", "**Ashâb**" ve "**Sihâb**" da aynı anlamda kullanılır. "**Âmm e-i Sahâbe**" Sahâbe'nin çoğu, ekserîsi, demektir.

Sahâbe: Resûlullah (s.a.v.) Efendimizi, müslüman olarak görüp kendisiyle sohbet etme şerefine eren ve müslüman olarak ölen kişilere denir. (A.E.)

الصَّفَقَةُ (SAFKA): Satış sırasında, satışın kesinliğini bildirmek için elini karşısındakinin eline vurmaktır. **Akid** ve **satış** anlamlarına da gelir.

الصَّفِيرُ (SAFÎR): Lügatta, ıslık ve kuş sesine denir. **Tecvîd ıstılâhında**; safir harfleri olan ص=sâd, س=sîn ve ز=ze harflerini okurken, kuş veya ıslık sesine benzer kuvvetli ve keskin bir sesin çıkmasına denir. (O.K.) (A.E.)

الصَّكُّ (SAKK): İlâm, hâkimin da'vâ edilen muâmeleye, hâdiseye ve bu husûsdaki hükmüne dâir tanzîm etmiş olduğu vesîkadir. Çoğulu; **Sukûk**'dur. (A.E.)

الصَّلَاةُ (SALÂT): Meşhûr olan kavle göre; **sâlât**; lügatta, **duâ** anlamına gelir. Şeriat örfünde, bildiğimiz ve özel erkân ve ezkâr ile kıldığımız **namaz**, demektir.

Bazı bilginlere göre, **salât**; Allah'dan olursa **rahmet**; meleklerden olursa, **istiğfâr**; mü'minlerden olursa, bazısının bazıları için **duâ etmesi** anlamına gelir. (Keşşâf)

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) adı anıldığı zaman **salât-ü selâm** okumanın hükmüne gelince; bunun **farz** veya **vâcib** olduğunu söyleyenler vardır. Peygamberimize **salavât** getirmenin ma'nâsı, ona **ta'zîm**, **tebrîk** ve **duâ** etmekten ibârettir. (Buhârî, T.Terc.)

الصَّلَاةُ (SALÂT) Salâ: Cuma günleri, sabah namazından ve öğleden önce, müezzinlerin minârelerde, Hz. Peygamber (s.a.v.)'e **salât-u selâm** getirmele-rine; "**Sabah salâsı, Cuma salâsı**" denir.

Birisi ölünce de, vakitsiz, minârede **salâ** verilir. bu salâyâ; "**Ölüm veya cenâze salâsı**", denir. Meydân okumaya da "**Salâ**" dendiği vardır. Meselâ: "**Benimle başa çıkacak kişi varsa salâ**" denmesi gibi. (T. Dey.) (A.E.)

صَوْفِيٌّ - مُتَصَوِّفٌ - مُسْتَصَوِّفٌ (S - ô F î MUTASAVVIF-MUSTASVIF): Âlimler, bu kelimeler arasında fark görmüşlerdir. Şöyle ki:

Sôfî; tasavvuf ehline göre, nefsinden fânî olup, Allah ile bâkî olanıdır.

Mutassavvîf; bu dereceyi talep için çşılan kimsedir.

Mustasvîf ise; kendisini sôfi ve mutasavvîfa benzeten kimsedir. Maksudı, mevkî ve dünyalık kazanmaktır. Gerçekte sôfi ve mutasavvîf değildir. (Keşşâf)

Bazıları, bu üç kelime arasındaki farkı şöyle açıklamıştır:

Sôfiyye; sâhib-i vusûl, yani tasavvufun fiiliyâtı ile uğraşanlardır.

Mutasavvîfe; sâhib-i usûl, yani tasavvufun fikriyyâtı (felsefesi) ile uğraşanlardır.

Mustasvîfe; sâhib-i fuzûl, yani gereksiz ve boş şeylerle uğraşan kimselerdir. (Y.İlm-i Kelâm)

Bununla beraber, tasavvuf kitaplarında “**Sôfi**” ve “**Mutasavvîf**” kelimelerinin, biri diğerinin yerine kullanılmış olduğu da az değildir. (A.E.)

السَّغِيرُ (SAGÎR) *Sabî*: Henüz bülûğ çağına ermemiş çocuk demektir. “**Mümeyyiz**” ve “**Gayr-i mümeyyiz**” kısımlarına ayrılır.

Sagîr-i mümeyyiz; alış-verişi anlayan, yani; satmanın mülkü izâle ettiğini, satın almanın da mülkü câlib olduğunu bilen ve onda- beş aldanmak gibi **gabn-i fâhiş** olduğu zâhir ve herkesce ma'lûm olan bir gabni, **gabn-i yesîr**den ayırabilen çocuktur.

“**Sagîr-i gayr-i mümeyyiz**” ise; satmanın **sâlib**, satın almanın **câlib** olduğunu bilmeyen; **gabn-ı fâhişi**, **gabn-i yesîr**den (yani aşırı aldatmayı, az aldatmadan) ayırd etmeye kâdir olmayan çocuk demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

الصَّوَابُ (SAVÂB): Hatâ'nın karşıtıdır. **Savâb** ve **hatâ** (=doğru ve yanlış), ictihâd olunan şeyler (=müctehedât) hakkında kullanılır. **Hak** ve **bâtıl** ise, itikâd olunan şeyler (=mu'tekadât) hakkında kullanılır. Hattâ bize, mezhebimiz ve fûrû'dan bize muhâlefet edenlerin mezhebi hakkında sorulsa, şöyle cevâb vermemiz gerekir: **Bizim mezhebimiz, hatâyâ ihtimalli olan savâbdır. Bize muhâlef edenlerin mezhebi ise, savâba ihtimalli olan hatâdır.**

Şâyet bize, itikâdımızdan ve itikâd olunan şeylerde bize muhâlefet eden kimselerin itikâdından sorulsa şöyle dememiz gere-

kir: **Hak, bizim üzerinde bulunduğu-muzdur. Bâtıl ise, hasımlarımızın, üzerinde bulunduğuudur.** İşte şeyhlerden böyle nakledilmiştir. Meselenin tamâmı fıkıh usûlünde anlatılmaktadır.

* *

بَابُ الضَّادِ

DÂD BÖLÜMÜ

الضَّالُّ (DÂLL): Mâlikinin evine giden yolu, kasıdsız şaşırıp sapan köledir.

الضَّبْتُ (ZABT): Hazm, (yani bir şeyi bağlamak, mazbût ve sağlam yapmak)tan ibârettir.

İstılâhta; sözü işitilmesi gerektiği gibi işittirmek, sonra onunla kasdedilen ma'nâyı anlamak, sonra clanca gücüyle onu bellemek ve onu başkasına ulaştırıncaya kadar müzâkeresiyle üzerinde sebât eylemektir.

الضَّحْكُ (DAHK) *Gülme:* Yerleşik olmayan bir durumdur, ki gülen kimsede hâsıl olan taaccüb sebebiyle, birden rûhun dışarı doğru hareketinden meydana gelir. Gülmenin sınırı, gülenin kendisi tarafından işitilip, komşuları tarafından işitilmeyendir.

الضَّحْكَةُ (DUHKE): **Sufre** vezninde, kendisine insanların güldüğü kimsedir. **Hemze** vezninde olursa, insanlara gülen kimse anlamındadır.

الضَّدَانُ (ZIDDÂN): Varlıkla ilgili iki sıfattır, ki bir yerde ardarda gelirler. Ancak ikisinin bir araya toplanması imkânsızdır. **Sıyâh** ve **beyâz** gibi.

الضَّرْبُ فِي الْعَرُوضِ (DARB Fİ'L- ARÛZ): Beyt'in ikinci mısraının son cüz'üdür.

الضَّرْبُ فِي الْعَدَدِ (DARB Fİ'L- ADED): İki adeddén birinin, diğer adedle katlanmasıdır.

الضَّرُوبَةُ الْمُطْلَقَةُ (ZARÛRİYYE-İ MUTLAKA): Mevzû' için hamledilmiş olanın sübûtu zarûreti ile veya mevzû'un zâtı var olduğu sürece sübûtun selb edilmesi zarûreti ile hakkında hüküm verilir. **Sübûtun zarûreti** ile hakkında hüküm verilen, mücib zarûriyettir. bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **"Her insan biz-**

zarûre hayvândır" Bundaki hüküm, varlığının bütün vakitlerinde insan için hayvan olmanın sübûtu zarûreti iledir.

Selb zarûreti ile hakkında hüküm verilen ise, sâlib olan zarûriyettir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **"İnsandan hiç bir şey bizzarûre taş değildir."** Bunun hakkındaki hüküm, insanın bütün vakitlerinde ondan taşın selb edilmesi zarûreti iledir.

الضَّرُورَةُ (ZARÛRET): Zarar'dan türetilmiştir.

Zarar, kendisi için defedici bulunmayan şeyden nâzil olandır.

الضَّعِيفُ (DAİF) *Zayıf:* Sübûtunda söz edilen şeydir. Meselâ, قُرْطَاسٌ ile قُرْطَاسٌ =Kırtâs'da, kâf'ın özürresi ile **"Kurtâs"** diye okunması zayıf sayıldığı gibi.

ضَعْفُ السَّائِلِ (DA'F'UT- TE'LÎF): Sözün cüzlerinin derlenmesi, nahiv kuralına uygun olmasıdır. Lafzen veya ma'nen zikirden önce ızmâr yapmak gibi. Ör. ضَرَبَ غَلَامٌ زَيْدًا = **"Kölesi Zeyd'e vurdu"** gibi.

الضَّعِيفُ مِنَ الْحَدِيثِ (DAİF MİN EL- HADÎS) *Zayıf hadîs:* Hasen hadîsten daha aşağı mertebede olan hadîstir. Onun zayıflığı, kirni kez bazı râvîlerinin adâletsiz veya kötü hıfz veya inançta töhmet gibi, za'fı sebebiyle olur. kimi kez de, irsâl, inkıtâ' ve tedlîs gibi başka sebeplerle olur.

الضَّلَاةُ DALÂLET): Matlûba ulaştırıcı şeyin bulunmamasıdır. **Denildi ki:** Dalâlet, matlûba ulaştırmayan bir yola girmektedir.

الضَّمَارُ (DIMÂR): Aynısı var olup kendisinden yararlanmak umulmayan (veya bir daha sahibine dönmesi düşünülmeyen) maldır. Gasbedilmiş mal ve isbâtı mümkün ol-

mayan inkâr edilmiş mal gibi.

الضَّمانُ (DAMÂN) *Zımân*: Olmuş veya olacak bir zarara karşı verilen sağlamlık nesnesidir (Kefâlet veya garantidir).

Ya da **zımân**; bir başka kimse üzerindeki vâcib olan hakkın sorumluluğunu üstlenmekten ibârettir.

Mecelle'nin 416. maddesine göre, *damân* (*zımân*); bir şeyin, misliyyât'tan ise mislini ve kıyemiyât'tan ise kıymetini vermektir. Verilen veya ödenen o şeye de (*mazmûn*) denir. (A.E.)

ضَمَانُ الدَّرَكِ (DAMÂN) *zamân, zımân 'ÜD-DEREK*): *Mebî'* istihkâk edildiğinde (alışverişte akd tamâm olduğu halde), **bu satışta sana gelen (zarar) a kefil oldum**, demesi sebebiyle, satıcının parayı (semeni) müşteriye geri vermesidir.

ضَمَانُ الْقَسْبِ (DAMÂN'UL- GASB): Kıymet ile ödenmiş olan şeydir.

ضَمَانُ الرَّهْنِ (DAMÂN'UR-REHN): Daha az ile ödenmiş olan şeydir.

ضَمَانُ الْمَبِيعِ (DAMÂN'UL- MEBÎ'): Az veya çok olsun, semen ile ödenmiş olan şeydir.

الضَّائِنُ (DANÂÎN): Bunlar, Allah ehlerinden olan gözde ve seçkin kişilerdir ki, Allah katında değerli olmalarından dolayı korunup esirgenirler. Nitekim Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın, yaratıklarından, gözde ve seçkin kulları vardır. Onlara parlayan nûr giydirmiştir. Onları âfiyet içinde diriltir ve âfiyet içinde öldürür."

الضَّيَاءُ (ZIYÂ): (Tasavvufta), Ağyârı (başkalarını), Hakk'ın gözüyle görmektir. Çünkü **Hakk**, bizâtihi idrâk olunmayan bir nûrdur ve O, bununla idrâk olunmaz. İsimleri bakımından ise, idrâk olunan bir nûrdur, ki O bununla idrâk olunur (varlığı anlaşılır). İşte o bununla idrâk olunması bakımından kalb açıldığı zaman, aydınlanmış basîret, ağyârı onun nûru ile görür. Çünkü esmâî nûrlar, kâinâta ilâşmeleri bakımından, onun siyahlığı ile

karışmışlardır. İşte bununla onun gündüzleri gizlenir de, ağyâr onunla idrâk olunur. Nitekim güneş yuvarlağı karşısına ince bir bulut geldiği zaman güneşin idrâk olunması gibi.

بَابُ الطَّاءِ

TI BÖLÜMÜ

طَاهِرُ (TÂHİR): Allah Teâlâ'nın, muhâlefetlerden kendisini koruduğu kimsedir.

طَاهِرُ'UZ-ZÂHİR: Allah'ın, ma'siyetlerden (günâhlardan) kendisini koruduğu kimsedir.

طَاهِرُ'UL- BÂTİN: Allah Teâlâ'nın, vesveselerden ve kötü düşüncelerden kendisini koruduğu kimsedir.

طَاهِرُ'US- SIRR: Göz kırpacak kadar, Allah'tan gâfil olmayan, O'nu unutmayan kimsedir.

طَاهِرُ'US- SIRRİ VE'L-ALÂNİYYE: Hakk'ın ve halkın bütün haklarını, her iki tarafı da gözetmeye gücü yettiği için, yerine getiren kimsedir.

طَاعَةُ (TÂAT): Bize göre, emrin muvâfakatıdır. Mu'tezileye göre, irâdenin muvâfakatıdır.

طَبُّ الرُّوحَانِي (TİBB-I RÛHÂNÎ): Kalblerin kemâlâtını, âfetlerini, hastalıklarını, devâlarını, onların sıhhatini ve i'tidâlini koruma keyfiyetini bilmektir.

طَبِيبُ الرُّوحَانِي (TABÎB-I RÛHÂNÎ): Bu tıbbı bilen, irşâd etmeye ve olgunlaştırmaya kâdir olan **şeyh**'tir.

طَبْعُ (TAB'): İnsanda, irâdesiz vâki' olan şeydir. Denildi ki: İnsanda yaratılmış olan cibilletir (huy, mîzâc ve yaradılıştır).

طَبِيعَةُ (TABÎAT): Cisimlerin içinde bulunan bir kuvvettir ki cisim onunla tabîî kemâline erişir.

طَرِيقُ (TARÎK): Hakkındaki sahîh nazarla matlûba erişmek mümkün olan şeydir.

Hakikat ehlinin ıstılâhında; Allah Teâlâ'nın merâsiminden ve O'nun, kendilerinde ruhsat bulunmayan meşrû' ve teklîfî hükümlerinden ibârettir. Çünkü ruhsatları araştırmak, yolda durmayı ve ara`vermeyi gerektiren tabîatın tenfîsine sebebedir.

طَرِيقُ'İ LİMMÎ: (Mantık ilminde); orta terimin (= hadd-i evsat'ın), zihinde illet olduğu gibi, hâricde hüküm için illet olmasıdır. Şu sözde olduğu gibi: **Bu kimse, ateşlidir. Çünkü o, ahlâtı (yani kan, sevdâ, safra gibi elemanları) bozulmuş kimsedir ve her, ahlâtı bozuk olan ateşlidir. Öyleyse o, ateşlidir**

طَرِيقُ'İ İNNÎ: (Mantık ilminde); orta terimin (hadd-i evsat'ın) hüküm için illet olmamasıdır. Bilakis o, müddeâ'yı, nakîzını ibtâl etmekle isbât eylemekten ibârettir. Meselâ, aklın hâdis olduğunu ibtâl etmekle onun kîdeminin isbât eden kimsenin şu sözünde olduğu gibi: **Akıl, kadîmdir. Çünkü eğer hâdis olsaydı, maddî olurdu. Zîrâ her hâdis olanın geçmişî maddedir.**

طَرِيقَةُ (TARÎKAT): Manzilleri katetmek ve makamlarda yükselmekle Allah Teâlâ'ya giden yola girenlere özgü olan sîrettir (gidiş ve davranıştır, yaşayış biçimidir).

طَرَبُ (TARAB): Şiddetli üzülmeye veya sevinçten insana gelen hafifliktir (yeğniliktir).

طَرْدُ (TARD): İlletin varlığından dolayı hükmü gerektiren şeydir. O, sübûtta telâzumdur.

الطَّغْيَانُ (TUĞYÂN) Azgınlık: İsyânda haddi aşmaktır.

الطَّلَاقُ (TALÂK) Boşama: Lügatta; kaydı giderme, boş bırakma ve salıverme anlamındadır. **Şeriat**ta ise; nikâh mülkünü gidermektir. (evlilik bağıını yok etmektir).

طَلَقُ الْبِدْعَةِ (TALÂK-I BİD'AT): Erkeğin, karısını bir söz ile üç kez veya bir temizlik içinde üç kez boşamasıdır.

طَلَقُ السُّنَّةِ (TALÂK-I SÜNNET): Erkeğin, karısını üç temizlik içinde üç kez boşamasıdır.

طَلَقُ الْأَحْسَنِ (TALÂK-I AHSEN): Erkeğin karısını, kendisiyle cinsî ilişkide bulunmadığı bir temizlik içinde bir kez boşaması ve diğer bir boşama yapmaksızın iddeti bitinceye kadar onu bırakmasıdır.

الطَّلَاءُ (TILÂ'): Pişirilip, üçte ikisinden daha azı gitmiş olan üzüm suyudur.

الطَّنْسُ (TAMS): Nûrların nûrunun sıfatları içinde gezip dolaşan kimsenin rûsûmunun (âdetlerinin ve dînî kâiderin) tamâmı ile yok olup gitmesidir. Böylece kulun sıfatları, Allah Teâlâ'nın sıfatları içinde yok olur.

الطَّرَافُ (TAVÂLİ'): İlâhî isimlerin tecellîlerinden kulun içinde ilk beliren şeylerdir. Böylece kulun ahlâkı ve sıfatları, içinin aydınlatılmasıyla güzelleşir.

الطَّهَارَةُ (TAHÂRET): Lügatta; temizlikten ibârettir. **Şeriat**ta ise; özel ve belirli uzuvları, özel ve belirli bir nitelikle yıkamaktır.

الطَّيُّ (TAYY): (Arûz ilminde); sâkin olan dördüncü harfi kaldırmak (hazfetmek)tir. Geriye مُتَعَلِّنٌ = **Müsteilün** kalması için, مُتَعَلِّنٌ = **Müstef'ilün**'ün fâ'sını kaldırmak gibi. Bu da مُتَعَلِّنٌ = **Müfteilün**'a nakledilir ve **Matviyy** diye adlandırılır.

الطَّالِبُ (TÂLİB): Lügatta; isteyen, anlamındadır.

Terim olarak; Alevilerde, bir ocağa, yani o ocaktan gelen **Dedeye** uyanlara, o "**Ocağın tâlibi**" ve **Dede** olmayanlara, yani Hz. Peygamber (s.a.v.) soyundan gelmeyenlere genel olarak "**Tâlib**" denir. (T. Dey.) (A.E.)

الطَّافُوتُ (TÂĞÛT): Haddi aşan her şeydir. Allah'tan başka tapınılan her şeye "**Tâğût**" adı verilir: Tekil ve çoğul olarak kullanılır.

Tâğût; haddi aşan her şeyden ibâret olduğu için; büyücüye, kâhine, cinlere ve hayr yolundan alıkoyan her şeye "**tâğût**" adı verilmiştir. (Müfredât) (A.E.)

الطَّرَازُ (TİRÂZ): Lügatta; nakış, şekil, moda, model, iyi kumaş dokunan yer gibi anlamlara gelir.

Târih istilâhî olarak; halifelere mahsûs âlâmetlerdendir. Hükümdârlar, kendi isimlerini veya birtakım özel âlâmetleri, kendilerine özgü olarak ipekten yapılan giysiye, kumaş dokunduğu zaman işletirlerdi. İşte bu yazılara ve özel işâretlere "**Tîrâz**" adı veriliyordu. **Bundan maksad;** bugünkü resmî elbisede anan maksad gibi, giyinen kişilerin halka, devlet adamlarından olduklarını belirten bir kıyâfet ile görünmelerinden ibârettir. (İ.M.T.) (A.E.)

الطَّرِيقَةُ (TARÎKAT): Lügatta; yol anlamına gelen arapça bir sözdür. **Tasavvuf**ta; Allah'ın doğrudan bilgisine götürdüğüne inanılan ma'nevî yoldur.

Milâdî 9. ve 10. yüzyıllarda tarikat adı tek tek her mutasavvıfın izlediği manevî yolu adlandırmak için kullanılıyordu. Mutasavvıfların, **şeyh** adı verilen rehberlerinin çevresinde toplanmaya başladığı (M. 12. yüzyıl)dan başlayarak, önce şeyhlerin müritleri için koyduğu ibâdet ve yaşam kurallarını belirten **Tarikat** adı, zamanla bir şeyhin önderliğinde **hayâtını** ve **ibâdetini** belirli kurallara göre düzenleyen müridler topluluğuyla özdeşleşti.

Tasavvuf ehli arasında oniki tarikat olduğu söylenirse de, tarikatların sayısı, hele şubeleri de sayılırsa, bu sayıyı aşar.
Meşhûr olan oniki tarikat şunlardır:

Bayramî, Bedevî, Bektaşî, Celvetî, Dîsûkî, Halvetî, Kâdirî, Mevlevî, Nakş-Bendî, Rîfâî, Sa'dî, Şâzilî.

*

Her şeyhin, **Hz. Muhammed** (s.a.v.)'e uzanan rûhânî bir silsilesi vardır. Silsile Hz. Muhammed'e Hz. **Âli** yoluyla ulaşıyorsa tarikat **Alevî**, Hz. **Ebû Bekir** yoluyla ulaşıyorsa **Bekrî** sıfatını alır. (T.Dey- Ana B.) (A.E.)

طَلَّاقُ (TALÂK): Üç kısımdır:

a) **Ahsen talâk:** Kadını, cimâ etmediği bir temizlik devresinde bir defa boşayarak iddeti geçinceye kadar terketmektir.

b) **Hasen talâk:** İçinde cimâ bulunmayan üç temizlik devresinde birer defa boşamaktır.

c) **Bid'î talâk:** Bir defâda üç sayı ile boşamak, yâhud hayız hâlinde boşamaktır.

Talâk, vâki olması bakımından da, **ric'î** ve **bâin** olmak üzere iki çeşittir:

Ric'î talâk: Talâkta kullanılan **açık sözlerle** yapılan talâktır.

Bâin talâk ise: **Kinâye sözlerle** yapılan talâktır. (A.E.)

طَوَافُ (TAVÂF): Ka'be'nin çevresini usûlüne göre yedi defa dolaşmaktır. Devirlerden her birine **Şavt** denir.

Tavâfın çeşitleri şunlardır:

Kudûm tavâfı: Mekke'ye geliş tavâfı demektir. **İfrâd** veya **kırân** haccı yapan âfâkîler yaparlar.

Ziyâret tavâfı: Hac'da farz olan tavâf budur. **Arafat** vakfesinden sonra yapılır.

Vedâ tavâfı: Buna **Sader** tavâfı da denir. **Mîkât** sınırları dışından gelen hacıların, hacdan sonra Mekke'den ayrılırken yaptıkları tavâftır.

طَيْرَةُ (TAYRE): Hafiflik, enayilik, taşkınlık gibi anlamlara gelir. "**Hayre**" vezninde olup, uçmak anlamına gelen "**tayr**" dan masdardır. "**Tayre**" ve "**hayre**" den

başka, masdarlardan bu vezinde gelen yoktur.

بَابُ الظَّاءِ

Zİ BÖLÜMÜ

الظَّاهِرُ (ZÂHİR): Sîganın kendisiyle, işiten kimseye maksadı apaçık olan söz için bir isimdir ki, te'vîl ve tahsis için muhtemel olur.

ظَاهِرُ الْعِلْمِ (ZÂHİR'UL- İLM): Tahkîk ehline göre, mümkinâtın a'yânından ibârettir.

ظَاهِرُ الْوُجُودِ (ZÂHİR'UL- VUCÛD): İsimlerin tecellîlerinden ibârettir. Çünkü ilmin zâhirinde **imtiyâz**, hakîkîdir. **Vahdet** ise nisbîdir. Vucûd'un (varlığın) zâhirinde ise, **vahdet** hakîkîdir, **imtiyâz** ise nisbîdir.

ظَاهِرُ الْمُمَكِّنَاتِ (ZÂHİR'UL- MÜMKİNÂT): Mümkinâtın a'yân ve sıfatlarının sûretleri ile Hakk'ın tecellî etmesidir. Bu **ilâhî vucûd** (yani tanrısal varlık) diye adlandırılır. Buna, **zâhir'ul- vucûd** da denir.

ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ (ZÂHİR'UL- ME-ZHEB VE ZÂHİR'UR-RİVÂYE): Bu ikisinden maksad, İmam Muhammed'in te'lîf etmiş olduğu; el-**Mebsût**, el-**Câmi'ul-Kebîr**, el-**Câmi'us- Sagîr**, es-**Siyer'ul-Kebîr**'deki (güvenilir, sağlam rivâyetlerle bize ulaşan fikhî meseleler)dir.

Zâhir'ul- mezheb ve'r-rivâye'nin gayri olandan maksad da, (bize zavıf rivâyetle gelen); el- **Cürcâniyyât**, el-**Keysâniyyât** ve el-**Hârûniyyât**'tır. (Bunlara Nâdir'ur-Rivâye, adı verilmiştir.)

الظَّرْفِيَّةُ (ZARFİYYET): Bir şeyin, başka bir şeye; ya, "**Su bardaktadır**" misâlinde olduğu gibi **hakîkten**, ya da; "**Kurtuluş İslâm'dadır**" misâlinde olduğu gibi **me câzen** girmiş olmasıdır.

الظَّرْفُ الْغَوُّ (ZARF-I LAĞV): Kendisinde âmil zikredilmiş olan zarftır. Ör. **زَيْدٌ حَصَلَ فِي الدَّارِ** = "**Zeyd evde hâsıl oldu.**" gibi.

الظَّرْفُ الْمُسْتَقَرُّ (ZARF-I MÜSTEKAR): Kendisinde âmil takdîr edilmiş olan zarftır. Ör. **زَيْدٌ فِي الدَّارِ** = "**Zeyd evde(hâsıl oldu)**" gibi.

الظُّلْمَةُ (ZULMET) **Karanlık:** Aydınlanmak özelliği olan şeyde nûrun (yani ışık ve aydınlığın) bulunmamasıdır. **Zumet**, kesif cisimlerden yapılmış gölgedir (Tasavvufta), Bazan, **ilâhî zâtı** bilmeye de **zulmet** denir. Çünkü ilâhî zât ile beraber olan ilim, başkasını meydana çıkarmaz. Çünkü zâtı bilip anlamak, öyle bir karanlık verir ki onunla hiç bir şey idrâk edilemez. Meselâ, göz, ışığın kaynağı olan güneş yuvarlağının ortasına iliştiğinde güneşin ışığı onu kapladığı zaman kamaşıp, bu durumda, görünebilen şeylerden hiç birini algılayamadığı gibi.

الظِّلُّ (ZILL): Güneşin giderdiği gölgedir. **Zıll**, güneşin doğuşundan **zevâle** kadardır.

Meşâyih'in ıstılâhında zıll; mümkün olan a'yânın teayyünâtı ile zâhir olan izâfî varlıktır.

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: "**Rabbinin, gölgeyi (zıllı) nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dilesydi, onu elbet durgun yapardı.**" (Furkân: 45)

الظِّلُّ الْأَوَّلُ (ZILL-I EVVEL): Akl-ı Evvel'dir. Çünkü o, Allah Teâlâ'nın nûru ile zâhir olmuş ilk gözdür. (Ayn'dır).

ظِلُّ الْإِلَهِ (ZILL'UL- İLÂH): Tanrı'nın gölgesi (zıllı), Hazret-i Vâhidîyye ile tahakkuk eden **kâmil insan**'dır.

الظُّلَّةُ (ZULLE): Ağaçlarının iki tarafından biri bu evin duvarı üzerinde, diğer tarafı, karşı komşunun duvarı üzerinde olan **gölgeliktir**.

الْظَّنُّ (ZANN): Karşıt ihtimâl bulunmasıyla beraber, ondan üstün olan inançtır (râcih i'tikâddır). yakîn ve şek (kesin bilgi ve şüphe) hakkında kullanılır.

Denildi ki; zann, üstünlük niteliği ile beraber, şüphenin iki tarafından biridir.

الْظَّهَارُ (ZİHÂR): Erkeğin, zevcesini veya zevcesini ifâde eden bir şeyini veya zevcesinden şayi' bir cüz'ü, annesi, kızı ve kız kardeşi gibi, neseben veya radâen mahremi olanlarını uzuvlarından, kendisine bakması harâm olan bir uzva benzetmesidir.

الْظَّاهِرُ (ZÂHİR): Lügatta; görünen, meydana olan anlamındadır.

Zâhir; hikmetiyle, kudretiyle, sıfatlarıyla varlığı, birliği görünmesi bakımından **Allah'ın adlarından**dır. Nitekim bu ad, Hadîd sûresinin 3. âyetinde geçer. Aynı âyette Allah'ın adlarından olarak "**Bâtın**", yani gözle görülmeyen, zâtıyla, görünmekten, anlaşılmaktan münezze olan anlamında geçer.

Tasavvufçulara göre, **zâhir**, görünen âlemdir. **Bâtın** ise, bu izâfî varlıklarda tecellî eden **Tanrı sıfatlarıdır**. Sıfat, zâtın zuhûru; **fiil**, yani iş ve eylem ise **sıfatların zûhûru** olduğundan sôfi', mazharda, yani zuhûr yerinde, zâhiri, yani görüneni, görünmesi gerekli olanı, **Tanrı'yı, Tanrı'nın sıfatlarını** görür. (T.Dey.) (A.E.)

الْظَّنُّ الْغَالِبُ (ZANN-I GÂLİB): Büyük bir ihtimâl, veya kuvvetle tahmîn etmek, veya gerçeğe en yakın zann demektir.

الْظُّهُورُ وَالظُّهُورَاتُ (ZUHÛR VE ZUHÛRÂT):

Zuhûr; meydana çıkma, belirme demektir. **Çogulu;** zuhûr eden şeyler anlamına: **Zuhûrât'tır**.

Tasavvuf ehli, meydana gelen şeylere: **Zuhûrât,** derler. "**Zuhûrât'a tâbi' olmak**", beliren, meydana çıkan olaylara uymak, onlara göre hareket etmek anlamına gelir.

Aynı zamanda "**Zuhûrât**", umulmadan

gelen **nezir** ve **niyâzlar**dır. "**Zuhûrât ile geçinmek**", belli bir iş karşılığı, belli zamanda bir geliri olmayan kişinin, gelen **nezirlerle** geçinmesini bildiren bir deyimdir. Rû'yâlara da "**Zuhûrât**" dendiği vardır. (T.Dey.) (A.E.)

الْظَّاهِرُ (ZÂHİR): İştiten kişiye, sözün kendisiyle, maksad açık ve belli olan şeydir. Yüce **Allah'ın** şu sözleri gibi: "**Allah bey'i** (=alış-verişi) **helâl kıldı.**" (Bakara: 275) ve "**Size helâl olan kadınlardan nikâhlayın.**" (Nisâ: 3)

Zâhir'in karşıtı: **Hafî'dir**. Bu da maksada ancak talep ile erişilen şeydir. Yüce Allah'ın: "**Ribâ'yı harâm kıldı**" (Bakara: 275) kavli gibi.

الْظُّلْمُ (ZULÛM): Bir şeyi, yerinden başka yere koymaktır. **Şeriat**ta ise: **Hak'tan bâtıl**la geçmektir ki, bu **cevr'dir**.

Denildiki: **Zulm;** başkasının mülkünde tasarruf etmek ve haddi aşmaktır.

* * *

بَابُ الْعَيْنِ

AYN BÖLÜMÜ

الْعَارِضُ لِلشَّيْءِ (ÂRİZ Lİ'Ş-ŞEY): Kendisinden hâric olanın, kendisi üzerine hamledildiği şeydir. **Ârız**, âmm olan ârizdan daha geneldir. Çünkü cevhere **ârız** denir **Heyûlâ**'ya âriz olan sûret gibi. Fakat ona **araz** denmez.

الْأَلَمُ (ÂLEM): Lügât olarak; kendisiyle bir şeyin bilindiği şeyden ibârettir. **İstilâh olarak;** varlıklardan, **Allah**'tan başka her şeydir. Çünkü onunla **Allah**, isimleri ve sıfatları bakımından bilinir.

الْأَمُّ (ÂMM) Genel: Kendisine uygun olan şeylerin hepsini kapsayan, sınırlı olmayan çok şey için, bir durumda konulmuş lafızdır. **"Bir durum"** sözü, ortaklaşa olanı hâric kılar. Çünkü o, bir çok durumlar içindir. **"Çok şey için"** sözü, **Zeyd** ve **Amr** gibi, çok şey için konulmamış olanı hâric kılar. **"Sınırlanmış olmayan"** sözü de, aded isimlerini hâric kılar. Meselâ **"bin"** kelimesi, çok şey için bir durumda konulmuştur. O, kendisine uygun olan şeylerin hepsini istiğrâk eder. Lâkin bu çok şey sınırlıdır. **"Kendisine uygun olan şeylerin hepsini kapsayan."** sözü, belirsiz olan çoğulu (Cem'-i münekkiri) hâric kılar. (رَأَيْتُ رَجُلًا) = **"Adamlar gördüm"** gibi. Çünkü adamların hepsi, onun için görünmüş değildir.

Bu ya, **"adamlar"** lafzı gibi, sığası ve ma'nâsıyla **âmm**'dir. Ya da **veyet** ve **kavm** gibi, sâdece ma'nâsıyla **âmm**'dir.

الْأَمِلُ (ÂMİL): Arapçada, kelimenin sonunun, i'râbdan özel bir vech üzere olmasını gerektiren şeydir.

الْعَامِلُ الْقِيَاسِي (ÂMİL-i KİYÂSÎ): Kendisi hakkında; "böyle olan her şey **kıyâsî**dir. Çünkü o, böyle amel eder", denilmesi sahîh olan kelimedir.

(Diğer bir ta'rife göre, **kıyâsî âmil:** Amelinde küllî bir kâidenin zikredilmesi mümkün olan kelimedir.) (Izhâr)

Meselâ bizim: (عَلَامٌ زَيْدٌ) = **"Zeyd'in kölesi"** dememiz gibi. İkinci kelimede, birincinin eserini gördüğün ve onun illetini bildiğin zaman, (حَرَبٌ زَيْدٌ) = **"Zeyd vurdu"** ve (نُوبٌ زَيْدٌ) = **"Zeyd'in giysisi"** sözlerini de ona **kıyâs** edersin.

الْعَامِلُ السَّمَاعِي (ÂMİL-i SEMÂÎ): Kendisi hakkında; bu böyle amel eder, bu da böyle (başka) amel eder, denilmesi sahîh olan âmildir.

(Diğer bir deyimle; **semâî âmil**, işitildiği üzere öğrenilip kullanılan, kendisine başkası kıyâs edilmeyen âmil, demektir.) (Izhâr) (A.E.)

Bizim şu sözüümüzde olduğu gibi:

"Bâ harfi, cerreder; **إِنَّ الْبَاءَ تَجْرُ وَلَمْ تَجْزِمَ** cezmler etmez."

الْعَامِلُ الْمَعْنَوِي (ÂMİL-i MA'NEVÎ): Kendisinde lisânın nasîbi olmayan (yani lisânda yeri bulunmayan) âmildir. O ancak **kalb**, yani **akıl** ile bilinen bir ma'nâdır.

الْأَشِيرُ (ÂŞİR): Tüccârdan zekâtları alması için, imâmın (halifenin veya sultanın) yol üzerinde görevlendirdiği kimsedir ki, vücûbunun şartları toplanmış olduğunda, kendisine uğrayan tâcirlerin yanlarındaki mallardan zekâtları alır.

(**Âşir;** tâcirlerin, hırsızlardan emîn olmaları, yani korumaları için, onlardan ticâret sadakasını, yani zekâtını almak maksadıyla, **imâmın**, yani **halife** veya **sultanın** yol üzerinde görevlendirdiği kimsedir. O **âşir**, ticâret sadakasını, görünen mallardan **"emvâl-i zâhire-den"** aldığı gibi, tâcirlerin yanında olan gizli

mallardan "**emvâl-i bâtına'dan**" da alır.) (Dürr) (A.E.)

(**Âşir** denen bu memurlar, yoldan geçen tüccârdan, yanındaki malın mikdârını sorarlar, **nisâb mikdârı** ise ve o mal, tüccârın yanında **bir yıl** kalmış ise, aynı zamanda **ticâret malı** ise, her çeşit maldan, müslümandan **kırkta birini**, zimmi'den **yirmide birini**, harbî'den **onda birini** alırlardı.

Zamanımızda tâcirler, İslâm gümrüklerinde, ticâret malları için verdikleri gümrük vergilerini, bu malların zekâtına sayabilirler.) (I.F.K.) (A.E.)

العَارِيَةُ (ÂRİYET) *Ödünç verme*: Menfaati, bedelsiz temlik etmektir.

Temlikler dört çeşittir:

- 1- Malı, karşılık (ivaz) ile temlik etmek, **satıştır**.
- 2- Malı, karşılıksız temlik etmek, **hîbedir**.
- 3- Menfaati, karşılık ile temlik etmek, **icâredir** (kirâya vermedir).
- 4- Menfaati, karşılıksız temlik etmek, **âriyettir** (ödünç vermedir).

الْعَاقِلَةُ (ÂKİLE): Kendilerinden olan kimse için **dîvân ehli**dir. Denildi ki, onlardan olmayan kimse için de **mahalle halkı**dır.

(Âkile; diyeti yüklenip ödeyen **asabe**, **aşîret**, **ehl-i dîvân** vesâiredir. Bunlar, kendi etrâfından birinin, **şübhe-i amd** veya **hatâ** sûretiyle işlediği cinâyetin **diy-etini** veya **gurre** denilen **tazmînâtı** ödemekle mükellef bulunurlar. **Diyeti** yüklenenlerden her birine "**Âkile**" denir. Hepsine birden de "**Âkile**" denir ki "**Âkile topluluğu**" anlamındadır.) (A.E.)

الْأَدَةُ (ÂDET): İnsanların, ma'kûl olanın hükmü üzere devâm ettikleri ve defalarca kendisine döndükleri (uygulama ve davranışlar)dır.

(Diğer bir ta'rîfe göre, **âdet**; nefislerde yerleşmiş, selîm tabiatlarca makbûl olup tekrarlanan uygulama ve davranışlardan ibârettir. **Örf** ile eşanlamlı gibidir. Âdete "**teâmül**" de denir.) (I.F.K.) (A.E.)

(**Âdet şöyle de ta'rîf edilmiştir**: Toplum nazarında genel kabul görmüş ve

öteden beri tekrarlanarak yerleşmiş bulunan uygulamalardır.) (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَازِيَةُ (ÂZERİYYE): İnsanları, fûrû'da, yani fikhî mes'elelerde bilmemezlik sebebiyle ma'zûr görenlerdir.

الْعِبَادَةُ (İBÂDET): Mükellefin, nefsinin hevâsı hılâfına, Rabbi için ta'zîm olarak yaptığıdır.

الْعُبُودِيَّةُ (UBÛDİYYET) *Kulluk*: Ahidleri yerine getirmek, hadleri koruyup gözetmek, mevcûda râzî olmak ve kaybedilene sabretmektir.

عِبَارَةُ النَّصِّ (İBÂRAT'ÜN-NASS): Kendisi için kelâm sevk edilmiş olan ma'nevî nazımdır, ki "**ibâre**" diye adlandırılmıştır. Çünkü istidlâl yapan kimse, **nazımdan ma'nâya**; konuşan kimse ise, **ma'nâdan nazma** geçer. Böylece o ibâre, geçiş yeri olmuştur. Emr ve nehy'den olan kelâmın gereği ile amel edildiği zaman bu, "**nassın ibâresi ile istidlâl**" diye adlandırılır.

الْعَبْتُ (ABES): Faydası bilinmeyen bir iş yapmaktır. Denildi ki: **Abes**, kendisinde, fâilî için sahîh bir maksad bulunmayan şeydir.

الْعَتَّةُ (ATEH) *Bunama*: Zâtta meydana gelen bir âfettir ki, akılda bozukluğu gerektirir. Sâhibi, aklı karışık bir kimse olup, kimi sözü akıllı kişilerin sözüne, kimisi de delilerin sözüne benzer. **Sefeh** böyle değildir. Çünkü o, deliye benzemez. Fakat o, sözünü ya neş'eli veya öfkeli biçimde hafiflikle söyler.

الْعَتَقُ (ITK) *âzâd olma, kölelikten kurtulma*: Lügâtta, kuvvet anlamındadır. **Şer'atta ise**; hükmî bir kuvvet olup, onunla insan, şer'î tasarruflara ehil olur.

الْعُجْمَةُ (UCME): Kelimenin, arab vezinlerinden olmamasıdır.

الْعُجْبُ (UCB) *Kendini beğenmişlik*: Kişinin, hak etmemiş olduğu bir rütbeyi hak etmiş saymasından ibârettir.

الْعَجَبُ (ACEB) *Şaşma, hayret etme*: Sebebi

gizli olan ve benzeri âdete uymayan birşeyden dolayı nefisdeki (rûhdaki) değişmedir.

العَبَارِدَةُ (ACÂRİDE): Abdullah İbn Acred'e nisbet edilen fırkadır. **Bunlar;** müşriklerin çocukları cehennemliktir, dediler.

الْعَدْلُ (ADÂLET): Lügâtta; istikâmet (doğruluk, doğru davranış) anlamındadır. **Şeriat**ta; dinen, yapılması tehlikeli olan şeyden kaçınmakla hak yol üzerinde doğru olmaktan ibârettir.

(**Adâlet:** Dînî mahzûrât'tan, yani sakıncalı görülen şeylerden kaçınmaktır. Bu da bir kaç çeşittir. En son haddi, emrolunduğun gibi doğru olmaktır ki, bu da eksiksiz olarak ancak Hz. **Peygamber** (s.a.v.)'de bulunur.

Diğer bir ta'rife göre, adâlet: Dîn ve akıl yönünün, hevâ ve şehvete üstünlüğü demektir.

Bazıları da demişler ki: Adâlet, büyük günâhlardan kaçınmak ve küçük günâhlar üzerinde ısrâr etmemektir ki bunun salâhı, fesâdından çok olur.

Yine adâleti: Doğru hareket etmek, doğru konuşmak, günâhtan ve yalandan kaçınmaktır, diye ta'rîf edenler de vardır.

Bazı âlimler de demişler ki: Adâlet, nefiste bir melekedir ki, nefsi büyük günâhlara yaklaşımdan, küçük günâhlar üzerinde ısrâr etmekten ve çirkin işlerden meneder.

Hakîmlere (=filozoflara) göre, adâlet: İfrât ile tefrît arasında orta bir yoldur. Hikmet, iffet ve şecâatten meydana gelir. (Keşşâf) (A.E.)

الْعَدْلُ (ADL): İfrât ile tefrît'in iki tarafı arasında orta yol (veya durum)dan ibârettir.

Nahivcilerin istilâhında; ismin, aslı sığasından diğer sığaya çıkmasıdır.

Fakihlerin istilâhında; büyük günâhlardan kaçınan ve küçük günâhlar üzerinde ısrâr etmeyen, savâbı gâlib olan, yolda yemek ve içmek gibi çirkin davranışlardan kaçınan kimsedir.

Denildi ki: Adl; i'tidâl ve istikâmet demek olan adâlet anlamında bir masdardır. Bu da, hakka meyletmektir.

الْعَدْلُ التَّحْقِيقِي (ADL-İ TAHKÎKÎ): İsm e bakıldığı zaman, onda sarfın men'inden başka, aslının başka bir şey olduğuna delâlet eden bir kıyas bulunmasıdır. Ör. (ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ) = **Sülüs ve müselles** gibi.

الْعَدْلُ التَّقْدِيرِي (ADL-İ TAKDÎRÎ): İsm e bakıldığı zaman, onda aslının, başka bir şey olduğuna delâlet eden bir kıyas bulunmamasıdır. Ancak o, **gayr-ı munsarif** olarak bulunur ve onda sâdece alemiyyet olup, kâidesini korumak için onda **adl** takdîr edilir. Ör. (عُمَرُ) = **Ömer** gibi.

الْعَدَاوَةُ (ADÂVET) *Düşmanlık:* Zarar verme ve öc alma kasdının kalbde yerleşmesidir.

الْعَدُّ (ADD): Birşeyi ayrı ayrı saymaktır.

الْعَدَدُ (ADED): Birliklerden (=vahdetlerden) oluşan **kemmiyyettir**. "**Bir=vâhid**", aded olmaz. Amma eğer aded; "**kendisiyle adedin mertebeleri vâkî olan şey**" diye açıklanırsa, bu takdîrde "**bir**" de adede dâhil olur.

Aded -eğer toplanmış olan kesirleri kendisinden fazla olursa- **zâiddir**. Oniki gibi. Çünkü onikinin, "**dokuz**" küsûrundan toplanmış olan -ki bunlar; **yarım, üçte bir, dörtte bir, beşte bir, altıda bir, yedide bir, sekizde bir, dokuzda bir ve onda birdir**- onikiden fazladır. Çünkü, onikinin yarısı altıdır. Üçte biri dördttür. Dörtte biri üçtür. Altıda biri, ikidir. Böylece toplam onbeş olur. Bu ise onikiden fazladır.

Ya da eğer toplanmış olan kesirleri, ondan eksik ise nâkis olur. Meselâ, dört gibi.

Yâhut da, eğer kesirleri ona eşit ise, müsâvi olur. Altı gibi.

الْعِدَّةُ (İDDET): Sağlam nikâh veya şüpheli nikâh yok olduğunda kadının beklemesi gereken süredir.

الْعُذْرُ (ÖZR): Şeriatın mücibi üzere olan ma'nâ kendisine güç gelip, ancak fazla zarar yüklenmekle olan şeydir.

الْعَرْضُ (ARAZ): Varlığında, kendisiyle kâim olduğu bir yere muhtâç olan mevcûddur.

Meselâ, varlığında, içine girdiği ve kendisiyle kâim olduğu bir cisme muhtâç olan renk gibi.

Arazlar iki çeşittir: Birincisi: **Kâr'uz-zât**'tır ki bu, cüzleri, varlıkta bir araya toplanmış olandır. **Beyâz** ve **siyâh** gibi. İkincisi: **Gayru kârr'ız-zât**'tır, ki bu, cüzleri varlıkta bir araya toplanmamış olandır. **Hareket** ve **sükûn** gibi.

العَرَضُ اللَّازِمُ (ARAZ-I LÂZİM): Mâhiyetten ayrılması imkânsız olan şeydir. İnsana nisbetle bi'l-kuvve kâtib gibi.

العَرَضُ الْمُفَارِيقُ (ARAZ-I MÜFÂRIK): Birşeyden ayrılması imkânsız olmayandır. Bu, ya yok olması hızlı olandır. Meselâ: Utananın kızarması ve korkanın sararması gibi. Ya da yok olması yavaş olan arazdır. Meselâ: **Saçın ağarması** ve **gençleşme** gibi.

العَرَضُ الْآمَمُ (ARAZ-I ÂMM): Arazî bir söz olarak, bir hakîkatın ve ondan başkasının ferdleri üzerine söylenmiş bir **küllî**dir. "**Ondan başkasının**" dememizle, **nev'**, **fasıl** ve **hâssa** ta'rîften dışarda kalır. Çünkü bunlar sâdece bir hakîkat üzerine söylenir. "**Arazî bir söz**" dememizle de **cins** dışarda kalır Çünkü onun söylenmesi zât ile ilgilidir.

العَرُوضُ (ARÛZ): Beyt'in birinci yarısının (yani ilk mısranın) son cüz'üdür.

العَرَضُ (ARZ): En: Boy yönünün aksine olan yayılmadır.

العَرَضُ (ARAZ): Cevherde hâsıl olan şeydir. Renkler, lezzetler, tatma, dokunma ve cevherin varlığından sonra kalması imkânsız olan diğer şeyler gibi.

العُرْفُ (ÖRF): Akılların şehâdeti ile nefislerin istikrâr bulduğu ve tabiatların kabul edip aldığı şeydir. **Örf** de bir **hüccettir**. Fakat **örf** daha çabuk anlaşılır. **Âdet** de böyledir. **Âdet**, insanların, akılların hükmüne göre devâm ettikleri ve defâlarca tekrarladıkları davranış ve uygulamalardır.

(Her tarafta câri ve koyucusu belli değilse, "**örf-i âmm**", bir yere mahsûs, belli bir topluma âit bulunursa, "**örf-i**

hâss" adını alır.) (İ.F.K.) (A.E.)

(Örf, fıkıh usûlüne dâhil sayılır ve Hz. Peygamber'in; "**Müslümanların güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir.**" "Müsned" hadîsi buna işâret eder.

Örf'ü, hüküm istinbâtı için bir delîl olarak alan bilginler, onun, Kitâb ve Sünnet'te bulunmayan yerlerde geçerli olduğunu kabul ederler. **Örf**, Kitâb ve Sünnet'e aykırı düşerse mu'teber olmaz. Bu bakımdan örf'ü ikiye ayırıyoruz:

1- **Sahîh örf:** Şer'i bir asıl olarak kabul edilir.

2- **Fâsîd örf:** Kesin bir nâss'a aykırı düştüğü için muteber olmaz.) (F. Usûlû) (A.E.)

العُرْفُ (ÖRFİ): Medih ve senâ gibi bir fiile (veya iki fâilden sâdir olan fiillere) tevakuf eden şeydir.

العُرْفَةُ الْعَامَّةُ (ÖRFİYYE-İ ÂMME): Mevzû' için mahmûl'un sübûtunun devâmı ile veya mevzû'un zâtı, unvân ile muttasıf olmaya devâm ettiği sürece, ondan selbedilmesiyle hakkında hüküm verilir. **İcâben** (olumlu) olana misâl: "**Her kâtib, yazıcı olduğu sürece parmakları hareket edendir.**" **Selben** (olumsuz) olana misâl: "**Yazıcı olduğu sürece kâtibde hiç bir sâkin parmak yoktur.**" gibi.

العُرْفَةُ الْخَاصَّةُ (ÖRFİYYE-İ HÂSSA): Zât'a göre, **lâdevâm** kaydı ile beraber olan **örfiyye-i âmmedir**. Eğer o, yukarıda geçen: "**Her kâtib, yazıcı olduğu sürece, parmakları hareket edendir.**" misâlimizde olduğu gibi, **mûcib** olursa, onun terkîbi, **genel olan örfi mûcib**endir, -ki bu, birinci cüzdür- ve genel olan mutlak sâlibdendir -ki bu, **lâdevâmın** mefhûmudur. Eğer o, yukarıda geçen: "**Yazıcı olduğu sürece kâtibde hiç bir sâkin parmak yoktur.**" misâlinde olduğu gibi sâlib olup, dâim olmazsa, onun terkîbi, genel olan örfi sâlibden ve genel olan mutlak mûcibdendir.

العَرَشُ (ARŞ): Bütün cisimleri kuşatan cisimdir. Yüksekliğinden dolayı veya hükümdârın, hüküm verirken, kazâ ve

takdîrinin ahkâmı, üzerinde oturduğu tahttan verildiği için, **tahta** benzetilerek **Arş** diye adlandırılmıştır. Ancak orada (Allah'ın zâtına âit) hiç bir sûret ve cisim yoktur.

الْعَزْمَةُ (AZİMET): Lügâtta; sağlam irâdeden ibârettir. Nitekim Yüce Allah bir âyette şöyle buyurmuştur: (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) = "**Biz, onda (Âdem'de) bir azim bulmadık.**" (Tâ-Hâ: 115) Yani onun, emredileni yapmada sağlam bir kasdı yoktu.

Şer'atta ise; ânzalar (özürler ve engeller) ile ilişkisi olmaksızın, meşrû kılınanların aslı olan şey için isimdir.

(**Azîmet;** kulların özürlerine bakmayarak başlangıçta meşrû' olan şeydir. Diğer bir deyimle azîmet; namaz ve oruç gibi aslî hükümlerdir. **Ruhsat** ise; özürden dolayı ikinci kez meşrû' olan şeydir ve dört kısımdır. İkisine hakîkaten ruhsat, ikisine de mecâzen ruhsat denir. Meselâ, sefer hâlinde Ramazan orucunu tutmamak bir ruhsattır.) (A.E.)

الْعَزْلُ (AZL) Azil: Kadının gebe kalmasından sakınarak, (cinsî ilişki sırasında erkeğin) menisini kadının ferjî dışına akıtmasıdır.

(Cumhûr-u Ulemâya göre: Erkek, hür olan karısının izni ile, câriyesinin ise izni olmaksızın dahî **azil** yapabilir.

Hâsılı **azil;** ancak fakirlik, hastalık, doğacak çocuğu müslüman olarak yetiştirememek korkusu gibi bazı ahvâl ve şartlarda câizdir.) (S. Yolları) (A.E.)

الْعَزْلَةُ (UZLET): Bir köşeye çekilip ayrılmakla halka karışmaktan kaçınmaktır.

الْعَصْبَةُ بِنَفْسِهِ (ASABE Bİ'NEFSİH): Ölüye nisbetinde dişî dâhil olmayan her erkektir.

الْعَصْبَةُ بِغَيْرِهِ (ASABE Bİ'GAYRİH): Kendilerine, yarım ve üçte iki hisse düşen kadınlardır ki, bunlar, kardeşleri ile **asabe** olurlar.

الْعَصْبَةُ مَعَ غَيْرِهِ (ASABE MAA GAYRİH): Diğer dişî ile beraber **asabe** olan her dişidir. Kız çocuk ile beraber kız kardeş gibi.

الْعَصْبُ (ASB): (Arûz ilminde); harekeli olan beşinci harfi sâkin kılmaktır. Ör. Geriye (مُعَاتِلُنْ) = **Müfâaltün** kalması için, (مُعَاتِلُنْ) = **Mufâaletün**'ün "**Lâm**"ını sâkin kılmak gibi. Bu'da (مُعَاتِلُنْ) = **Mefâilün**'a nakledilir ve **Ma'sûb** diye adlandırılır.

الْعَصَّةُ (İSMET): Günâhları işlemeye gücü yetmekle beraber onlardan kaçınma mel-kesidir.

الْعَصَّةُ الْمُؤْتَمَّةُ (İSMET-İ MÜESSİME): Kendisine tecâvüz eden kimseyi günâhkâr kılan şeydir.

الْعَصَّةُ الْمُفْرَمَةُ (İSMET-İ MUKAVVİME): Kendisiyle insanın kıymet kazandığı ve tecâvüz eden kimseye **kıyas** veya **diyet** uygulanması gereken şeydir.

الْعَصْيَانُ (İSYÂN): Boyun eğmeyi terk edip baş kaldırmaktır.

الْعَضْبُ (ADB): (Arûz ilminde); geriye, (مُعَاتِلُنْ) = **Fâaletün** kalması için, (مُعَاتِلُنْ) = **Müfâaletün**'den "**Mîm**"'in kaldırılmasıdır. Bu da, (مُعَاتِلُنْ) = **Müfteilun**'a nakledilir ve **Ma'dûb** diye adlandırılır.

الْعَطْفُ (ATF): **Metbû'u** ile beraber olan nisbetle kasdedilmiş bir ma'nâya delâlet eden **tâbî**'dir ki, kendisiyle **metbû'u** arasında, on atf harfinden biri aracılık eder. Ör. (فَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ) = "**Zeyd ve Amr kalktı.**" gibi. "**Amr**" kelimesi, **Zeyd** ile beraber kendisine "**kalkma**" fiilinin nisbet edilmesiyle kasdedilmiş olan bir **tâbî**'dir.

عَطْفُ الْبَيَانِ (ATF'UL-BEYÂN): **Metbû'unu** açıklayan, sıfattan başka bir tâbî'dir. "**Tâbî**" sözü, bütün tâbî'leri kapsar. "**Sıfattan başka**" sözüyle, sıfat ondan hâric kalır. "**Metbû'unu açıklayan**" sözüyle de, geri kalan tâbî'ler ondan hâric kalmış olur. Çünkü onlar, **metbû'unu** açıklayıcı değildir. Ör. (إِسْمُ هَافِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرُ) = "**Hafs'ın babası Ömer, Allah'a yemin etti.**" gibi. "**Ömer**" kelimesi, **metbû'unu** açıklayan, sıfat olmayan bir **tâbî**'dir.

عَفْءُ الْبَيَانِ (ATF'UL-BEYÂN): (Arapçada); sıfatta olduğu gibi, kendisindeki bir ma'naya delâlet itibâriyle, daha önce geçeni (metbû'unu) açıklamak için gelen **tâbi'**dir. Denildi ki: **Atf-ı beyân**, tefsîr yerine geçen, sıfattan başka bir isindir.

أَلْعَلُّ (AKL): (Arüz ilminde); geriye, (مُعَاذِنٌ) = **Müfâatün** kalması için (مُعَاذِنٌ) = **Müfâaletün**'den, harekeli olan beinci harfi, yani "Lâm"'ı kaldırmaktır. Bu da (مُعَاذِلٌ) = **Müfâalün**'e nakledilir ve **Ma'kul** diye adlandırılır.

أَلْعَفَّةُ (İFFET): Şehvî kuvvetin bir durumu-
dur, ki bu kuvvetin ifrâtı olan **fücûr** (=azma) ile, onun tefrîti olan **humûd** (=sönme) arasında ortadadır. **İffetli kişi**, şerîata ve mürüvvete uygun olan işlere giren kimsedir.

أَلْعَلُّ (AKL) Akıl: Zât'ında maddeden soyut, fiilinde maddeye bitişik olan bir cevherdir. Kendisine, her bir kişinin; "**Ben**" sözüyle işâret ettiği **Nefs-i Nâtika**'dır.

Denildi ki: Akıl, Allah Teâlâ'nın, insanın bedenine ilişkin olarak yarattığı rûhânî bir cevherdir.

Denildi ki: Akıl, hakkı ve bâtılı bilen, kalbdeki bir nürdür.

Yine denildi ki: Akıl, maddeden soyutlanmış, tedbîr ve tasarruf ilişkisi ile bedene ilişik olan bir cevherdir.

Kimisi de demiş ki: Akıl, nefs-i nâtika'ya âit bir kuvvettir. Şu açıktır ki, kuvve-i âkile, nefs-i nâtika'ya mugâyir bir durumdur.

Çünkü tahkiktaki fâil, nefistir. Akıl ise onun için bir âlettir. Tıpkı biçâğın, kesen kimseye nisbetle bir âlet olduğu gibi.

Kimisi de demiştir ki: Akıl, Nefis, Zihin hepsi birdir. Ancak bunlar; Müdrike oldukları için **Akıl** diye adlandırılmış, Mutasarrıf oldukları için **Nefis** diye adlandırılmış ve idrâke elverişli oldukları için **Zihin** diye adlandırılmıştır.

أَلْعَلُّ (AKL) akıl: Kendisiyle eşyânın hakikatleri bilinen ve anlaşılan şeydir. **Denildi ki:** Aklın bulunduğu yer, baştır. **Ki-**

mişi de: Onun yeri kalbdır, demiştir.

أَلْعَقْلُ الْهَيُولَانِي (AKL-I HEYÛLÂNÎ): Ma'kulâtı idrâk etmek için isti'dâd-ı mahzûr (doğuştan gelen hazırlıktır). O, fiil-
den hâlî olan hâlis bir kuvvettir. Çocuklarda olduğu gibi.

Akıl, heyûlâ'ya nisbet edildi, çünkü bu mertebede nefis, haddi zâtında bütün sûretlerden hâlî olan ilk heyûlâ'ya (ilk maddeye) benzer.

أَلْعَقْل (AKL) Akıl: "**Devenin bağı**" demek olan "**ikâl**"den alınmıştır. **Akıl** da, akılların sâhiblerini, doğru yoldan sapmaktan meneder.

Sahîh olan şudur ki: Akıl, gâib olanları, vâsîtalarla ve mahsûs olanları da müşâhedelerle idrâk eden soyut bir cevherdir.

أَلْعَقْلُ بِالْمَلَكَةِ (AKL BÎ'L-MELEKE): Zarûriyyât ile olan bir ilimdir ve nazariyyâtı kazanmak için nefsin bununla hazırlıklı olmasıdır.

أَلْعَقْلُ بِالْفِعْلِ (AKL BÎ'L-FİİL): İktisâbı tekrâr etmekle âkile'nin kuvvetinde, nazariyyâtın biriktirilmiş olmasıdır. Böylece, ne zaman dilesse, yeni bir kesb zahmetine katlanmaksızın, onun için, istihzâr melekesi hâsıl olur. Fakat onu bî'l-fiil müşâhede edemez.

أَلْعَقْلُ الْمُسْتَفَادُ (AKL-I MÜSTEFÂD): İdrâk etmiş olduğu nazariyyeler, kendisinden kaybolmayacak biçimde onda hâzır olmasıdır.

أَلْعَقَادُ (AKÂİD): Kendisinde, amel değil de, itikâdın kendisi kasdedilen akîdelerdir.

أَلْعُقَابُ (UKÂB): Kalemdir. O, **Akl-ı Evvel**'dir, ki bir sebebdan olmaksızın, ilkin yaratılmıştır. Çünkü ilkin, bu ilk varlık ile zâhir olan zâtî feyz için, inâyetten başka hiç bir mücib yoktur. Kâbil olan bir isti'dâd talebi kesinlikle ona mukâbele edemez. Çünkü o, örneksiz yaratılmış ilk mahlûktur. **Akl-ı Evvel**, Kuds âleminde bulunanlardan daha yüksek ve yüce olunca, havada diğer kuşlardan çok daha yükseklerde uçan kartal anlamına gelen

“**Ukâb**” diye adlandırıldı.

أَلْقَرُ (UKR): Zinâ (yani usûlsüz evlenme ve cinsî ilişki) helâl olmuş bile olsa, bu, cinsî ilişki ücretinin mikdârıdır.

(Ukr: Hür kadınlar hakkında zikredildiği zaman, bununla **Mehr-i Misil** kastedilir. Câriyeler hakkında zikredildiği zaman, eğer câriye bâkire ise, bu, kıymetinin onda biridir. Dul ise, kıymetinin yirmide biridir.

Denildi ki: **Ukr**; eğer kirâlama mubâh sayılmışsa, bu, kadını, cinsî ilişki için kirâlama bedelinin mikdârıdır. Fetvâ birinciye göredir.) (Keşşâf) (A.E.)

(Bundan başka, **Ukr** deyimi, çok kez kendisine şüphe ile cinsî ilişkide bulunulan kadına, mehrine eşit olarak verilen **tazmînât** anlamında kullanılır. **Gasb** yoluyla vukû' bulan bir cinsî ilişkiden dolayı **diyet** olarak verilen bedele de **Ukr** denilir.) (I.F.K.) (A.E.)

الْمَقْدُ (AKD) Sözleşme: Tasarrufun cüzlerini, şer'an icâb ve kabûl ile bağlamaktır.

الْعَارُ (AKÂR): Yer ve ev gibi aslı ve karârı olan (taşınmaz mallar)dır.

الْعَاسُ (AKS): Lügâtta, birşeyin sünenine, yani birinci yoluna geri çevrilmesinden ibârettir. Aynanın, berraklığı ile senin gözünü, iki gözünün ışığı ile yüzüne geri çevirdiği zaman, aynanın yansıtması gibi.

Fakihlerin istilâhında, mezkûr hükmün karşıtını (=nakızını), diğer bir asla geri çevirerek, onun mezkûr illetinin karşıtına ilâştirmekten ibârettir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **Nezr ile lâzım gelen şey, başlama (şürû') ile lâzım gelir. Hac gibi.** Bunun aksı; **nezr ile lâzım gelmeyen, başlama ile de lâzım gelmez.** Buna göre; **aks, tard**'ın zıddı olur

الْحَكْسُ (AKS): Bir ma'nâ ile intifâ'da Telâzümür. **Hadd** doğru olmadığında, **mahdûd** da doğru olmaz.

Denildi ki: Aks; illetin yokluğundan dolayı hükmün yokluğudur.

الْعَكْسُ الْمُسْتَوِي (AKS-i MÜSTEVÎ): “Sıdk” ve “keyf”, halleri ile kalmakla beraber,

kazıyyeden birinci cüz'ü ikinci ve ikinci cüz'ü de birinci kılmaktan ibârettir. Nitekim “**Her insan hayvandır**” sözümüzün aksini söylemek istediğimiz zaman; onun cüz'iyetini değiştirip şöyle deriz: “**Bazı hayvan insandır.**” Ya da “**İnsandan hiç birşey taş değildir.**” sözümüzün aksini söylersek, şöyle deriz: “**Taştan hiç birşey insan değildir.**”

عَكْسُ النَّقِيبِ (AKS'UN-NAKÎZ): İkinci cüz'ün nakızını (karşıtını, zıddını), birinci cüz ve birincinin nakızını da ikinci kılmaktır. Bununla beraber **keyf** ve **sıdk** kendi halleri ile kalırlar. Biz: “**Her insan hayvandır**” dediğimiz zaman, bunun aksı şudur: “**Her ne zaman o, hayvan değilse, insan değildir.**”

عَكْسُ النَّقِيبِ (AKS'UN-NAKÎZ): Mahmûl'un nakızını mevzû' ve mevzû'un nakızını da mahmûl kılmaktır.

الْعِلَّةُ (İLLET): Lügât bakımından; bir mahalle giren ve kendisiyle mahallin hâli değişen bir ma'nâdan ibârettir. Hastalığın “**illet**” diye adlandırılması da bundandır. Çünkü onun girmesiyle, kişinin hâli kuvvetten za'fa dönüşüp değişir.

Şeriat bakımından **illet**; kendisi sebebiyle kendisiyle beraber hüküm vermek vâcib olan şeyden ibârettir.

Arûzda illet; arûz ve darb'da olduğu zaman, sekizinci cüzlerde değiştirme yapmaktır.

الْعِلَّةُ (İLLET): Birşeyin varlığı, kendisine bağlı olan (tevakkuf eden) ve hâric olup onda etki yapan şeydir.

عِلَّةُ الشَّيْءِ (İLLET'ÜŞ-ŞEY): Kendisinden dolayı bu şeyin tevakkuf ettiği (dayandığı, bağlandığı) şeydir. O da iki kısımdır. **Birincisi;** kendisiyle mâhiyetin, cüzlerinden kıvâm ve karar bulduğu şeydir. Bu, “**mâhiyetin illeti**” diye adlandırılır. **İkincisi;** Cüzleriyle kuvvetlenen mâhiyetin, hâricî varlıkla vasıflanması kendisine bağlı olan şeydir. Bu da “**varlığın illeti**” diye adlandırılır.

Mâhiyyetin illeti; ya bil'fiil veya bil'kuve ma'lûlün varlığı kendisiyle vâcib olmasıdır ki bu **maddî illettir.** Ya da

kendisiyle ma'lûlün varlığı vâcib olmasıdır ki bu **sûrî illet**ti.

Varlığın illeti; ya kendisinden ma'lûlün var edilmesidir. Yani ma'lûlde müessir ve onun için mücid olur, ki bu **illet-i fâiliyye**dir. Ya da olmaz. Bu takdirde ya ma'lûl, **illet-i fâiliyye** için olur ki bu **illet-i gâiyye**dir. Ya da olmaz. Eğer vücûdî ise o, şarttır. Eğer ademî ise engellerin kalkmasıdır.

أَلِلَّةُ النَّاتِئَةِ (İLLET-İ TÂMME): Kendisi yanında ma'lûlün varlığı vâcib olan şeydir.

Denildi ki: İlet-i tâmmе, birşeyin varlığı kendisine bağlı olan şeyin hepsidir.

Yine denildi ki: O, birşeyin varlığı kendisine bağlı olan şeyin tamâmıdır. Şu ma'nadaki, onun arkasında kendisine bağlı olan birşey olmaz.

أَلِلَّةُ النَّاقِصَةِ (İLLET-İ NÂKİSA): İlet-i tâmmе'nin aksine olandır.

أَلِلَّةُ الْمُعَدَّةِ (İLLET-İ MUADDE): Ma'lûlün varlığı kendisine bağlı olan illettir ki, varlığı, ma'lûlün varlığı ile beraber olması vâcib değildir. Adımlar gibi.

أَلِلْمُ (İLМ) İlim: Vâkı'a uygun olan kesin itikâddır. **Hakimler dediler ki:** İlim; akılda, birşeyin süretinin hâsıl olmasıdır. Birincisi, ikincisinden daha özeldir.

Denildi ki: İlim, birşeyi olduğu gibi idrâk etmektir.

Yine denildi ki: İlim, bilinenden (ma'lûmdan) gizliliğin yok olmasıdır. Cehl (bilmezlik, bilgisizlik), onun zıddıdır.

Denildi ki: İlimin, ta'rîfe ihtiyâcı yoktur.

Kimisi de demiş ki: İlim, yerleşmiş bir sıfattır ki, onunla külliyyât ve cüz'îyyât biliniyor anlaşılır.

Kimisi de şöyle demiştir: İlim, birşeyin ma'nâsına nefsin ulaşmasıdır.

Denildi ki: İlim, âkil ile ma'kûl arasında özel bir izâfetten ibârettir.

Kimisi de; İlim, sıfat sâhibi bir sıfattan ibârettir, demiştir.

أَلِلْمُ الْعَقْلِي (İLМ-İ AKLİ): Başkasından

alınmayan ilimdir.

أَلِلْمُ الْإِنْفِئَالِي (İLМ-İ İNFİÂLİ): Başkasından alınmış ilimdir.

أَلِلْمُ الْإِلَهِي (İLМ-İ İLÂHÎ): Var olmalarında maddeye ihtiyâcı olmayan mevcûdâtın ahvâlinden bahseden ilimdir.

أَلِلْمُ الْإِلَهِي (İLМ-İ İLÂHÎ): Varlığında, heyûlâya ihtiyâcı olmayan ilimdir.

أَلِلْمُ الْإِنْطِبَاعِي (İLМ-İ İNTİBÂÎ): İlimin, zihinde süreti hâsıl olduktan sonra, onun birşeyle hâsıl olmasıdır. Bundan dolayı o, "**Husûlî İlim**" diye adlandırılır.

أَلِلْمُ الْمُضَوْرِي (İLМ-İ HUZÛRÎ): İlimin, zihinde süreti hâsıl olmaksızın, onun birşey ile hâsıl olmasıdır. Zeyd'in, kendisini bilmesi gibi.

أَلِلْمُ الْمَعْنِي (İLМ'UL-MEÂNÎ): Hâlin gereğine uyan arapça lafzın halleri kendisiyle bilinen ilimdir.

أَلِلْمُ الْبَيَانِي (İLМ'UL-BEYÂN): Üzerine delâletin açık seçik olması için bir ma'nânın çeşitli yollarla îrâdî kendisiyle bilinen ilimdir.

أَلِلْمُ الْبَدِيعِي (İLМ'UL-BEDÎ): Hâlin gereğine sözün uymasını gözettikten ve delâletin açık seçik olmasına, yani ma'nânın anlaşılabilir olmamasına riâyet ettikten sonra sözü güzelleştirme vecihleri kendisiyle bilinen ilimdir.

أَلِلْمُ الْيَقِينِي (İLМ'UL-YAKÎN): İşleri ve olayları, oldukları gibi tasavvur etmekle delîlin verdiği şeydir.

أَلِلْمُ الْكَلَامِي (İLМ-İ KELÂM): İslâm kâidesine göre, varlığın zâtî arazlarından bahseden ilimdir.

أَلِلْمُ الطَّبِيعِي (İLМ-İ TABÎÎ): Kendisine uygun olan hareket ve sükûn gibi şeyler bakımından, tabîî cismi araştıran ilimdir.

أَلِلْمُ الْإِسْتِدْلَالِي (İLМ-İ İSTİDLÂLÎ): Fikir ve düşünme olmaksızın hâsıl olmayan ilimdir.

Denildi ki: Tahsîli, kul için takdîr edilmiş olmayan ilimdir.

إِلْمُ الْإِكْتِسَابِ (İLM-İ İKTİSÂBİ): Sebeblere girişmekle hâsıl olan ilimdir.

الْعِلْمُ (ALEM): Birşey için konulmuş olan (isim)dir, ki bu, **kasdî alem**dir. Ya da gâlib kılınandır, ki bu da **ittifâkî alem**dir. Yani bir koyucunun koymasıyla olmayan, bilakis izâfetle beraber çok kullanmakla **alem** olandır.

Ya da **alem**, hâricen veya zihnen ayn'ıyla birşey için lâzım olup, sebebiyyetin içine almadığı isimdir.

عِلْمُ الْجِنْسِ (ALEM'UL-CİNS): Zihnen ayn'ıyla birşey için konulan (isim)dir. **Üsâne** gibi. Çünkü bu, zihinde bilinen birşey için konulmuştur.

الْعَلَاقَةُ (ALÂKA): Öyle birşeydir ki, onun sebebiyle birincisi ikincisi ile birlikte bulunur. **İlîyyet** ve **tedâyüf** gibi.

الْعَلَى لِنَفْسِهِ (ALİY Lİ'NEFSİH): Bütün vücûdî umûrun ve ademî nisbetlerin, örfe, aklın ve şer'an övülmüş veya böylece yerilmiş olarak kendisiyle kaplandığı kemâl, kendisi için olan şeydir.

الْعُمْرِ (ÖMRİ): Kendisine hibe edilen kimsenin veya hibe eden kimsenin ömrü müddetince birşeyi, kendisine hibe edilenin ölümünden sonra geri almak şartıyla hibe etmektir. Meselâ, "**Evim, ömrüm boyunca senindir**" demesi gibi. Bu durumda **onun temlikî**, sahihtir. **Şartı** ise bâtıldır.

(İslâm fıkhında, bir ibâdetin, ömrün herhangi bir zamanında yapılabilmesi durumuna da **ömri** adı verilir. Meselâ hac gibi.) (A.E.)

الْعُمُكُ (UMUK) Derinlik: Çevresini (veya boy ve genişliği) mukâtî' olan buud'dur.

الْعَمْرِیَّة (AMRİYYE): Vâsılıyye fırkası gibidir. Ancak bunlar, Hz. **Osmân** ile Hz. **Ali**, da'vâsındaki iki fırkayı fâsık saydılar. Bunlar, **Amr İbn Ubeyd**'e mensûbdurlar. Bu zât, hadis râvilerinden olup zühud ile tanınmıştı. Kâidelerde Vâsıl İbn Atâ'ya tâbi olup ona, fâsık saymayı genelleştirmeyi (=ta'mîm'ut-tefsik'i) de eklemiştir.

الْعُمُومُ (UMÛM): Lügâtta, ferdleri bir defada kuşatmaktan ibârettir.

Hak ehlinin ıstılâhında; hayât ve ilim gibi, Hakk'ın sıfatlarında olandan veya kızmak ve gülmek gibi halkın sıfatlarında olandan başka, kendisiyle, sıfatlarda ortaklık vâkî olan şeydir. Bu ortaklıkla cem' tamâm olur ve onun, Hakk'a ve insana nisbeti sahîh olur.

الْعَمَاءُ (AMÂ'): Ahadiyyet mertebesidir.

الْعُنْصُرُ (UNSUR): Tabiatları çeşitli olan cisimlerin, kendisinden derlenip oluştuğu asıldır. **Unsur dörttür: Arz, su, ateş, hava.**

الْعُنْصُرُ الْخَفِيفُ (UNSUR-İ HAFÎF): Hareketinin çoğu, yukarı doğru olandır. Eğer hareketinin hepsi yukarı doğru olursa, **mutlak hafiftir** ki bu **ateştir**. Ya da izâfetle olur ki, bu da **havadır**.

الْعُنْصُرُ الثَّقِيلُ (UNSUR-İ SAKÎL): Hareketi aşağı doğru olandır. Eğer hareketinin hepsi aşağı doğru olursa **Mutlak Sakîl**'dir ki bu **arzdır** (yani yer cinsinden olan şeylerdir). Ya da izâfetle olur ki bu da **su**dur.

الْعَنْدِيَّة (İNÂDİYYE): Eşyânın hakîkatlarını inkâr eden ve onların, su üstündeki izler gibi, evhâm ve hayaller olduğuna inananlardır.

الْعَنْدِيَّة (İNDİYYE): Bunlar, eşyânın hakîkatleri itikadlara tâbidir; birşeyin cevher olduğuna itikâd edersek, cevherdir veya araz olduğuna itikâd edersek arazdır veya kadîm olduğuna itikâd edersek kadîmdir veya hâdis olduğuna itikâd edersek hâdistir, diyenlerdir.

الْعِنْنُ (İNNÎN): Hastalık veya yaşlılıktan dolayı cinsî ilişkiye gücü yetmeyen **iktidârsız kişidir**. Veya evlenmeden dulğa ulaşan kişidir.

الْعَنْقَا (ANKÂ): (Tasavvuf terimi olarak); İçinde, **Allah Teâlâ'nın**, âlemin cesedlerini açtığı **hebâ'dır**. Bununla beraber varlıkta onun aynı yoktur. Ancak onun içinde açılmış olan sûret ile beraber aynı vardır.

O, "Ankâ" diye adlandırıldı, çünkü O, **Ankâ**'nın zikredilmesiyle işitilir ve bilinir. Onun, aynı anda varlığı yoktur.

الْعَادِيَّةُ (İNÂDİYYE): Vâkı'dan kat'ı nazar ile beraber, hakkındaki hüküm, iki cüz'ün zâtına âit zıttıyetle olan kazıyyedir. **Tek** ve **çift**, **taş** ve **ağaç** arasında olduğu gibi ve Zeyd'in denizde olup da boğulmaması gibi.

عَوْدُ الشَّيْءِ عَلَى مَوْضِعِهِ بِالْقَصْرِ (AVD'UŞ-ŞEY'İ ALÂ MEVDÛİHİ BİN-NAKZ): Kulların menfaati için meşrû' kılınmış olan şeyin, onlar için zarar olmasından ibârettir. Satmayı ve avlanmayı emretmek gibi. Çünkü bu ikisi, kulların menfaati için meşrû' kılınmış olup, bunların emredilmesi ibâhat için olur. Eğer bunların emredilmesi vucûb için olsaydı, emr, mevzû'u üzere nakz ile avdet ederdi de onun terk edilmesi sebebiyle günâh ve cezâ gerekirdi.

الْعَوَارِضُ الدَّائِبَةُ (AVÂRİZ-I ZÂTİYYE): Birşeye, o şey o olduğu için tâbi olan şeydir. İnsanın zâtına tâbi olan **taaccüb** gibi. Ya da onun cüz'üne tâbi' olandır ki bu da; insanın hayvan olması vâsitasiyle insana tâbi' olan **irâde ile hareket** gibi veya kendisinden hâric veya kendisine mûsâvî olan bir durum vâsitasiyle olandır ki bu da; taaccüb vâsitasiyle insana âriz olan **gölme** gibi.

الْعَوَارِضُ الْغَرِيبَةُ (AVÂRİZ-I GARÎBE): **Ma'rûz**dan daha genel olan hâric bir duruma **âriz olandır**. Cisim olması vâsitasiyle kılıca tâbi olan hareket gibi ki cisim, kılıçtan ve başkasından daha geneldir.

Daha özel olan hârice âriz olan ise, insan olması vâsitasiyle hayvana (yani canlıya) âriz olan **gölme** gibi ki insan, hayvandan daha özeldir.

Karşıt olan şey sebebiyle âriz olana gelince, bu da, ateş sebebiyle suya âriz olan **sıcaklık** gibi ki o, suya karşıttır (mugâyirdir).

الْعَوَارِضُ الْمُكَتَسِبَةُ (AVÂRİZ-I MÜKTESEBE): Şüphe (veya sekr) gibi sebeblere girişmekle veya cehl gibi izâle edici birşey üzerinde durmakla kendisinde kul-

ların kesbi için bir medhal olan şeydir.

الْعَوَارِضُ السَّمَاوِيَّةُ (AVÂRİZ-I SEMÂVİYYE):

Kendisinde kulun dileyip seçmesi (ihtiyâr) için bir medhal olmayan şeydir. Şu anlamdaki; o, küçüklük, delilik ve uyku gibi, gökten inen bir durumdur.

الْعَوْلُ (AVL): Lügâtta, cev'r'e meyletmek ve ref'etmek anlamındadır **Şeriat**ta ise; (mîrâs, vârisler arasında paylaştırılırken), hisselerin toplamı, farizadan fazla olmasıdır. Bu durumda mesele, farizanın hisselerine **avl** eder (muhtâc olur) da, ek-sik, vârislere, hisseleri kadar dâhil olur.

الْعَهْدَةُ (UHDE): Satılan mal istihkâk edilmiş veya onda bir ayıp bulunmuş da olsa, müşteri için semene kefil olmaktadır.

(Bundan başka, **Uhde**: Semen, hak, senet, teahhüd, emâneten teslim edilen şey, mes'ûliyyet, akd, akd hukûku, der-ek, şart muhayyerliği gibi anlamlara da gelir.) (Keşşâf) (A.E.)

الْعَهْدُ (AHD): Birşeyi hıfz etmek ve onu hâlen ba'de hâl koruyup gözetmektir. Bu, ah-din aslıdır. Sonra koruyup gözetilmesi gereken **sözleşme** ve **andlaşma** anlamında kullanılmıştır ki maksad da budur.

الْعَهْدُ الدُّنْيَى (AHD-İ ZİHNÎ): Kendisinden önce birşey zikredilmemiş olandır.

الْعَهْدُ الْخَارِجِي (AHD-İ HÂRÎCÎ): Kendisinden önce birşey zikredilmiş olandır.

الْعَيْنَةُ (ÎNE): Bir kimsenin, bir adama, ondan borç istemek için gelmesi, o adam da borç vermekle elde edemeyeceği fazlalığa tama' ederek borç vermek istemeyip, sana şu giysiye bir süreye kadar (veresiye) **oniki dirheme** satarım, demesidir. Halbuki o giysinin değeri **on dirhem**dir. (Böylece, fâizden kaçınarak, borç verdiği **on** dirheme karşılık, satış yoluyla **oniki** dirhem almış olmasıdır.) Buna, **İne** adı verilir. Çünkü borç veren, borç vermekten, malı satmaya yüz çevirmişti.

عَيْنُ الْبَقِيعِ (AYN'EL-YAKÎN): Müşâhede ve keşfin verdiği şeydir.

(Ayne'el-yakîn; görmüş gibi, kesin, anlamındadır. Tasavvufta; yürekten gözlem ile gerçek birliği görmektir.) (A.E.)

الْعَيْنُ الثَّابِتَةُ (AYN-I SÂBİTE): Hazret-i ilmiyyede bulunan bir hakikattir. Hâricde mevcûd değildir. Bilakis Allah Teâlâ'nın ilminde sâbit olan bir ma'dûmdur.

عِبَالُ الرَّجُلِ (İYÂL'ÜR-RACÛL): Adamın, kendisiyle beraber oturan ve nafakaları üzerine vâcib olan, uşağı, karısı ve küçük çocuğu gibi kimselerdir.

الْعَيْبُ الْيَسِيرُ (AYB-I YESİR): Mukavvimlerin takvîmi (yani değer biçenlerin değerlendirmesi) altına giren mikdârdan eksik olan kusurdur. Onlar bu mikdârı, urûz (yani altın ve gümüşten başka mallar) da on'da yarım ziyâdesiyle, hayvanda bir dirhem ve akârda iki dirhem takdîr etmişlerdir.

الْعَيْبُ الْفَاحِشُ (AYB-I FÂHİŞ): Ayb-ı yesîrin aksine olandır. Bu, noksânı, mukavvimlerin takvîmi altına girmeyen kusurdur.

عَاضِدٌ (ÂDİD): Lügâtta; yardım eden, destekleyen, anlamına gelen kelime, hadîs ilminde, eksikliği bulunan bir haberin eksikliğini gideren ikinci bir haber için kullanılmıştır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَافِيَةُ (ÂFİYET): Hadîslerde ni'metlerin en hayırlısı olarak nitelendirilen rûh ve beden sağlığı anlamında kullanılmış bir terimdir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَامُّ (ÂMM): Sayılamıyacak kadar çok şeylere delâlet eden sözdür. Türkçede, **genel**, demektir.

Âmm: Bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün ferdleri istisnâsız bir şekilde kapsayan lafız anlamına **usûl-i fıkıh** terimidir.

Âmm'ın hükmü: Hâss gibi, kesinlik ifâde etmektir. **Tahsîs:** Âmm olan bir sözün delâlet ettiği ma'nâlardan bazılarını hükümden çıkarmaktır. Çıkarmaya yarayan delîle, "**Muhassıs**" derler.

Hâss ile âmm, kuvvet bakımından birbi-

rine denk oldukları için, târihleri bilinirse, şöyle hükmolunur: İkisi berâber vârid olmuşsa, **hâss âmmı** tahsîs eder. **Âmm** önce, **hâss** sonra gelmişse; hâss, âmmı nesheder. Yani, hükmünü kaldırır. Hâss önce, âmm sonra ise; âmm, hâssı nesheder. (İ.F.K.-İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَامِلُ (ÂMİL): İslâm târihinde genel olarak memur ve özellikle vergi memuru anlamında kullanılan bir terimdir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَامِلُ اللَّفْظِي (ÂMİL-I LAFZÎ): Arab gramerinde, lisânda nasîbi (=yeri) olan âmildir. (İzhâr) (A.E.)

الْعَاشُورَاءُ (ÂŞÛRÂ' veya AŞÛRÂ'): Arapçada, onuncu gün anlamındadır. **Hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe bu ad verilir.**

Çeşitli din ve mezhebler, Muharrem onuncu günü demek olan **Âşûrâ'**ya önem verirler. **Âşûrâ'**'nın menşei hakkında kaynakların belirttiği görüşleri iki noktada toplamak mümkündür.

1- **Âşûrâ,** Hz. Mûsâ ve kavminin, Fir'avn'ın zulmünden kurtulduğu ve yahûdilerin oruç tutmakla yükümlü olduğu bir gündür.

2- **Âşûrâ,** (yani geminin karaya oturduğu gün), Hz. Nûh'tan itibâren bütün Sâmi dinlerde mevcûd olan ve Câhiliye devri arabları arasında da Hz. **İbrâhîm**'den beri önemli görülüp oruç tutulan bir gündür.

Resûlullah (s.a.v.) de buna riâyet ediyordu. Fakat Ramazan orucu farz kılınca, kendisi **âşûrâ** gününde oruç tutmayı bırakmış, bundan sonra müslümanlardan dileyen bu günde oruç tutmuş, dileyen tutmamıştır. (İ. Ans. T.D.V.)

Âşûrâ'nın İslâm târihinde siyâsî bir yönü de vardır. Şöyle ki:

Hicretin 61. yılı Muharrem onuncu günü, **İmâm Hüseyin**, Muâviye'nin oğlu **Yezîd**'in emriyle Kerbelâ'da, Kûfe ve Şâm halkının büyük bir ordusu tarafından, kendisine uyanlarla beraber şehîd edilmiştir. **Şîler** bu günü, **yas günü** olarak her yıl anarlar. (T. Dey.) (A.E.)

Halk arasında, Muharrem ayında, çeşitli

tahıl ve yemişlerden pişirilen tatlıya da **Aşûre** denir.

الْأَرِيفُ (ÂRİF): Taniyan, sezen, anlayan demektir. **Ârif** olmak kâbiliyeti, sôfilerde "**irfân**" sözüyle dile getirilir. **Âlim** olmak, okuyup bellemekle mümkündür. Fakat **irfân**, Allah verğisidir. Bu yüzden tasavvufta irfân, ilimden çok üstün sayılmıştır.

"**Ârif'e ta'rif gerekmez.**" sözü, ârifin buluşundaki, sezişindeki isâbeti anlatır.

"**Ârif olan anlar; horoz olan banlar.**"

Yani ârif olmayan, horoz gibi anlamsız ses çıkarır, boş laf eder, ama anlamaz, denilmiştir.

الْأَرِيَّةُ (ÂRİYYET): kelimesi, "**yâ**"nın teşdidiyle de, tahfifiyle de okunur. Bu lafız, "**Teâvür**" kelimesinden ism-i masdar olan "**âre**" kelimesine mensûbdur. **Teâvür** ise; **tenâvüb**, **tenâvül**, yani; nöbetleşme, birbirinden alma anlamıdır. **Âriyet**, yani ödünç verilen şey, veren ile alan arasında nöbetle kullanılması bakımından bu adı almış, demektir.

Bir de âriyetin sür'atle gidip gelmek anlamına gelen "**âre**" den alındığını benimseyenler de vardır. Ya da, âriyet, "**arâ**, **ya'rî**" fiilinden bir isimdir, meccânen verilip, ivazdan ârî olduğu için bu adı almıştır.

Bazı âlimlere göre, âriyet (**âr**) lafzına mensûbdur. **Âr**; ayıb demektir. **Âriyet mal** istemekte bir çeşit zillet ve ayıb bulunduğundan **âriyet**, âr'a nisbet edilmiştir. Fakat bu nisbet, pek doğru görülmemiştir.

Muîr; âriyet veren; **Müsteîr**, âriyet alan kimsedir. **Îâre**; âriyet vermek, **istiâre** ise; âriyet almaktır.

Âriyet, ıstılâhda: "**Menfaati birine meccânen, yani; bir bedel karşılığında olmaksızın, rüc'u'u kâbil olmak üzere hemen temlik edilen maldır.**"

Mecelle'nin 804. maddesinde de şöyle denmiştir: "**Îâre, icâb ve kabûl ile ve teâtî ile mün'akid olur.**"

الْعَبَادِيلُ (ABÂDİLE): Hadîste ve tasavvufta

farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Abdullah kelimesinin çoğulu olarak, Hadîs'te, ilimleriyle ve özellikle verdikleri fetvâlarla meşhûr olan **Abdullah** adlı **dört sahâbî** hakkında kullanılır. Bunlar; Ahmed İbn Hanbel'in söylediğine göre; **Abdullah İbn Abbâs**, **Abdullah İbn Ömer**, **Abdullah İbn Zübeyr** ve **Abdullah İbn Amr İbn Âs**'dir.

Tasavvufta, genellikle **Esmâ-i Hüsnâ**'dan birinin tecellisine mazhar olmuş kimseleri ifade etmek için kullanılır. (İ. Ans. T.D.V.)

الْعَبَثُ (ABES): Dünyâ ve âhirette bir işe yaramayan, maddî ve ma'nevî bir fayda sağlamayan söz, iş ve davranıştır. (İ. Ans. T.D.V.)

عَبَثُ الذَّنْبِ (ACB'ÜZ-ZENEB): İnsanın ilk yaratılışında ve öldükten sonraki dirilişinde bedeninin özünü oluşturduğu kabul edilen maddedir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَجْزُ (ACÜZ): Bir beytin ikinci mısraındaki son cüzdür. **Darb** yahut **kâfiye** ile eş anlamlıdır. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَدْلُ (ADL): Lügâtta; her şeyi kendi yerine koymak, ifrât ve tefrîte (aşırı iki uca) kaçmadan ortada ve dengede olmak, **eşitlik** ve **denklik** gibi anlamlara gelir. Zıddı: **Zülüm**'dür.

Adl: Kelâm, tasavvuf ve hadîs alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Kelâm'da; Allah'ın isimlerinden (**Esmâ-i Hüsnâ**'dan) biridir.

Tasavvufta; ilk varlık, **Hakikat-ı Muhammediyye**'dir.

Hadîste; adâlet vasfını taşıyan **râvî**dir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعِدَّةُ (İDDET): Lügâtta; **sayı** anlamına gelen **aded**'den alınmış olup; **ta'dâd**, **ihşâ**, **müddet** anlamlarını ifade eder.

İstılâh'da: "**Bir erkeğin veya bir kadının, birbirlerinden ayrıldıktan sonra, belli bir süre başkası ile evlenemeyip beklemesi, demektir.**" Buna göre; "**iddet-i ricâl**" ve "**iddet-i nisâ**" kısımlarına ayrılır. Fakat iddet deyiimi

mutlak olarak zikr edilince, çok kez kadınların iddetine yorumlanır.

Böyle bir süre beklemeye; "i'tidâd" denildiği gibi, bu bekleyen kadına da; "**Mu'tedde**" denilir. Ve böyle bir kadın, boşanmanın çeşitlerine göre, "**Mu'tedde-i ric'iyye**" veya "**Mu'tedde-i bâine**" adını alır. (İ.F.K.) (A.E.)

الرَّيَّاءُ (ARÂYÂ): İslâm hukûkunda, belli bir mikdâr kuru hurmanın, tahmînen aynı mikdârdaki tâze hurmayla değiştirilmesini ifâde eden terimdir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الرَّفَافُ (ARRÂF): Olaylar arasındaki benzerlik ve ilişkileri tesbît ederek, geçmiş ve daha çok gelecek hakkında tahminde bulunan kişidir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الرَّضُّ وَالْعَيْنُ (ARAZ VE AYN): Araz: Var oluşu, ancak kendisini taşıyan başka bir varlıkla hissedilebilen, kendi başına boşlukta yer tutamıyan şeydir.

Ayn: Kendi başına boşlukta yer tutan ve arazlara konu teşkil eden, yani arazları taşıyan şeydir.

Cisimlerin rengi, şekli, tadı, kokusu... birer arazdır. Bunlara konu teşkil eden madde ise **ayn**'dir. (M. Ak.) (A.E.)

الرَّفَافُ (ARAFÂT): Mekke'nin doğusunda, haccin en önemli rûknü olan vakfenin yapıldığı yerdir.

الرَّصَاتُ (ARASÂT): Kıyâmet gününde insanların toplanacağı yerin adıdır.

Arsa, kelimesinin çoğulu olan **arasât**, üzerinde binâ bulunmayan **boş arâzî parçaları** anlamına gelir. (İ. Ans. T.D.V.)

الرَّشُّ (ARŞ): Aslında Arş, tavanlı olan şeydir. **Allah'ın Arş'ına gelince;** beşer onun hakikatını bilemez, sâdece adını bilir. Ancak o, avâmın vehminin sandığı gibi değildir. Çünkü öyle olsaydı, Allah Teâlâ, Arş'ının taşıyıcısı olurdu.

Bazı âlimler dedilerki: **Arş**, en yüce **felektir**. **Kürsî** ise, **yıldızlar feleğidir**.

Arş, bütün cisimleri içine alan ve bütün cisimlerden büyük olan şey'dir. Yedi kat

gök'ün ve kürsî'nin üzerinde bulunduğu ve onları içine aldığı ifâde edilmiştir.

Ehl-i Sünnet kelâm âlimlerine göre, Allah Teâlâ'nın hüküm verme ve hükmünü yürütme kudretinin ifâdesi olarak kabul edilmiştir.

Arş, Allah'ın tecellî yeridir ve insanlar, Allah'ın Arş'ının hakikatını ve özünü kavrayamazlar. **Kur'an**'da şöyle buyrulmuştur:

"**O'nun Arş'ı göğün üzerindeydi.**" (Hûd: 7)

"**Rahmân, Arş'ın üzerine hâkim olmuştur.**" (Tâ-hâ: 5)

"**Yedi kat göklerin ve yüce Arş'ın Rabbi kimdir de.**" (Mü'minûn: 92) (Müfredât)

Söfilere göre, tüm cisme, varlığa **Arş** denir. Bu bakımdan bütün varlıklar, **Tanrı Arş'ı** sayılır.

Türkçemizde **Arş**, yücelik, **Ferş** de yeryüzü anlamında kullanılır ve: "**Arş'dan Ferşe dek**" sözü, sonu olmayan yücelikten yere dek anlamına gelir (T. Dey.) (A.E.)

الرَّزِيزُ (AZÎZ): Kendisi mağlûb edilmeyen, fakat O, mağlûb eden kimsedir. Allah'ın güzel isimlerindendir. Başka bir ifâdeyle; **Azîz**; kahreden, kahredilemeyen, irâde ettiği hiç birşey kendisinden uzaklaştırılmayan, cezâlandıracağı veya intikâm alacağı hiçbir kimsenin, elinden kurtulamadığı, yenilemeyen kudret sâhibi, demektir. (Müfredât) (A.E.)

الرَّشَّةُ الْمُبَشَّرَةُ (AŞERE-İ MÜBEŞŞERE): Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından, Cennete girecekleri, daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbîdir.

Kaynaklarda: "**El-Aşeret'ül-Mübeşşere**", "**El-Mübeşşerun bi'l-Cenne**", "**El-Aşeret'ül-Meşhûdü lehüm bi'l-cenne**" gibi ifâdelerle anılan bu on sahâbî: **Ebû Bekir, Ömer, Osmân, Ali, Talha İbn Ubeydullah, Zübeyr İbn Avvâm, Abdurrahmân İbn Avf, Sa'd İbn Ebî Vakkâs, Ebû Ubeyde İbn Cerrâh ve Saîd İbn Zeyd**'dir.

Ashâb'tan Saîd İbn Zeyd'in bir

rivâyetinde bu on kişiden **Ebû Ubeyde İbn Cerrâh** yerine, **Abdullah İbn Mes'ûd** zikredilmiştir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَشِيرَةُ (AŞİRET): Göçebe topluluklarına verilen addır.

الْعَرُوضُ (ARÛZ): Arab edebiyâtında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve arab nazım sisteminde ilk **Şatr**'ın son **Tef'ile**'sidir. (İ. Ans. T.D.V.)

الشَّقُّ وَالْعَاشِقُ (AŞK VE ÂŞİK): Aşk, birisini, bir mesleği, bir yolu, canla-gönülle, kendini fedâ edercesine sevmek, ona bağlanmak, onsuz yaşayışı harâm bilmektir.

Söfîler, aşkı; "**Aşk-ı Hakîkî**: Gerçek aşk ve **Aşk-ı Mecâzî**: Geçici aşk" olmak üzere ikiye ayırırlar. Geçici aşk, birisini delicesine sevmektir ki bu aşk, sevgiliyle buluştuktan sonra küllenmeye başlar.

Gerçek aşk ise, Yaratana karşı duyulan aşktır.

Söfîler, geçici aşk'a, âşığın varlığını erittiği için, "**Mecâzî aşk, gerçek aşk'ın köprüsüdür.**" demişler, onu da bir bakıma hoş görmüşlerdir. (T. Dey.)

الْعَصْبَةُ (ASABE): İslâm hukûkunda, mîrâs bırakana doğrudan veya erkek vâsitasıyla bağlı bulunan mîrâsçılar için kullanılan fıkıh terimidir. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

الْعَصْبِيَّةُ (ASABİYYET): Aynı soydan gelenlerin veya bir başka sebeble aralarında yakınlık bulunanların, muhâliflere karşı birlikte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygusudur. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

عَصْرُ السَّعَادَةِ (ASR-I SAÂDET): Lügât bakımından, **saâdet asrı, mutluluk çağı** demektir. **İstilâh** olarak **iki anlamı vardır**:

1- Hz. Peygamber (s.a.v.)'in yaşadığı devir hakkında kullanılan bir terimdir.

2- Hz. Peygamber ve dönemi hakkında yazılan bazı eserlerin ortak adıdır. (İ. Ans. T.D.V.)

الْكَأْبُ (UKÂB): Alemdarlık (=sancak taşıma) görevi. Kureyş'in **Ukâb** (=kartal veya karakuş) adıyla tanınan bir sancağı vardı ki, savaş olduğunda çıkarılırdı. (İ.M.T.) (A.E.)

الْعُقْدُ (AKD): Lügâtta; bağlamak, düğümllemek anlamındadır. Şer'an; iki kişi veya iki taraf arasında, bir işin, icâb ve kabûl ile, yani karşılıklı rızâ ile kararlaştırılıp benimsenmesidir. (A.E.)

الْعَلَامَةُ (ALÂMET): Bir hükmün varlığının işareti olan, ancak o hükmün ne varlığı ile, ne de gerekli olması ile ilgisi bulunmayan şey anlamında bir **usûl-i fikh** terimidir. (İ. Ans. T.D.V.)

الْعَلَمُ (ALEM): Sancak anlamına arapça bir sözdür. Kubbe ve minâre tepesine konan şeye de denir. Bektâşîlerde halîfeye verilen emânetler arasında, üstünde, tarikatın inanç esaslarını belirten yazılar bulunan bir **Alem** de vardır. Son zamanlarda bu töreye riâyet edilmez olmuştu. (T. Dey.) (A.E.)

عِلْمُ الْجِنَاسِ (İLM-İ CİNÂS): Bu ilim, aralarında benzerlik olan iki sözden, kelimeden bahseder. Ancak bu benzerlik, telaffuz bakımından olup, ma'nâ bakımından olmamalıdır. Hattâ ma'nâları birbirinden çok farklı olmalıdır. Ma'nâlar değişik olmazsa, **tecnis**, yani **cinâs** yapılmış olmaz. Meselâ: "**Fâsidini düzelten, hâsîdini kahretmiş olur. Gadabına uyan, edebini kaybeder.**" gibi. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْأَلْغَازِ (İLM-İ ELGÂZ): Beyân ilminin dallarındandır. **Elgâz**, lafızların maksada delâletidir. Fakat delâlet gâyet gizlidir. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْأَمْثَالِ (İLM-İ EMSÂL): Lügât ilminin dallarındandır. **Bunun ta'rîfi şöyledir:** Bir belîğden sâdır olup, bazı milletler arasında meşhûr olan kelimeleri, özellik ve hey'etleri ile, yani şekil ve yapıları, çıkışları ve çıkış sebepleri ile, söyleyeni, zamanı ve yeri ile bilmektir. Böylece herbiri kullanıldığı zaman yanlışlık olmaz. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْإِنْشَاءِ (İLM-İ İNŞÂ): Bu bir ilim dalı olup, nesir hâlindeki sözlerin, ifâdelerin belâgat ve fesâhata uygun olmasından bahseder. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْغُرُوضِ (İLM-İ ARÛZ): Şiir için önemli olan, mu'teber tutulan vezinlerin, ölçülerin hallerinden bahs eden bir ilimdir. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْمُحَاضَرَةِ (İLM-İ MUHÂDARA): Muhâdara ilmi, belîğ olanların sözünü, konuşma sırasında, yeri gelince, hikâye yollu kullanmaktır. Bu ilim bilinirse, başkasının sözünden özel bir terkibi, yâhut konulduğu ma'naları bakımından hâle uygun olanını, yerinde bildirmek melekesi hâsıl olur. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ أَحْكَامِ النُّجُومِ (İLM-İ AHKÂM-İ NÜCÛM): Bu ilimle feleklerin, yani göklerin oluşumu ile gök yüzünde vâki' olan olaylar bilinir. **Kâinât**; boşluk, hava, madenler, bitkiler ve canlılardır. Göklerin oluşumu demek; feleğin durumları, yani yıldızların durumları demektir. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ السَّيْرِ وَالْمَغَازِي (İLM-İ SİYER VE MEGÂZÎ): Târih ilminin kollarındandır. Resûlullah (s.a.v.) ve ashâbının hayâtlarından ve İslâm dîni uğruna yaptıkları savaşıardan bahseder. Âlimler bu konuda pek çok kitaplar yazmışlardır. **Sîret-i İbn-i Hişâm, Sîret-i Muhammed İbn-i Ishâk, Sîret-i Maglatay** gibi.

عِلْمُ طَبَقَاتِ الْفُرَّاءِ (İLM-İ TABAKÂT-İ KURRÂ): Bu ilimde kırâat âlimlerinden bahsedilir. Herbirinin râvîleri ve ustaları ve bu ilimde kitâb yazarların halleri anlatılır. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ (İLM-İ KEVN VE FESÂD): Bu ilim, yağmurlar, karlar, dolular, şimşek, gök gürültüsü ve buna benzer şeylerden bahseder. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ قِيَافَةِ الْبَشَرِ (İLM-İ KİYÂFET-İ BEŞER): İnsanın uzuvlarında bulunan biçim ve özellik ile, iki kimse arasında soy ve doğumda ortaklık ve beraberlik, diğer hal ve huylarda benzerlik ve uygunluk ol-

masına delil çıkarmaktan bahseder. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْبَدِیِّیِّ (İLM-İ BEDÎHÎ): Düşünmeden, delile başvurmada ilk bakışta meydana gelen bilgidir. (M. Ak.) (A.E.)

عِلْمُ الْكَلَامِ (İLM-İ KELÂM): Allah'ın Zât'ından, ilâhî sıfatlarından, peygamberlerden ve peygamberlikle ilgili konulardan, **mebde'** (başlangıç) ve **meâd** (son buluş) itibâriyle evrendeki yaratıkların hallerinden İslâm nizâmı ve esaslarına göre bahseden bir ilimdir. (İsl. İ. ve Fel.) (A.E.)

عِلْمُ النَّظَرِ (İLM-İ NAZAR): Tartışanlar arasında kullanılan ve söylenilen sözlerin nasıl olduğundan bahseden bir ilimdir.

Bu ilmin konusu; başkasına da'vâsını, yani iddiâ ettiği şeyi isbât etmek için getirilen delillerdir.

Bu ilmin maksadı; tartışma yolları alışkanlığını edinmek, tartışmada alışıp kalmamaktır. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ الْقِيَافَةِ (İLM-İ KİYÂFE): İzden anlama ilmi, demektir. İnsanın, devenin, atın, katırın, merkebin bunlara benzer diğer canlıların yolda bıraktıkları izlerini incelemekten bahseder.

Derler ki; bu ilme önem verip öğrenenlerin bazısı, yaşlı ile genç, erkek ile kadının izlerini ayırabilirlermiş. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ اللَّدُنِّ (İLM-İ LEDÛN): **Ledün**, yan, kat anlamına gelen arapça bir sözdür. **Kehf** sûresinin 65. âyetinde, **Mûsâ** peygamberin, kendisine Allah katından bilgi verilen birisiyle buluştuğu anlatılır. Bu münâsebetle, okunmadan, bellenmeden elde edilen ilâhî bilgiye de; "**İlm-i ledün** = Ledün bilgisi" denmiştir.

Yine bu nedenle bir işin gizli sebepleri, "**Ledüniyyât**" diye anılmıştır. "**Bu işin Ledüniyyâtını bilmek gerek.**" denir. (T. Dey.) (A.E.)

عِلْمُ قَوْسِ كُزَاحٍ (İLM-İ KAVS-İ KUZAH): Gökkuşağının meydana gelmesinden, kaybolmasından, renk renk oluşundan ve diğer hallerinden bahseden bir ilimdir. (M. Ulûm) (A.E.)

الْعُلُوكُ (ULÛK): Birşeye ilgili olmak. İki şey arasındaki **sadâkat** veya **husûmet**. Gebe kalmak. **Rahim** gibi, oğlan yatağı denilen mahal.

"**Alûk**" da, arzu ve süt anlamındadır. Ölüme ve felâkete de **alûk** ve **alûka** denir.

"**Alâka**" da, birşeye sevgi veya husûmet sûretiyle olan bağlılık ve ilgidir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْأَلَوِيُّ (ALEVÎ): **Ali'ye mensûb olanlar**, demek olan bu söz; hem Hz. **Ali** soyundan gelen anlamına gelir, hem de Hz. **Ali** taraftarları, onun yolunda gidenler anlamını verir.

Hz. **Ali'nin** ve **Resûlullah** (s.a.v.)'in kızı **Fâtıma'nın** sulbünden gelenlere "**Alevî**" denmiştir. Bunlara genel olarak "**Seyyid**" dendiği gibi, İmâm **Hasan** soyundan gelenlere "**Şerif**", İmâm Huseyn soyundan gelenlere "**Seyyid**" denmesi de âdet olmuştur.

Ayrıca, Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sonra halife ve Peygamber'in vâsîsi olarak Hz. **Ali'yi** ve onun soyundan gelen imamları tanıyanlara, Ali ve evlâdının tarafını güdenlere, Ali taraftarı, yani **Şîa** veya **Şîî** olanlara da "**Alevî**" denmiştir.

Bektâşîlerin "**Sûfiyân, Sofu Sürkleri**" dedikleri **Alevîlere**, Sünnîler tarafından **Kızılbaş** adı takılmıştır. Aynı zamanda, ahlâkî dürüst olmayan, dînî emirlere uymayan kişiler de "**Kızılbaş**" diye yerilir. (T. Dey.) (A.E.)

عِلْمُ الرَّجِّ وَالْأَنْوَابِ (İLM-İ ZEYC VE TAKVÎM): Yıldızların hareketlerini, özellikle gezegenlerin ölçülerini ve herbirinin hareketlerini takvîm ve tesbît etmek, burçlara giriş çıkışlarını belirlemek bu ilmin konusudur. (M. Ulûm) (A.E.)

عِلْمُ مَقَادِيرِ الْعُلُوبَاتِ (İLM-İ MAKÂDİR-İ ULVÎYYÂT): Bu ilim, yıldızların ve yörüngelerinin meyil ve uzaklıklarının mikdarlarından, Güneş, Ay ve Dünyânın büyüklüğünden, birbirlerinden olan uzaklıklarından bahseder. (M. Ulûm) (A.E.)

الْعَمَاقَةُ (AMÂLİKA): En eski arab kabîlesi

olduğu kabul edilen yarı efsânevî, göçebe Sâmi topluluktur. (İ. Ans. T.D.V.) (A.E.)

عِمَارَةُ الْوَقْفِ (İMÂRET'ÜL-VAKF): Vakfın imâretî, vakf edilen şeyin, vakfı zamânındaki hâli üzere bulundurulması veya meşrû bir hâle getirilmesi için gereken bakım ve onarımı yapmaktır. (İ.F.K.) (A.E.)

أُعْمَرَةُ (UMRE): Belirli zamana bağlı olmaya- rak **Ka'be'yi** usûlüne göre ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsıkı yapmaktır.

الْعِمَارَةُ (AMMÂRE): Mescid-i Harâm'da, hiç kimsenin edesizce veya sövme biçiminde söz söylememesine, yüksek ses çıkarınamasına nezâret etmek görevidir ki, Câhiliyyet devrinde bu görev **Ammâre** derlerdi. (İ.M.T.) (A.E.)

الْعَمَلُ الْكَثِيرُ وَالْعَمَلُ الْقَلِيلُ (AMEL-İ KESİR VE AMEL-İ KÂLÎL): **Amel-i Kesîr:** Çok iş, çok hareket demektir. **Amel-i Kalîl:** Az iş, az hareket demektir.

Namazda, amel-i kesîr ifsâd edicidir. Amel-i kalîl ifsâd edici değildir. Ancak kötü ve uygunsuz bir harekettir.

Fıkıh istilâhında, amel-i kesîr: Bir kimse namazda iken, dışarıdan gören kimsenin, onun namazda almadığında şüphe etmeyeceği derecede ilâve hareketler yapıyorsa, bu aml-i kesîrdir (çok hareket- tir).

Amel-i kalîl ise; namaz kılanın, namazda olup olmadığı husûsunda görene **şüphe uyandırdığı** harekettir.

Amel-i kesîr, namaz ve namazı islâh ile ilgili bir hareket değildir. Zâid bir harekettir. Ancak, hades sebebiyle abdesti yenileme, imâmda istihlâf ve Korku Namazında saffın değiştirilmesi amelleri müstesnâdır.

Amel-i Kesîr ve **Amel-i Kalîl** şöyle de ta'rîf edilebilir: Ardarda üç hareket (veya bir rûkünde üç ayrı hareket) **kesîr** ve onun aşağısı **kalîl**dir. (Mültekâ, Ni'met-i İslâm) (A.E.)

الْعَيْنُ (İNNÎN) İktidârsız: Tıp dilinde **Empo-**

tans denir. Erkeğin cinsî ilişkide bulunamaması hâlidir. **Sebebi**: Organik veya psikolojiktir. Devâmlı veya geçici olur.

الْعَوْرَةُ الْغَلِظَةُ (AVRET-İ GALÎZA): **Avret yeri**, namazda örtülmesi farz ve başkalarının bakmaları câiz olmayan uzuvlara denir.

Avret-i galîza: Örtülmesi şiddetle zarûrî olan, insanın ön (kubûl=ferc, zeker) ve arka (dübür=kıç) gibi yerlerdir.

الْعَوْرَةُ الْخَفِيفَةُ (AVRET-İ HAFÎFE): Ön ve geriden başkaca, karın ve uyluk gibi, yine avret sayılan yerlerdir.

الْعَوْلُ (AVL): Lügâtta; fazlaşmak, demektir.

İstîlâh'da ise; mîrâs, vârisler arasında taksîm edilirken, hisselerin toplamı, mes'elenin mahrecinden (ortak paydasından) fazla olmasına denir.

الْعَوْلِيَّةُ (AVLİYYE): Mîrâs ile ilgili bir mes'eledir ki, bunda **ashâb-ı ferâiz**'in (yani mîrâsdan hisseleri, nassan belirlenmiş olan vârislerin) toplam hisseleri, mes'elenin mahrecinden (ortak paydasından) fazla olur. Bu deyim, lügatta, **ref, galebe, çevre meyl**, anlamına gelen "**Avl**" lafzından alınmıştır. Böyle bir meseleye: **Âile veya Farîza-ı Kâsıra** da denir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْعَوَامُّ (AVÂM): Lügât anlamı; **aşağı tabakadan kişiler, halkın çoğunluk kısmı**, demek olan bu söz, **Mevlevîlerce**; tasavvuf yoluna girmemiş, bilhâssa **Mevlevî olmamış** kişiye verilen lakabdır; isterse o kişi, kendi zümresi içinde soylu, zengin, hattâ bilgin olsun. **Mevlevîler**; Bektâşîlerden başka, diğer tarikat mensublarına, "**Sofu**", yani "**Sôfî dervîşi, sôfî tarikatından**", tarîkata girmemiş kişiye de; "**Avâm'dan, Avâm**" derler. **Bektâşîler**; "**Avâm**" yerine, "**Zâhir**", **Alevîler** ise, "**Zâhid**" derler. (T Dey.) (A.E.)

الْعَيَّارُ (Ayyâr): Lügâtta; gözü pek, yılmaz, atılğan, utanmaz, yankesici gibi anlamlara gelir.

Abbâsoğulları zamanında Bağdâd'da, askerin fedâî bölümüne de "**Ayyâr**" denirdi. Bunlar, Fütüvvet ehlinin seyfî, yani

kılıçlı kısmıydı. Sonradan **Safevîler** çağında, Şâh'ın muhâfızları olan fedâîlere de bu ad verilmiştir. **Ayyâr**, bütün Fütüvvet ehline (yiğitlere, cengâverlere) de verilen bir addir. (T. Dey.)

الْعَيْنُ (AYN): Dışarıda var, belirli ve somut olan şeydir. **Çoğulu: A'yân**'dır. Meselâ: Bir kitâb, bir ev, bir at, meydanda mevcûd belli bir mikdâr para veya bir mikdâr buğday ve ev eşyâsı **ayn**'dir. (İ.F.K.) (A.E.)

* *

بَابُ الْغَيْنِ

ĞAYN BÖLÜMÜ

الْغَايَةُ (GÂYE): Birşeyin varlığı, kendisi için olan şeydir.

الْغَيْنُ الْيَسِيرُ (GABN-I YESİR): Kendisiyle mukavvimlerin değer biçtiği (kıymet veya fiyat)dır.

الْغَيْنُ الْفَاحِشُ (GABN-I FÂHİŞ): Mukavvimlerin biçtiği değer ve fiyat altına girmeyendir.

Denildi ki: Bu, (genellikle) insanların aldanmadıkları değer ve fiyattır.

الْغِبْتَةُ (GIBTA) İmrenme: Başkasından ni'metin yok olup gitmesini temennî etmeksizin, o başkası için hâsıl olduğu gibi, senin için de ni'metin hâsıl olmasını temennî etmenden ibârettir. (Yani başkasının iyi şeyini kendin için de dilemendir.)

الْغَرَابَةُ (GARÂBET): Kelimenin anlamı açık olmayıp garîb, yani kullanılması alışılmamış olmasıdır.

الْغُرَابُ (GURÂB): Cism-i kü'l'dür. O, ilk sûrettir ki, ondan önce **hebâî cevher** vardır ve **halâ** onunla genelleşmiştir. O, cisim olmayandan tevehhüm edilmiş imtidâddır. Bu bakımdan, yuvarlak şekillerden olan **cism-i kü'l**'den önce, **halâ**'nın dâiresel olduğu bilinir. Bu cisim, imkân karanlığının ve siyahlığının, üzerlerine gâlib geldiği cismî sûretlerin aslı olunca, **Kuds** âleminden ve ahadiyyet hazretinden en son uzaklıkta olup, siyahlık ve uzaklıkta mesel olan "**Gurâb**" diye adlandırılır.

الْغُرُورُ (GURÛR): Hevâya uygun olan ve insan tabiatı kendisine meyleden şeye nefsin alışıp ısınmasıdır.

الْغَرَرُ (GARAR): Âkıbeti meçhûl olan, olacak mı, yoksa olmayacak mı bilinmeyen şeydir.

الْغُرَّةُ مِنَ الْعَبْدِ (GURRA MİN'EL-ABÎD): Kıymeti, diyetin yirmide biri kadar olan köledir.

الْغَرِيبُ مِنَ الْحَدِيثِ (GARÎB MİN'EL-HADÎS): İsnâdî, **Resûlullah** (s.a.v.)'e bitişik olan, lâkin gerek **Tâbiîn**'den, gerek **Etbâ'ut-tâbiîn**'den ve gerekse **Etbâ'ut-tâbiîn'e tâbi** olanlardan olsun, bir kişinin rivâyet ettiği hadistir.

الْغَرَابِيَّةُ (GURÂBİYYE): Bunlar; Hz. **Muhammed** (s.a.v.), **Ali**'ye (r.a.), karğanın karğaya ve sineğin sineğe benzemesinden daha çok benziyor. **Allah**, **Cebrâîl** aleyhisselâmı **Ali**'ye gönderdi. Ama **Cebrâîl** yanıldı, diyen bir topluluktur. Bunlar, tûy (=riş) sâhibine la'net ederler ve bununla **Cebrâîl**'i kasedederler.

الْغَشَاوَةُ (GİŞÂVE): Kalb aynasının yüzünde oluşan **pastır**. Basîret gözü yorulur da bu, kalb aynasının yüzünü kaplar.

الْغَسْبُ (GASB): Lügâtta; mal veya başkası olsun, birşeyi zulmen almaktır. Şerîat istilâhında ise, mütekavvim ve muharrem (başkasına harâm kılınmış) bir malı, mâlikinin izni olmadan açıkça almaktır.

Gasb, ölmüş (murdar) hayvanda tahakkuk etmez. Çünkü o, mal değildir. Hür insanda da böyledir. Müslümanın içkisinde de gasb tahakkuk etmez. Çünkü o, mütekavvim değildir. Harbinin malında da gasb tahakkuk etmez. Çünkü o, harâm kılınmış (=muharrem) değildir.

"**Mâlikinin izni olmaksızın**" denilmesi, **vedîa**, yani emânet alınan şeyden ihtirâzdir.

“**Açıķça**” denilmesi, gizlice çalımayı (sirkatı) hâriç kılmak içindir.

(**Mecelle**’nin 881. maddesinde; “**Gasb**, bir kimsenin izni olmaksızın malını almak ve zabt etmektir ki alan kimseye **gâsıb** ve ol mala **magsûb** ve sâhibine de **magsûb’un-minh** denilir.” şeklinde ifâde edilmiştir.) (A.E.)

Bahs âdâbında gasb; delîlin mütekaddimesini menetme ve muallilin, delîli onun sübûtu üzerine ikâme etmesinden önce, delîli onun nefyi üzerine ikâme etmektir. Gerek ondan, zımnın, hakkında çekişilen hükmün isbâtı gereksin ve gerekse gerekmesin.

الغضب (GADAB) öfke, kızma: Kendisinden, göğüs için rahatlama hâsıl olması için, kalb kanının kabarıp kaynaması (galeyânı) sırasında hâsıl olan değişmedir.

الغفلة (GAFLET): Nefsin, arzu ettiği şeye tâbi olmasıdır.

Sehl demiştir ki: Gaflet, tembellik ile vakti boş geçirmektir.

Denildi ki: Bir şeyden gaflet, onun akla gelmemesidir.

الغلة (GALLE): Beyt’ul-Mâl’in reddettiği ve tüccârın aldığı dirhemlerdir.

الغلة (GALLE): Efendinin, kölenin kazancından, her on dirhemde bir dirhem aldığı vergidir.

الغنيمة (GANÎMET): Gâzilerin kuvvetiyle ve içinde **i’lâ-i kelimetullâh** bulunan bir biçimde kâfirleri yenmekle onların mallarından alınan şeyler için bir isimdir. Bunun hükmü; beşte biri (beyt’ul-mâle) ayrılıp geri kalanı, özellikle gâzilerin olmasıdır.

(**Ganîmet**; kâfirlerden savaşla alınan maldır. Savaşsız alınan ise **fey**’ diye adlandırılır.) (Keşşâf) (A.E.)

الغول (GAVL): Mühlik, yani helâk eden, demektir. Birşeyi ansızın yakalayıp helâk eden her şey, **gavl**’dir.

الغوٹ (GAVS): Kendisine sığındığı zamanda **kutub**’dur. Bu vaktin dışında **gavs** diye

adlandırılmaz.

غَيْرُ الْمُتَصَرِّفِ (GAYR-I MUNSARIF): Kendisinde dokuz illetten ikisi veya diğerinin yerini tutan ikisinden biri bulunan ve kendisine **tenvîn** ile beraber **cer** dâhil olmayan kelimedir.

(Yani hareke ile i’râblanan, fakat **cer** ve **tenvîni** kabul etmeyen kelimedir. (مساجد) ve (مسايج) gibi.) (A.E.)

الغيبه (GAYBET): Halk’ın ahvâlinden, daha doğrusu **Hak**’tan kendisine gelen şeylerle oluşan kendi ahvâlinden cereyân eden şeyleri bilmekten hâsıl olan kalbin durumdur. Eğer gelen (vârid) büyük olur ve onu hakikat sultânı istilâ ederse, o, **Hak** ile hâzır olup, nefsinden ve halktan gâibdir. Yûsuf’u gördükleri zaman ellerini kesen kadınların kıssası buna şahâdet eden şeylerdendir. Yûsuf’un güzelliğini görmek böyle olunca, celâl sâhibinin nûrlarını görmenin gaybeti kim bilir nasıl olur?

الغيبه (GIYBET): Kardeşini, arkasından, hoşlanmıyacağı şeylerle anmandır. Eğer bunlar onda varsa, şüphesiz ona giybet etmiş olursun. Eğer bunlar onda yoksa, şüphesiz ona iftirâ etmiş, yani yapmadığı şeyi onun aleyhinde söylemiş olursun.

الغيبه (GIYBET): Bir insanın kötü hallerini onun giyâbında anmaktır. (Bir kimseyi arkasından çekiştirmek, yermek, kınamaktır.) Eğer bu kötülükler onda yoksa, **iftirâ**dır. Eğer bunları onun yüzüne karşı söylemişse bu **sövmektir**.

غَيْبُ الْهُويَّةِ وَغَيْبُ الْمُطْلَقِ (GAYB’UL-HÜVİYYE VE GAYB’UL-MUTLAK): Bu, Lâtaayyûn itibâriyle Hakk’ın zâtıdır.

الْغَيْبُ الْمَكْنُونُ وَالْغَيْبُ الْمَضُونُ (GAYB-I MEKNÛN VE GAYB-I MASÛN): Bu, Zâtî sırdır. Allah’tan başkasının bilmediği kühüdür. (O’nun aslı ve hakikatıdır). Bundan dolayı o, başkalarından korunmuş, akıllardan ve gözlerden gizlenmiştir.

الْغَيْنُ دُونِ الرَّئِنِ (GAYN DÛN’ER-REYN): Bu, sadâ’dır. **Sadâ**’, ince bir perdedir ki, îmân

kendisiyle beraber kaldığı için, tecellî nûru ve tasfiye ile zâil olur. **Reyn** ise, kalb ve îmân arasına giren kesif perdedir. Bunun için dediler ki: **Gayn**, i'tikâdın sıhhatiyle beraber şuhûddan gizlenip perdelenmektedir.

الْغَيْرَةُ (GAYRET): Kendi hakkına başkasının ortak olmasını kerîh görmektir.

الْغَبْنُ (GABN): Lügatta; hud'a, aldatma, bir şeyin mikdârını eksiltme anlamındadır.

Şer'at ıstılâhında gavn iki kısımdır:

1- **Gavn-ı yesîr** (az aldatma) 2- **Gavn-ı fâhiş** (çok aldatma).

Kıymet, bütün mukavvimlerin (yani değer biçen ve fiyat koyanların), kendisiyle değer biçtiğidir. Hepsi değil de bir mukavvim değer biçmişse bu **gavn-ı yesîr**dir. Hiç birinin kendisiyle değer biçmediği ise, **gavn-ı fâhiştir**. Bu sahîh olandır.

Bercendî'de deniliyor ki: Kıymet, mukavvimlerin çoğunun kendisiyle değer biçtiğidir. Onlardan azının değer biçtiği ve ekseriyetin biçtiği değerden fazla olan ise, **gavn-ı yesîr**dir. Genellikle insanlar bu kadarında aldanırlar. Eğer hiç birinin değer biçmediği kadar fazla ise bu **gavn-ı fâhiştir**. İnsanların çoğu bununla aldanmazlar. (Keşşâf) (A.E.)

الْغُرَّة (GURRE): Düşürülen bir **cenînden** dolayı verilmesi gereken bir **m â l î tazmînât**tır. Bunun mikdârı **Hanefîlere** göre beşyüz, **Şâfiîlere** göre altıyüz dirhem gümüşdür.

Gurre; esâsen her şeyin mukaddemi, demektir. Bu bakımdan Kamerî ayların ilk günlerine "**Gurre-i şehir**" denilmiştir.

Köleye, câriyeye, malların en seçkinlerine "**Gurret'ül-Emvâl**" denir. (İ.F.K.) (A.E.)

Atın alnındaki beyazlığa, kavmin şerefli ve efendisine, dişlerin ilk görünen beyazlığına da gurre denir.

الْغَزَل (GAZEL): Konusu daha çok sevgi ve içki olan **manzûmedir**. Tek kişinin özel

âhenkte okuduğu mûsikî parçasına da **Gazel** denir. (O.T.S.) (A.E.)

الْغَضْبُ (GASB): Lügâtta; başkasına âit birşeyi kullanmak için düşmanlık ve tegallût yoluyla alivermektir, o şey gerek mal olsun ve gerekse olmasın.

İstilahda: "Bir kimsenin müteakvim ve muhterem bir malını sarâhaten ve delâleten veyâ âdete nazaran izni olmaksızın haksız yere elinden veya tasarufu dâiresinden almaktır."

Gâsıb: Başkasının malını elinden veya tasarrufu dâiresinden zorla haksız yere açıkça alan kimsedir

Mağsûb: Başkasından haksız yere zorla ve açıkça alınan şeydir. Bunun ıstılâhen mağsûb sayılabilmesi için müteakvim, muhterem bir mal olması gerekir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْغَفْلَةُ (GAFLET): Dalgınlık, habersizlik, yanılma, boş bulunma, dalma anlamlarına gelen arapça bir sözdür. Türkçemizde "**Gaflet basmak**" otururken uyuyuvermektir. "**Gaflet perdesi**", birşeyden habersiz kalmak anlamına gelir.

Tasavvufta gaflet; Hak'tan habersizliktir. Gâfil de, bilmeyen, kendini tanımayan, âlemi, Allah'ın tecellî aynası görmeyen kişidir. (T. Dey.) (A.E.)

غَلَّةُ الرِّقْف (GALLET'UL-VAKF): **Galle**, lügâtta, **gelir**, demektir. Vakf'ın gallesi, vakf'ın geliri, vâridâtı, ürünleri demektir. Vakf bahçelerinin meyvaları, vakf akârlarının kirâları, vakf paralarının kazançları bu cümledendir. (İ.F.K.)

الْغُنَّة (GUNNE): Lügâtta, **iniliye** denir.

Tecvîd ıstılâhında ise, gunne sıfatı bulunan harfleri okurken genizden gelen sese derler. Sâkin veya harekeli olan (ن) = **nûn** ve (م) = **mîm** harflerine mahsûs kuvvetli bir sıfattır. (O.K.) (A.E.)

الْغَيْرَةُ (GAYRET): Irz, nâmus, sevgi, şeref ve haysiyet, yücelik gibi, değerli ve korunması gereken şeylerde titizlik ve kıskançlığa dendiği gibi, bir işin üzerine, gereği gibi düşüp çalışmaya da denir.

“**Gayrete dokunmak**”; izzet-i nefse, insanlığa dokunmak anlamına gelir.

“**Gayret kuşağı**”; erenlere canla-gönülle hizmet anlamına gelir.

Söfîler arasında, benlik, varlık güden, ululanan bir kişinin herhangi bir sûrette alçılması anlatılırken: “**davranışı, Gayret’ullah’a dokundu.**” denir. (T. Dey.) (A.E.)

الْغَيْبُ (GAYB): Güneş, gözden gizlendiği zaman; “**Güneş gayb oldu.**” denir. İnsanın bilgisinden gizlenen, duyularla algılanmayan her şeye de “**gayb**” deyimini kullanılmıştır. (Müfredât) (A.E.)

الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ (GAYBET-İ MUNKATIA)

Mefkûd: Yeri, hayâtı ve ölümü bilinmeyen kayıp kimsedir. Buna; “**gaybet-i mûnkatiâ ile kayıp**” adı da verilir. Böyle bir kimseye hem beldesinden ayrılıp kaybolmuş, “fâkid” hem de ilgililer tarafından araştırılması münâsebetiyle “**Mefkûd**” denilmiştir. Çünkü **mefkûd** ve **fâkid** deyimleri, lügât bakımından kaybetmek, yok olmak ve araştırmak anlamlarını ifâde eden “**Fakd**” lafzından türetilmişlerdir. (İ.F.K.) (A.E.)

بَابُ الْفَاءِ

FE BÖLÜMÜ

الْفَيْءُ (FIE): Yenilgi sırasında orduya sığınmak için onların arkasında duran tâifedir.

الْفَاسِدُ (FÂSID): Aslıyla sahîh olup, vasfıyla sahîh olmayandır. Fâsid satışla olan teslim almada mülk ifâde eder. Meselâ bir kimse, içki (hamr) ile bir köle satın alsın ve onu teslim alıp âzâd etse, âzâd edilmiş olur.

Şâfiî'ye göre, **fâsid** ile **bâtıl** arasında fark yoktur.

الْفَاسِقُ (FÂSIK): Kelime-i şehâdeti söylemiş, itikâd etmiş, fakat amel etmemiş kişidir.

الْفَاسِدُ (FÂSİD): Aslında meşrû' iken, mülâzemet bakımından ma'nâ şiddetlenip, cümlede infisâl tasavvuru ile beraber hâlin hükmüyle meşrû' olmayan şeydir. Cum'a ezânı okunurken alış-veriş (bey') yapmak gibi.

الْفَائِلُ (FÂİL): Fiilin veya benzerinin, kendisiyle kâim olması bakımından, kendisine isnâd edildiği lafızdır. Yani fâili belirtilmemiş fiilin mef'ûlü (**nâib-i fâil**) ondan hâriç kalması için. fiilin fâil ile kâim olması bakımından, kendisine isnâd edildiği lafızdır.

(Diğer bir ta'rife göre, **fâil**: Kendisine, tâm ve ma'lûm fiil veya fiil ma'nâsında olan kelime isnâd edilen lafızdır.) (Izhâr) (A.E.)

الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ (FÂIL-İ MUHTÂR): Kendisinden, fiilin, kasd ve irâde ile beraber çıkması sahîh olan fâildir.

الْفَاحِشَةُ (FÂHİŞE): Dünyâda haddi (şer'î cezâyı) ve âhirette azâbı gerektiren (çok kötü davranış)tır.

الْفَاسِلَةُ الصَّغْرَى (FÂSILA-İ SUĞRÂ): kendilerinden sonra sâkin harf bulunan harekeli üç harftir. Ör. (بَدَأْتُ . بَدَأَ) gibi.

الْفَاسِلَةُ الْكُبْرَى (FÂSILA-İ KÜBRÂ): Kendilerinden sonra sâkin harf bulunan harekeli dört harftir. Ör. (بَدَعْتُ . بَدَعْتُ) gibi.

الْفُتُوَّةُ (FÜTÜVVET): Lügâtta; sahâ ve kerem (elaçıklığı ve cömertlik) demektir. **Hakikat ehlinin ıstılâhında;** dünyâ ve âhirette halkı kendine tercih etmemidir.

الْفَتْرَةُ (FETRET): Talebî kuvveti uyuşturucu olan tabiatın eserlerinin tekrarlanması ile yakıcı olan bidâyet ateşinin sönmesidir.

(**Fetret:** İki muayyen zaman arasında veya iki peygamber arasında geçen **müddet**, bir hükûmetin zayıflığı zamanı gibi anlamlara da gelir.) (A.E.)

الْفِتْنَةُ (FİTNE): Kendisiyle insanın iyi ve kötü hâli açıklanan (deneme ve sinama)dır. Hâlis mi, yoksa karışık mı olduğu bilinmesi için altın ateşte yakılıp eritildiği zaman, onun ateşle denenip sinanmasına da **fitne** denir.

الْفُتُوحُ (FÜTÜH): Birşeyin olması kendisinden beklenmeyen şeyden o şeyin hâsıl olmasından ibârettir.

الْفُجُورُ (FÜCÛR): Nefis için hâsıl olan bir durumdur ki onunla, şer'iat ve mürüvete aykırı bir takım işlere girişilir.

الْفَاحِشَةُ (FAHŞÂ): Selim tabiatın, kendisinden nefret ettiği ve doğru aklın eksik bulunduğu şeydir.

الْفَخْرُ (FAHR): Menkıbeleri (yani bir kimsenin fazilet ve meziyetlerini gösteren fıkraları) sayıp dökmekle insanlara karşı büyüklenip övünmesidir.

الْفِدَاُ (FİDÂ): Emîr'in, kâfir olan esiri bırakıp,

karşılığında mal veya müslüman esir almasıdır

فِدْيَةُ وَالْفِدَاءُ (FİDYE VE FİDÂ): Mükellefin, kendisine yönelmiş bir mekrûhtan (kötü durumdan), vâsıtasıyla kurtulduğu **bedel**-dir.

الْفَرْضُ (FARZ): İçinde şüphe bulunmayan kesin bir delil ile sâbit olan, inkâr eden kâfir sayılan ve terk edene azâb edilen şeydir.

(**Farz**, fakihler tarafından farklı biçimlerde açıklanmıştır. **Şâfiî** diyor ki: Farz ve vâcib eşanlamlıdır ve bu ikisi, kat'i ve zannî olanı kapsar. Bu ikisinin ma'nâsı; gerek kat'i ve gerekse zannî delil ile sâbit olsunlar, terkedeni şer'an kınanıp kötülenen şeydir. Şer'an kınanıp kötülenmesinden maksad, **Şâri'** in onun hakkındaki nassı veya delili sebebiyledir.

Hanefiler ise; **farz**da kesinlik bulunması ve **vâcib**de ise kesinlik bulunmaması ile, farz ile vâcibi ayırırlar. Ancak şu var ki, onlarda, **farz** bazan **vâcib** anlamında kullanıldığı gibi, **vâcib** de bazan **farz** anlamında kullanılır. Meselâ: Vitr farzdır ve Hac vâcibdir, demeleri gibi. (Keşşâf)

Molla Husrev, **Dürer**'de farz'ı iki kısma ayırıyor: **İtikâdî farz**, **Amelî farz**.

İtikâdî farz: Kesin delille sâbit olup kendisinde şüphe olmayan, inanılması ve yapılması zarûrî olan; terkedene ikâb, yani cezâ lâzım gelen ve ayrıca inkâr eden tekfîr olunan farzdır. Beş vakit namaz, zekât ve Ramazan orucu gibi.

Amelî farz: Buna **farz-ı zannî** de denir.

Müctehidlerce, kesin bir delile yakın dercede kuvvetli görülen zannî bir delil ile sâbit olan vazîfedir ki, amel hususunda **farz-ı kat'i** kuvvetinde bulunur. Başın dörtte birini meshetmek gibi.

Farz; diğer bir bakımdan da; **farz-ı ayn** ve **farz-ı kifâye** kısımlarına ayrılır:

Farz-ı ayn: Her mükellef müslümanın yapması gereken vazîfedir. Beş vakit namaz gibi.

Farz-ı kifâye: Mükelleflerden bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden farziyeti düşen vazîfedir. Cenâze namazı gibi.) (İ.F.K.) (A.E.)

الْفَرِضَةُ (FARÎZA): "Farz" kökünden "faile" veznindedir. Lügâtta; takdîr anlamındadır. **Şerîatta** ise; **Kitâb, Sünnet ve İcmâ'** gibi kesinleşmiş bir delil ile sâbit olan şeydir.

Farz iki çeşittir: Farz-ı Ayn, Farz-ı Kifâye.

Farz-ı Ayn: Her bir (mükellef müslüman)ın yerine getirmesi gereken, kiminin yerine getirmesiyle kiminden düşmeyendir. **İmân** ve benzeri gibi.

Farz-ı kifâye ise; bütün müslümanların yerine getirmesi gereken, ancak bir kısmının yerine getirmesiyle geri kalanlardan düşen farzdır. **Cihâd** ve **cenâze** namazı gibi.

الْفِرَاسَةُ (FİRÂSET) FERÂSET: Lügâtta; teşebbüt ve nazar, anlamındadır. **Hakîkat ehlinin ıstılâhında** ise; yakının mükâşefesi ve gaybın muâyenesidir.

الْفَرَائِضُ (FERÂİZ): Bir ilimdir ki, ölenin tereklesini hakedenlere taksim etme keyfiyeti onunla bilinir.

الْفَرَحُ (FERAH): Arzu edilenin elde edilmesinden dolayı kalbdeki lezzettir.

الْفِرَاشُ (FİRÂŞ): Kadının, bir şahsa çocuk doğurmak için belli olmasıdır.

الْقَرْدُ (FERD): Başkasını değil, sâdece bir tek şeyi içine alandır.

الْفَرْعُ (FER'): Asl'ın aksidir. Bu, kendinden başkası üzerine binâ dilen şey için bir isimdir.

الْفَرْقُ الْأَوَّلُ (FARK-I EVVEL): Hak'tan halk ile perdelenme ve halkıyyet rûsûmunun, hâliyle kalmasıdır.

الْفَرْقُ الثَّانِي (FARK-I SÂNÎ): Halk'ın Hak ile kâim olduğuna şahid olmak ve kesrette vahdet, vahdetde de kesret görüp, bu ikisinden biri ile diğerinden perdelenmemektir.

فَرْقُ الرَّصْفِ (FARK'UL-VASF): Zât-ı Ahadiyyet'in, vasıflarıyla, Hazret-i Vâhidiyyet'te zuhûr etmesidir.

فَرَقُ الْجَمْعِ (FARK'UL-CEM'): Zât-ı Ahadiyyet'in şuûnunun zuhûru olan mer-tebelerde zuhûr etmesiyle vâhidin çoğalmasdır. Hakikatte bu şuûn, hâlis itibarlardır ki, bunların sûretleriyle vâhid'in açığa çıkması sırasında ancak bunların ta-hakkuku vardır.

الْفُرْكَانُ (FÜRKÂN): Hak ile bâtılın arasını ayıran tafsîlî ilimdir.

الْفَسَادُ (FESÂD): Hâsil olduktan sonra mad-deden sûretin yok olmasıdır.

Fakihlere göre **fesâd**, vasfıyla meşrû' ol-mayıp, aslıyla meşrû' olan şeydir. Bu, **Şâfiî'ye** göre, butlân ile eşanlamlıdır. Bize göre, **sıhhat** ve **butlân**'dan ayrı üçüncü bir kısımdır.

فَسَادُ الْوَضْعِ (FESÂD'UL-VAD'): İletin, **nass** veya **icmâ'** ile olan hükmün nakzında (zıddında) mu'teber olmasından ibârettir. Meselâ: Karı-kocadan birinin müslüman olmasını, ayrılmaları gerektiğine, **Şâfiî'nin** ashâbının sebep göstermesi gibi.

الْفَضْلُ (FASL): Herhangi birşeyin cevâbında, birşey üzerine haml olunan küllîdir ki, o şey, onun cevherinde vardır. **Nâtık** ve **hassâs** gibi. **Küllî**, diğer külliyyâtı içine alan bir cinstir.

"Herhangi birşeyin cevâbında, birşey üzerine haml olunan küllîdir." sözümüzle, nev', cins ve genel araz hâric kalır. Çünkü nev' ve cins, o olan şeyin cevâbında söylenirler. Herhangi birşeyin cevâbında söylenmezler. Genel araz ise cevâbda aslâ söylenmez.

"Cevherinde" sözümüzle, "**hâssa**" hâric kalır. Çünkü **hâssa**, birşeyi ayırd edici ise de, onun cevherinde ve zâtında yoktur. Eğer o, insanın nâtık olması gibi, yakın cinsteki ortaklıklardan birşeyi ayırd etmişse, yakındır. Ya da o, insanın **hassâs** olması gibi, uzak cinsteki ortaklıklarından onu ayırd etmişse, uzaktır.

Meânî ehlinin ıstılâhında fasıl; atf har-fleri ile, cümlelerin kimini kimi üzerine atf etmeyi terk etmektir.

Fasl; kendi başına müstakil, başkasından ayrı olan, bâbdan bir kıtadır.

الْفَصْلُ الْمُقَوِّمُ (FASL-I MUKAVVİM): Meselâ, **nâtık** gibi, mâhiyete dâhil olan bir cüz'den ibârettir. Çünkü o, insanın mâhiyetinde dâhildir ve mâhiyeti düzenleyicidir. Çünkü o olmaksızın, hâricde ve zihinde insan için hiç bir varlık yoktur.

النِّصَاحَةُ (FESÂHAT): Lügâtta; açıklama ve zuhûrdan ibârettir. **Fesâhat**, müfred keli-medede, harflerin birbirine uymamasından, garâbetten ve kıyâsa muhâlefetten arınmış olmasıdır.

Kelâmda fesâhat; te'lîf za'fından ve fasîh olmalarıyla beraber kelimelerin uyğunsuzluktan arınmış olmasıdır. Bununla, şöyle sözden ihtirâz edildi:

"يَدُ أَجَلٍ وَنَعْرَةٍ مُسْتَضْرَرَاتٍ وَأَنْتَ مُرَجَّ **büyüktür, saçı bükülmüştür** (veya örülmüştür), **burnu kavislidir.**" gibi.

Fesâhat, konuşan kişide bulunan bir me-lekedir ki, açık seçik bir lafız ile maksadı ifâde etmeye onunla muktedir olunur.

الْفُضْلِيُّ (FUZÜLÎ): Akd'de, ne **velî**, ne **asîl** ve ne de **vekîl** olmayan kişidir.

(Veya **fuzûlî**: Şer'î bir izin olmaksızın diğer bir kimsenin hakkında tasarruf eden kimsedir.) (A.E.)

الْفَضْلُ (FADL) *Fazl*: Sebebsiz, iyilik etmeye il-kin başlamaktır.

الْفَضِيحُ (FADÎH) *Fazîh*: Kuru hurmanın kaba konulması, sonra üzerine sıcak su dökülüp tatlılığı çıkarılması, sonra kabarıp şiddetlenmesidir. Bu, ahkâmında **Bâzık** denen içki gibidir. Eğer en az derecede pişirilirse, **Müselles** gibidir.

الْفِطْرَةُ (FITRAT): Dîni kabûl için hazırlanmış cibillettir (yaradılıştır).

الْفِيلُ (FİL) *fiil*: Başkasına te'sîr eden için, te'sîr sebebiyle ilkin ârız olan durumdur. Kesici olması sebebiyle, kesen için hâşıl olan durum gibi.

Nahivcilerin ıstılâhında **fiil**, üç zamandan birine ilişik olup, kendinde bir ma'nâya delâlet eden şeydir.

Denildi ki; **fiil**, birşeyin, başkasında müessir olmasıdır. Kesici olduğu sürece kesen gibi.

الفعلُ العَلَّاجِي (Fİ'L-İ İLÂCÎ): Meydana gelmesi, bir uzvu hareket ettirmeye muhtâc olan fiildir. **Vurmak ve sövmek** gibi.

الفعلُ الغَيْرُ العَلَّاجِي (Fİ'L-İ GAYR-İ İLÂCÎ): Bir uzvu hareket ettirmeye muhtâc olmayan fiildir. **Bilmek ve sanmak** gibi.

الفِعْلُ (FIKH): Lügâtta, konuşanın sözünden maksadı anlamaktan ibârettir. **İstilahta;** şer'i, ameli ahkâmı, tafsili delillerinden bilmektir.

Denildi ki; fıkıh, kendisine hükmün iliştigi gizli ma'nâya vâkıf olmak ve isâbet etmektir. **Fıkıh;** rey ve ictihâd ile meydana çıkarılan bir ilimdir ve onda iyice düşünüp taşınmaya ihtiyâc vardır. Bunun içindir ki **Allah Teâlâ'ya fakih** adı verilmez. Çünkü O'na hiç birşey gizli kalmaz.

الفِرْ (FAKR): Kendisine ihtiyâc duyulan şeyi kaybetmekten ibârettir. Kendisine ihtiyâc duyulmayan şeyi kaybetmek ise, **fakr** diye adlandırılmaz.

الفِرَّةُ (FIKRA): Lügâtta, sırt omurgaları dizisi biçiminde kalıblanan bütün süsler için bir isimdir. Sonra süse benzetilerek kasidedeki beyt'in en güzeli için istiâre olunmuştur. Sonra da, kasidedeki en güzel beyt'e benzetilerek, sözden seçilmiş her cümle için istiâre olunmuştur.

الفِكْرُ (FİKR): Bilinmeyene erişmek için, bilin-en ümûru tertib etmektir.

الفَلَكُ (FELEK): Kuyu biçiminde bir cisimdir ki onu, zâhiri ve bâtını iki satır kuşatır. Bu ikisi birbirine paralel olup merkezleri birdir.

(Felek şu anlamlara da gelir: 1- Gök. 2- Zaman. 3- Tâlih, baht. 4- Dünya. 5- Her gezegenin gök yüzündeki katı.) (O.T.S.) (A.E.)

الفَلَسَفَةُ (FELSEFE): Ebedî mutluluğu kazanmak için, beşerî tâkat ölçüsünde **Tanrı'ya** benzemektir. Nitekim doğru sözlü **Peygamber** (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: **"Allah'ın ahlâkı ile ahlâklanınız."** Yani ma'lûmâtı kuşatmakta ve cismâniyyâtтан soyutlan-

makta O'na benzeyiniz.

الفَنَاءُ (FENÂ): Kötülenmiş vasıfların düşmesidir. Nitekim **bekâ** da övülmüş vasıfların var olmasıdır. **Fenâ iki kısım**dır: Bunlardan biri, zikrettiğimiz şeydir. Bu, riyâzâtın çokluğu ile olur. İkincisi ise, mülk ve melekût âlemini hissetmemektir. Bu, Allah'ın azametinde istiğrâk ve Hakkı müşâhede ile olur. Buna **Meşâyih** şu sözleri ile işâret etmişlerdir: **Fakr**, iki dârda yüz karasıdır. Yani iki âlemde yok olmağıdır (fenâ'dır). (Bu söz, Buhârî'de, Enes'in rivâyet ettiği bir hadis olarak nakledilmiştir.) (A.E.)

فَنَاءُ الْمِصْرِ (FİNÂ'UL-MISR): Şehrin işleri için hazırlanmış olup, ona bitişik olan (namazgâh ve ta'limgâh gibi) yerlerdir.

الْفَوْرُ (FEVR): Geciktirmekle kınama gerek-miyecek biçimde, mümkün olan vakitle-rin ilkinde, (bir görevi) edâ etmenin vâcib olmasıdır.

الْفَهْمُ (FEHM) Anlama: Muhâtabın lafzından ma'nâ tasavvur etmektir.

الْفَهْوَانِيَّةُ (FEHVÂNİYYE): Misâl âleminde yüz yüze karşılaşma yoluyla **Hakk'**ın hitâbıdır.

الْفَيْضُ الْأَقْدَسُ (FEYZ-İ AKDES): **Hazret-i il-miyyede**, sonra **ameliyyede** eşyânın varlığını ve isti'dâdlarını gerektiren zâtî, hissî tecelliden ibârettir. Nitekim hadis-i şerîfte: **"Ben, gizli bir hazîne idim, bi-linmekliğimi istedim..."** diye buyurulmuştur. (Bursalı İsmâil Hakkı, Kenz-i Mahfî adlı kitabında S. 2-3; İmâm Suyûtî, Dürer-i Münteşire'de, bu hadisin aslı yok-tur demiştir, diyor.)

الْفَيْضُ الْمُقَدَّسُ (FEYZ-İ MUKADDES): Hâricde bu a'yânın isti'dâdlarının iktizâ ettiği şeyin zuhûrunu gerektiren **esmâî tecellilerden** ibârettir.

Feyz-i Mukaddes, Feyz-i Akdes üzerine tertib edilmiştir. Birincisi ile, **a'yân-ı sâbite** ve bunların **aslî isti'dâdları** ilimde hâsıl olur. İkincisiyle, bu **a'yân**, lâzımleri ve tâbi'leri ile bera-ber hâricde hâsıl olur.

الْفَى (FEY): Yüce Allah'ın, kendi dîni ehline,

dinde onlara muhâlefet eden kimselerin mallarından, savaşız, ya sürğün etmek ya da cizye ve başka şey üzerinde barış yapmakla verdiği şeydir.

Ganîmet, fey'den daha özeldir. **Nefl** ise ganîmetten daha özeldir.

Fey'in diğer bir anlamı da, güneşi nesh eden şeydir ki, bu zevâlden batışa kadardır. Nitekim gölge (=zıl) de güneşin nesh ettiği (durumunu değiştirdiği) şeydir ki, bu da doğuştan zevâle kadardır.

فَارٌّ (FÂRR): Fakîhlere göre; bir kadının, ölüm hastalığına (maraz-ı mevt'e), yani ölüme götüren hastalığa yakalanmış, gâlib-i hâli helâk olan kocasının, kadını bu hastalık hâlinde boşamasıdır. Bu kadına, **fâr'ın karısı** denilir.

Maraz-ı mevtte kadını boşamak, onu mîrâstan mahrûm etmeye muhtemel olduğu için bununla ilgili bir takım ahkâm vardır. (Keşşâf) (A.E.)

فَتْحُ الْكِرَاءَةِ (FETH-İ KIRÂAT) *Kirâatı açmak:* Okuyan kimseye unuttuğunu bildirmek maksadıyla telkindir. **Feth-i Kırâat**, yani kırâati telkin edip söylemek, okuyan yanıldığında yâhut tutulduğu esnâda yapılır. Hz. Ali (r.a.): **"İmâm senin fethine muhtâc ise fethet"** demiştir. (Ni'met-i İslâm) (A.E.)

فُتُوْصَّة (FÛTUVVET): Lügâtta; gençlik, yiğitlik, cömertlik anlamlarına gelir.

Ahîlik teşkilâtına verilen bir addır. Horasânîler, yani **Melâmetîler**; esnâf, san'at ve zanâat erbâbını teşkilâtlandırarak esnâfa loncalar kurmuşlar, esnâfı, san'at ve zanâat erbâbıyla işçileri bu loncalara bağlamışlardır. Büyük bir kısmı aynı inanca bağlı idiler ve **Ahî** adı verilen bir şeyh'in çevresinde bir tekke (zâviyede) toplanırlar ve hâricde çalışarak, emeklerinin mahsûlü ile geçinirlerdi.

Sôfiyye ıstılâhında fütuvvet, çeşitli sâhalarda tecellî eden bir rûh hâlini ifâde eder. Bundan dolayıdır ki, bunun bir tek kelime ile ifâdesi mümkün değildir. Genellikle fütuvvetin mümeyyiz vasfı, başkalarını kendinden yüksek tutmaktır ki,

bu da **Gazâlî'**e göre, **sahâ'**nın en yüksek mertebesini teşkil eder.

Bundan başka **fütuvvet'in, mekârim-i ahlâk** ile de ilgisi olup, bu sonuncu, tasavvufî fütuvvet'in bir unsurunu teşkil eder. (T. Dey. İ. Ans.) (A.E.)

الْفُتُوْحَاتُ (FÛTÛHÂT): Fetihler demektir.

Tasavvuf ıstılâhında, beklenmeden gelen yardıma denir. **"Bugün bir yerden fûtûhât oldu."** **"Erenler, bugün fûtûhâtta bulundular"** gibi.

Manevî feyze, gönül açıklığına da **"Fûtûhât"** denir. **"Erenlerin fûtûhâtıyla sorularına cevâb verdim."** gibi.

الْفَتْوَى (FETVÂ) *Fetyâ:* Bir mes'eleyi çözmek ve açıklığa kavuşturmak için sorulan soruya verilen cevâbdır. Şer'î mes'elelere dâir sorulan soruların cevâblarına **fetvâ** (=fetyâ) adı verilir. Çoğulu; **Fetâvâ** veya **Fetâvî'**dir.

Fetvâ vermeye; **"İftâ"**, fetvâ istemeye; **"istiftâ"**, fetvâ verene de; **"müftî"** denir.

"Müftâ bih"; bir mes'ele hakkında kendisiyle fetvâ verilen şer'î hükümdür.

Bir mes'eleyi öğrenmek için ehlienden soran kimseye **"sâil"** veya **"müsteftî"** denir. (A.E.)

الْفِرَاسَةِ (FİRÂSET) *FERÂSET:* Çeşitli anlamları olan bir kelimedir.

1- **Firâset**, genel anlamı ile, **nüfûz-ı nazardır**. Tecrübeli Kadı ve idâre âmirlerinin, karşılaştıkları durum ve olaylar üzerine, meseleyi hemen anlayıp kavnyarak hüküm vermelerinden söz edilirken, bu kelime normal olarak, bu anlamda kullanılır.

2- Dar anlamda, eski arab ıstılâhı ile, **Kıyâfe** denilen bir çeşit bilgi şubesine delâlet etmek üzere kullanılır.

3- Tasavvuf ıstılâhı olarak, Allah tarafından evliyâyâ ihân edilen **Keşif hasletini** ifâde eder. Bu, kerâmettir, bir çeşit sezgidir. (İ. Ans.) (A.E.)

الْفِرَاشُ (FİRÂŞ): Bir kadının, sâhibi olan bir şahıs için doğurmaya teayyün etmiş ol-

masıdır. O sâhib, ya koca veya mâlik yani "efendi"dir.

Böyle bir erkeğe "**Müstefriş**", öyle bir kadına da "**Müstefreşe**" denir.

Firâş, dört kısma ayrılır:

1- **Firâş-ı kavî:** Nikâhlı kadının ve ric'iyen iddet bekleyen kadının firâşıdır.

2- **Firâş-ı mütevassıt:** Ümm-ü veled'in firâşıdır.

3- **Firâş-ı akvâ:** Bâin talâktan dolayı iddet beklemekte olan kadının firâşıdır.

4- **Firâş-ı zaîf:** Henüz istilâd edilmemiş olan câriyenin firâşıdır. (İ.F.K.) (A.E.)

الْفِرْعَوْنُ (FİR'AVN): Çoğulu: **Ferâina**'dır.

Kur'an müfessirleri tarafından, **Amâlika** hükümdarlarının lakabı veya alemleri olarak, **Kisrâ** ve **Kayser** kelimeleri ise, İran ve Roma hükümdarlarının lakabları olarak tefsir edilmiştir.

تَفَرَّعَنَّ (Tefer'ane) fiili; azamet ve ceberût sâhibi olmak anlamındadır. Nitekim **Ya'kûbî**; Kur'an'daki **Fir'avn**'ı, "**el-Cebbâr**" diye vasıflandırmıştır.

Arapça kitaplarda bir çok **Fir'avn**'lardan sözedilmektedir. Sayıları hakkında verilen bilgiler birbirinden çok farklıdır. Kur'an'daki **Fir'avn**'ın ise, **Mûsâ** ve **Hârûn**'un, kendisi ile uğraştıkları hükümdardır. (İ. Ans.) (A.E.)

الْفُرْقَانُ (FÜRKÂN): Arapçada çok çeşitli anlamlarda kullanılmış bir kelimedir. Kur'an'ın muhtelif yerlerinde geçen bu kelime birbirinden çok farklı ma'nâlar taşır.

1- Kelime arapçada; **tefrîk**, **temyîz**, **delîl** anlamındadır. Müfessirler bunu, kelâm ilmi bakımından, ince bir ma'nâ husûsiyeti ile, dâimâ "**doğru ile yanlış ayırd etmek**" biçiminde açıklamıştır. (İ. Ans.)

2- Bu kelime, **Kur'an**'ın bir adı (mürâdifi) olduğu gibi, **Münzel kitaplar** anlamında da kullanılmıştır. Zemahşeri'ye göre, bu kelime **Münzel kitapların hepsini** kapsayan bir isimdir.

3- **Fürkân**, Kur'an'da, 25. sûrenin adıdır. Fürkân Sûresi.

4- Kur'an'da, Enfâl Sûresinin 41. âyetinde, **Bedir savaşı** için "**Yevm'el-Furkân**" ta'biri kullanılmıştır. Bu, **ayrılma günü**, demektir. O günde Allah, **hak** ile **bâtılın** arasını ayırmıştır. (İbn-i Kesîr)

5- **Fürkân**, Söfiyye'ye göre, esmâ ve sıfatların hakikatinden ibârettir. (Keşşâf) (A.E.)

الْفَقْرُ (FAKR): Kelimesi, yoksulluk anlamına

gelen bir masdardır. **Fukahâ** bu kelimenin tefsirinde ihtilâf ettirler. **Bazısı dedi ki: Fakîr**, nisâb mikdârı malı olmayan kimsedir. Yani hâcet-i asliyyesinden fazla 20 miskâl altını veya bunun kıymeti kadar malı olmayandır. **Miskîn** ise hiç bir malı olmayandır.

Bazısı demiş ki: Fakîr, isteyen kimsedir, **miskîn** ise istemeyen kimsedir.

Bazısı da demiş ki: Fakîr pek az birşeyi olan, **miskîn** ise hiç birşeyi olmayandır.

Bazısı da: Fakîr ve miskîn aynı anlama gelir, demişlerdir. Bunlar, fukahânın ta'rîfleridir. Söfiyye'nin ta'rîfleri ise daha başkadır. (İ.Z.M.)

Söfiyye'ye göre fakîr; zengin olmayan, ancak Hakk Teâlâ ile zengin olan kimsedir.

Bazısı; fakr, meskenetin kemâliyle beraber zenginlik göstermektir. Bazısı da, **fakr** birşey sâhibi olmamak ve elinin hâlî olduğu şeyden kalbinin de hâlî olmasıdır, yani onu istememektir. Zîrâ tâlib, matlûbiyle beraber olur, demişlerdir. Bazısı da: **Fakr**, yanında birşey bulunmamak, yani yokluk değildir, belki övülmüş **fakr**, Yüce Allah'a bağlanmak ve O'nun taksîm ettiğine râzî olmak demektir, demişlerdir. (Keşşâf) (A.E.)

الْفَقْهُ وَالْفَقِيْهُ (FIKH VE FAKÎH): Fıkıh; amel-

lerle ilgili şer'i hükümleri bilip kavramaktır. Bu ahkâmı bu şekilde bilmeye **fekâheth**, yani fakîhlik, denir.

Fakîh; amellerle ilgili şer'i hükümleri tafsîlî delilleriyle bilip kavrayan İslâm âlimidir.

Fakîhlerin, bir çok tabaka veya dereceleri vardır. **İbn-i Kemâl**, fukahâyı şu yedi tabakaya ayırmıştır:

1- **Dinde ictihâd sahibi olan mutlak**

müctehid: Dört mezhebin sâhibleri olan imâmlar gibi.

2- **Mezhebde müctehid:** İmâm Muhammed, Ebû Yûsuf ve İmâm Züfer gibi.

3- **Mes'elelerde müctehid:** Hassâf, Tahâvî, Kerhî, Kâdîhân gibi.

4- **Tahrîc erbâbı:** Ebû Bekr Râzî ve Ebû Abdullah Cürcânî gibi.

5- **Tercîh erbâbı:** Kudûrî, Burhâneddîn Mergînânî ve İbn Hümâm gibi.

6- **Temyîz erbâbı:** Dört metin adı ile ma'rûf olan; **Kenz, Muhtâr, Vikâye, Mecma'** sâhibleri gibi.

7- **Sırf Mukallid:** Bu yedinci tabakada bulunanların ictihâd kudretleri yoktur. Kavilleri tercîh ve temyîz de edemezler. En büyük meziyetleri; binlerce fıkıh mes'eleleri ezberlemek, yaş-kuru bakmaksızın buldukları mes'eleleri eserlerine dercetmektir. Bunlar fakîh değil, fıkı taşıyan kimselerdir. Ezberledikleri mes'eleler; delillerden soyulmuş, kuru nakilden ibârettir. (A.E.)

فَكُّ الرِّهْنِ (FEKK-İ REHN): Rehni izâle etmek, borcu verip merhûnu rehinlikten kurtarmaktır. **Fükûk** ve **iftikâk** da, rehni kurtarmak anlamındadır. **Fikâk** da, hem rehni veya esîri kurtarmak, hem de kurtarmaya sebep olan şey demektir.

فُلُس (FÜLS) Fülüs: Pul, mangır, veya altın ve gümüş olmayan para, demektir.

الْفَلَسَفَة (FELSEFE): (Fr. philosophie) Gerçeğin düşünce yoluyla araştırılmasıdır. **Felsefe** sözcüğünün temeli Yunanca (**Filosofia**)dır. **Sevgi** anlamına gelen (**Filia**) ile, **bilgi** anlamına gelen (**sofia**) sözcüklerinden yapılmıştır. **Bilgiyi sevmek** ve **aramaktan** doğmuştur. (F. Sözlüğü)

"**Felsefe**" deyimini, İslâm düşüncesinde, yunan etkisi altında gelişmiş olan **İslâm felsefesi** anlamına gelir. İslâm âlimleri, eserlerinde **Felsefe** ve **Feylosof** deyimlerini kullanmakla beraber, bazan felsefe anlamında **Hikmet** ve filozof (feylesof) anlamında da **Muhîbb'ul-Hikme** veya **Hakîm** (çoğulu: Hükemâ) deyimini kullanmışlardır.

Feylesof, felsefe ile uğraşan, bundan başka genel olarak, **mütefekkir,** yani düşünür anlamında kullanılmıştır. (İ. Ans.) (A.E.)

İslâm âleminde gerçeği araştıran ve kendilerine mahsûs metodları olan mezheplerin başlıcaları şunlardır:

1- **Selefiyye** 2- **Kelamcılar** 3- **Feylesoflar** 4- **Bâtıniyye** 5- **Mutasavvıflar.**

الْفَوْر (FEVR): Lügâтта, galeyân (yani kaynama, çalkanma, coşma, acele) gibi anlamalara gelir. Mecâz olarak, bir işte sür'ate de "**fevr**" denir. Ayrıca; içinde durup bekleme bulunmayan vakte de "**fevr**" adı verilir. **İbn-i Esîr:** "Her şeyin fevri, onun evvelidir." demiştir. (Keşşâf) (A.E.)

الْفَوْرِي (FEVRÎ): İslâm şeriatında fevr; bir işi mümkün olan ilk vaktinde yapmaktır. Bundan başka, İslâm fıkıhında bir ibâdetin farz olur olmaz, hemen ilk vaktinde yapılma mecbûriyyetine "**fevrî**" denir. O ibâdetin istenildiği zaman yapılabilme serbestliğine de "**terâhî**" adı verilir. (A.E.)

* * *

بَابُ الْقَافِ

KÂF BÖLÜMÜ

القَادِرُ (KÂDİR): Kasıd ve ihtiyâr ile fiil işleyendir.

القَانُونُ (KÂNÛN): Bütün cüzleri, kendisiyle bilinip, onların hepsine uygun olan küllî bir kuraldır. Nahivcilerin şu sözü gibi: **Fâil, merfû'dur. Mef'ûl, mansûbdur. Muzâfun ileyh, mecrûrdur**, gibi.

القَاعِدَةُ (KÂİDE): Bütün cüzlerine uygun olan küllî kazıyyedir.

القَائِفُ (KÂİF): Doğan çocuğun uzuvlarına bakıp, firâseti ile soyunu (nesebini) bilen kimsedir.

القَائِيَةُ (KÂFİYE): Şiirde beyt'in son harfidir. Kimisi de: **Beyt**'in son kelimedir, demiştir.

القَانِتُ (KÂNİT): Tâatta devâmlı olan, Allah'a itâatkâr kişidir.

قَاب قَوْسَيْنِ (KÂBE KAVSEYN): (Bu ta'bir, Kur'ân-ı Kerim'in, Necm Sûresinde, 9. âyette şöyle geçer: "**Onunla arasındaki mesâfe, iki yay kadar, (Kâbe kavseyn) yâhut daha az kaldı.**" İbn-i Kesîr, bu âyeti şöyle tefsir ediyor: **Cibrîl**, yeryüzüne doğru Hz. Muhammed'in üzerine indiğinde ona yaklaştı ve ikisi arasındaki mesâfe, iki yay kaddı, yani gerilmiş durumdaki iki yay mikdârı kadar yaklaştı. "**Yâhut daha az kaldı.**" ifâdesi, arab dilinde haber verilenin varlığı ve başkalarının yokluğu için kullanılır.) (İbn Kesîr) (A.E.)

Bu ta'bir, tasavvufî olarak şöyle açıklanmıştır:

İbdâ', iâde, nüzûl, urûc, fâiliyyet ve kâbiliyyet gibi, varlık dairesi ile müsemmâ olan ilâhî emirdeki isimler arasında tekâbü'l itibârıyla esmâî olan kurb

makâmıdır. O, kendisinden "**ittisâl**" ile söz edilen temeyyüzün kalmasıyla beraber Hak ile birleşmez. Bu makâmıdan daha yüksek olan ancak, "**Ev-ednâ**" makâmı, vardır. O, bütün rûsûma âit küllî tams ve fenâ-ı mahz ile burada itibârî iki-liğ'in ve temeyyüzün ortadan kalkması için, kendisinden "**Ev-ednâ**" kavli ile söz edilen, zâtî olan ayn-ı cem'in birliğidir.

القَبْضُ وَالْبَسْطُ (KABZ VE BAST): Bu ikisi, kulan, **havf** ve **recâ** hâletinden yükselmesinden sonraki iki hâlettir. **Ârif** için **kabz**, **müste'men** için **havf** gibidir. **İkisi arasında fark şudur ki; havf** ve **recâ**, sevilen veya beğenilmeyen müstakil bir durumla ilgilidir. **Kabz** ve **bast** ise, vakitte hâzır olan bir durumla ilgili olup, ârifin kalbine gaybî bir vâriden gönderilir.

القَبْضُ فِي الْعَرُوضِ (KABZ Fİ'L-ARÛZ): Geriye (مَقَابِلُ) = **Mefâilün** kalması için, **Mefâilün**'ün **yâ'sı** gibi, sâkin olan beşinci harfin kaldırılmasıdır. Bu, **Makbûz** diye adlandırılır.

القَبِيحُ (KABÎH): Dünyâda kötülenmeyi, âhirette azâbı gerektiren (kötü ve çirkin) şeydir.

القَتَاتُ (KATTÂT) Koğucu: Bir topluluğu, onların haberi yokken dinleyip, sonra koğuculuk eden (yani bozgunculuk için söz yayan) kimsedir.

القَتْلُ (KATL) öldürme: Rûhun (bedenden) çıkması, kendisiyle hâsıl olan fiildir.

القَتْلُ الْعَمْدُ (KATL-İ AMD): Bu, teammüden (yani bile bile, kasden) öldürmedir. Yani silâh ile veya ateş, keskin ağaç ve taş gibi, cüzleri ayırmada silâh yerine kullanılan şey ile ona vurup öldürmüşse, bu

teammüden öldürmedir. Bu, Ebû Hanîfe'ye göredir. **İmâmeyn** ve **Şâfiî'**ye göre; bünyenin dayanamayacağı birşeyle, meselâ büyük bir taş veya büyük bir odun ile ona kasden vurmuşsa, bu da **teammüden öldürmedir.**

الْقَتْلُ بِالسَّبَبِ (KATL Bİ'S-SEBEB): Başkasının mülkünde kuyu kazan veya başkasının mülküne taş koyan kimse(nin bunlarla başkasının ölümüne sebep olması) gibi.

الْقَدِيمُ (KADÎM): Varlığı başkasından olmayan mevcûda denir. Bu, **zât ile kadîm**dir. Varlığından önce yokluk geçmemiş olan mevcûda da **kadîm** denir. Bu da, **zamân ile kadîm**dir.

Zât ile kadîm'in karşıtı, **zât ile muhdes** olandır. **Zât ile muhdes olan** ise, varlığı başkasından olandır. Nitekim **zamân ile kadîm**in karşıtı da **zaman ile muhdes** olandır ki bu, varlığından önce zamansal yokluk geçendir.

Her zât ile kadîm, zamân ile kadîmdir. Her zamân ile kadîm ise, zât ile kadîm değildir. Zât ile kadîm, zamân ile kadîmden daha özeldir. Buna göre, zât ile hâdis olan da zamân ile hâdis olanın daha genel olur. Çünkü daha özel olanın mukâbili, daha genel olanın mukâbilinden daha geneldir. Mutlak olarak birşeyden daha genel olanın zıddı da, daha özel olanın zıddından daha özeldir.

Denildi ki: Kadîm, varlığı için başlanğıç olmayandır. **Hâdis ve muhdes** ise, böyle olmayandır. **Mevcûd,** var olandır. **Ma'dûm** ise onun zıddı olan yokluktur.

Denildi ki; kadîm, başlanğıcı ve sonu olmayandır.

الْقِدَمُ الدَّائِي (KIDEM-İ ZÂTÎ): Birşeyin, başkasına muhtâc olmamasıdır.

الْقِدَمُ الزَّمَانِي (KIDEM-İ ZAMÂNÎ): Birşeyin kendisinden önce yokluk geçmemiş olmasıdır.

الْقُدْرَةُ (KUDRET): Canlının, irâde ile yapmaya ve yapmamaya muktedir olduğu niteliklidir.

Kader ve kazâ arasındaki farka gelince; **kazâ,** bütün mevcûdâtın, **Levh-i**

Mahfûz'da topluca varlığıdır. **Kader** ise, şartları hâsıl olduktan sonra mevcûdâtın a'yânda ayrı olarak var olmalarıdır.

الْقُدْرَةُ (KUDRET): Irâde kuvvetine etki yapan bir niteliklidir.

الْقُدْرَةُ الْمُمْكِنَةُ (KUDRET-İ MÜMEKKİNE):

Emrolunan kimsenin, bedenî veya mâlî olsun, kendisine gerekli olan şeyi yerine getirmeye, onunla muktedir olduğu en az kuvvetten ibârettir. Bu çeşit kudret, güç yetmeyen şeyi teklîften sakınarak, her emrin hükmünde şarttır.

الْقُدْرَةُ الْمَيَسَّرَةُ (KUDRET-İ MÜYESSİRE): Ye-

rine getirmede (edâda) kolaylığı gerektiren şeydir. **Kudret-i Mümekkin**'e'den kuvvette bir derece fazladır. Çünkü **Kudret-i müyessire** ile imkândan sonra kolaylığı sâbit olur. Birinci böyle değildir. Çünkü onunla sâdece imkân sâbit olur.

Bu kudret, bedenî değil de, mâlî vâcibâtta şart kılınmıştır. Çünkü bunların edâsı, nefse, bedenî olanlardan daha güç gelir. Çünkü mal, rûhun öz kardeşidir.

Hükümde iki kudret arasındaki fark şudur: Mümekkine, teklîfin aslının kendisine dayandığı hâlis bir şarttır. Vâcibin aslının bekâsı için onun devamı şart kılınmaz. **Müyessire** ise, hâlis bir şart değildir. Teklîf ona dayanmaz.

Kudret-i Müyessire; Ehl-i Sünnet ve Eş'arîlere göre, fiile bitişik olur. Mu'tezile başka görüştedir. Çünkü **Kudret-i Müyessire,** iki zamanda kalmayan bir arazdır. Eğer o, geçmiş olaydı, elbette kudretin yokluğu hâlinde fiil bulunurdu. Bu ise muhâldir. Emsâlin yenilenmesiyle bu arazın nev'inin kılması câiz olduğu için onda nazar vardır.

Kudret-i Müyessire'nin devamı, vücûbun bekâsı için şarttır. Bundan dolayı biz dedik ki: Nisâbin helâk olmasıyla **zekât,** ve çıkan ürünün helâk olmasıyla da **öşr** düşer. **Şâfiî** başka görüştedir. Ona göre, bir kimse, zekâta gücü yeter de, edâ etmezse, ödetilir. Çıkan ürünün helâk olmasıyla **öşr** de böyledir.

الْقَدَرُ (KADER): Zâtî irâdenin, özel vakitleri içinde eşyâya tealluk etmesidir. A'yânın hallerinden her hâlin, belirli bir zamân ve

belirli bir sebebe bağlanması kaderden ibarettir.

الْقَدَمُ (KADEM): Hak Teâlâ'nın ilminde, saâdet ve şekâvet bâbından kul için gerçekleşmiş şeydir. Eğer saâdete özgü olursa, o **sıdk kademidir**. Şekâvete özgü olursa, **cebbâr kademidir**.

Sıdk kademi ve cebbâr kademi, bu ikisi, Hak âleminde, şekâvet ehlinin ve saâdet ehlinin dekâikının sonudur. Bunlar, doğru yola erİştiren ve doğru yoldan sapıtıranı kuşatan bir merkezdir.

الْقَدَرِيَّةُ (KADERİYYE): Bunlar, her kulun, kendi fiilini yarattığına inanan, küfür ve günâhların, Allah'ın takdiri ile olduğunu kabul etmeyen kimselerdir.

الْقَدَرُ (KADER): Mümkinâtın, yokluktan varlığa birer birer, kazâya uygun olarak çıkmasıdır. Kazâ, ezelde, kader, lâ yezâldedir.

Kazâ ve kader arasındaki fark şudur: **Kazâ**, Levh-i Mahfûz'da bütün riievçüdâtın topluca varlığıdır. **Kader** ise, şartları hâsıl olmasından sonra a'yân içinde, mevcûdâtın ayrılmış olarak varlığıdır.

(Mâtürîdîlere göre Kader: Allah'ın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin zamân ve mekânını, sıfatlarını, özelliklerini bilip, ezelde o sûretle tahdîd etmesidir. Kazâ ise; Allah'ın, ezelde irâde ve takdîr eylediği şeyleri, zamânı gelince ezeldeki ilim, irâde ve takdirlerine uygun olarak yaratması, demektir.

Eş'arîlere göre Kazâ; hüküm anlamına olup, Allah'ın bu kâinatta vâki olacak şeylerin hepsini, nasıl, ne vakit ve ne biçimde olacaklarsa ezelde öylece bilmiş ve ezeli ilmine uygun olarak dilemiş olmasıdır.

Kader ise; Allah'ın her şeyi, vakti gelince, ezeli ilmine uygun ve irâde ettiği biçimde icâd etmesidir.) (İsl.İ. ve Fel.) (A.E.)

الْقُرْآنُ (KUR'ÂN): Resûlullah (s.a.v.)'e indirilmiş, mushaflara yazılmış, ondan tevâtür yoluyla şüphesiz nakledilmiştir. Kur'ân, Hak ehline göre, bütün hakikatları ken-

dinde toplamış icmâlî, ledûnî ilimdir.

الْقِرَانُ (KIRÂN): Bir seferde, bir ihrâmla umre ve hacı ardarda yapmaktır.

الْقُرْبُ (KURB): Tâatlar ile kâim olmaktır.

İstîlâh olan kurb ise; kulun, kendisine mutluluk veren her şeyle Allah'a yaklaşmasıdır. Bu, Hak Teâlâ'nın kula yaklaşması değildir. Çünkü bu, delâlet bakımındandır. "**Nerde olursanız olun O, sizinle beraberdir.**" kavlindeki yakınlık, kul gerek mutlu ve gerekse bedbaht olsun, genel bir yakınlıktır.

الْقَرِئَةُ (KARÎNE): Fıkra (=alâmet) anlamındadır. (**Karîne:** Birşeyin varlığına delâlet eden emâre, nişânedir. Çoğulu: **Karâyin**'dir. Pek kuvvetli karîneye de, "**Karîne-i Kâtia**" denir, yani kesinlik dercesine varmış ip ucu, demektir.) (İ.F.K.) (A.E.)

الْقَرِئَةُ (KARÎNE): Lügâtta; **faîle** vezninde **faîle** anlamında olup, mukârenet'ten alınmıştır. **İstîlâhta** ise, matlûba işaret eden bir durumdur.

الْقِسْمَةُ (KISMET): Lügât bakımından; (paylaşma, bölüşme anlamına gelen) **iktisâm**'dandır. **Şerîatta;** hakları belirlemek ve payları ayırmaktır.

قِسْمَةُ الدِّينِ قَبْلَ قَبْضِ الدِّينِ (KISMET'ÜD-DEYN KÂBLE KABZ'ID-DEYN): Alacağı teslim almadıktan önce alacağın taksîm edilmesi: İki ortaktan biri payını aldığı zaman, teslim almadıktan önce alacağın taksîmi gerekînesin diye, diğerinin onda ortak olduğu şeydir.

قِسْمُ الشَّيْءِ (KISM'UŞ-ŞEY): Birşeyin kapsamı altına giren ve ondan daha özel olan şeydir. **İsim** gibi ki bu, **kelime**'den daha özeldir ve onun kapsamı altına girer.

Bilmiş ol ki, küllî olanın kapsamı altına giren cüz'îlerin ayrılmaları, ya **zâtıyyât** veya **arazıyyât** ya da her ikisi ile olur. Birincisi: **Nevî'ler**, ikincisi: **Sınıflar**, üçüncüsü: **Kısımlar**, diye adlandırılır.

قَسِيمُ الشَّيْءِ (KASÎM'UŞ-ŞEY): Birşeye mukâbil olan ve onunla beraber diğer birşeyin kapsamı altına giren şeydir. **İsim**

gibi ki bu, **fiile** mukâbildir ve her ikisi diğer birşeyin kapsamı altına girerler. O da, her ikisinden daha genel olan "**kelime**"dir.

القِسْمُ (KASM): Kadınlar arasında eşitliği gözetmekle beraber, kocanın onlarla geceleme paylaştırmasıdır.

القَسَامَةُ (KASÂME): Öldürülen kişi hakkında ithâm edilen kimselere ettirilen yeminlerdir.

(**Kasâme;** kasden veya hatâen öldürülen ve kâtili bilinmeyen kimsenin bulunduğu mahallenin halkına ettirilen yeminlerdir.

Öldürülen kimsenin velisi de, mahalle halkının hepsi veya bazıı üzerine kasden veya hatâen öldürme iddiâ ederse, delili de bulunmazsa, öldürülen o kimse sebebiyle, o mahalle halkından elli erkeğe yemin ettirilir. O elli erkeği, öldürülen kimsenin velisi seçer. O elli adamdan her biri: "**Bi'llâhi ben öldürmedim ve o maktûlü öldüreni de bilmiyorum.**" diyerek yemin eder. Sonra diyeti öderler.) (Dürer) (A.E.)

القِسْمَةُ الْأُولَى (KISMET-İ EVVELİYYE): Kısımlar arasındaki ayrılığın zât ile olmasıdır. Hayvân'ın, at ve eşşek kısımlarına ayrılması gibi.

القِسْمَةُ الثَّانِيَّة (KISMET-İ SÂNİYYE): Ayrılığın arazlarla olmasıdır. **Rûmî** ve **Hindî** gibi.

القَصْرُ (KASR): Lügâtta; habs anlamındadır.

Meselâ şöyle denir: (قَصَرْتُ الْحَقَّ عَلَى فَرَسِي) yani: Sagmal devenin sütünü, başkasına değil sâdece atıma verdim, demektir.

İstîlâhda kasr; birşeyi birşey ile tahsis etmek ve onu o şeyde hasr etmektir. Birinci durum, **maksûr** ve ikincisi, **maksûr'un aleyh** diye adlandırılır. Mübtedâ ve haber arasında kasr hakkındaki şu sözümüz gibi: (إِنِّي زَيْدٌ) = "**Ancak Zeyd ayakta.**"

Fiil ve fâil arasındaki kasra misâl: (مَا زَيْدٌ) = "**Ben ancak Zeyd'e vurdum.**" gibi.

Arûz'da kasr; hafif sebebin sâkinini

kaldırmak (hazf etmek), sonra harekeli harfi sâkin kılmaktır. Meselâ: (فَاعِلَاتُونَ) = **Fâilâtün**'ün "**nûn**"unu düşürüp, geriye (فَاعِلَاتٌ) = **Fâilât** kalması için, "**tâ**"sını sâkin kılmak gibi. Bu, **Maksûr** diye adlandırılır.

القَصْرُ الْحَقِيقِيُّ (KASR-İ HAKÎKÎ): Hakikata ve aslına uygun olarak, birşeyi birşey ile, başkasına hiç tecâvüz etmeyecek biçimde tahsis etmektir.

Kasr-ı izâfî ise; diğer birşeye -başkasına tecâvüz etmesi mümkün olsa da- bu diğer şeye tecâvüz etmeyecek biçimde izâfe etmektir.

القَصْمُ (KASM): Ehl-i Arûz istîlâhında; bu, **Asb** ve **Adb**'dir. Yani, geriye, (فَاعِلَاتُونَ) = **Fâilâtün** kalması için, (مُفَاعِلَاتُونَ) = **Müfâiletün**'ün "**mîm**"ini kaldırıp, "**Lâm**"ını sâkin kılmaktır. Bu da (مَفْعُولُونَ) = **Mef'ûlün**'e nakledilir ve **Aksam** diye adlandırılır.

القِصَاصُ (KISÂS): Fâile, yaptığıнын mislini yapmaktır.

(**Kisâs;** bazı suçlarda, suçlunun işlediği suçun benzeri cezâyı görmesidir. Meselâ, kasden öldürenin öldürülmesi, bir uzvu kasden kesen veya yaralayanın aynı cezâyı görmesidir.) (A.E.)

القَضِيَّة (KAZIYYE): Bir sözdür ki, onu söyleyen kimse için; "**O, bunda doğrudur**" veya "**o, bunda yalancıdır.**" denilmesi sahîh olur.

القَضِيَّةُ الْبَسِيطَةُ (KAZIYYE-İ BASÎTA): Hakikati ve ma'nâsı, ya sâdece içâbdır. Şu sözümüzde olduğu gibi: "**Her insan bizzarûre hayvândır.**" Çünkü bunun ma'nâsı, ancak hayvânîyyetin insan için içâbidir. Ya da sâdece selbidir. Şu sözümüzde olduğu gibi: "**İnsandan, bizzarûre taş olan hiç birşey yoktur.**" Çünkü bu sözün hakikati, ancak taşlığın insandan selb edilmesidir.

القَضِيَّةُ الْبَسِيطَةُ (KAZIYYE-İ BASÎTA): Mukadder veya muhakkak olarak hâriçde unvânen vâki olan veya hâriçde aslâ mevcûd olmayan küllî emrin kendisi

hakkında doğru olacak biçimde, hakkında hüküm verilmiş şeydir.

الْقَضِيَّةُ الْمُرَكَّبَةُ (KAZIYYE-İ MÜREKKEBE):

Hakikati, icâb ve selb'den derlenip toplanmış olan kazıyyedir. Şu sözümüzde olduğu gibi: "**Her insan gülerdir**, (ama) **devâmlı değil**." Çünkü bu hükmün ma'nâsı; gülmenin insan için icâbı ve bunun ondan bilfiil selb edilmesidir.

Bilmiş ol ki, doğru ve yalana ihtimalli olan tam mürekkebe; hükmü kapsaması bakımından "**kazıyye**" diye adlandırılır. Doğru ve yalana ihtimâlî olması bakımından "**haber**", hüküm ifade etmesi bakımından "**ihbâr**", delilden bir cüz olması bakımından "**Mukaddeme**", delil ile istenmesi bakımından "**Matlûb**", delilden hâsıl olması bakımından "**Netîce**", ilimde vâki' olması ve ondan sorulması bakımından da "**Mes'ele**" diye adlandırılır.

Zât birdir. İbârelerin ayrılıkları ise, itibarların ayrı olmaları iledir.

الْقَضِيَّةُ الْحَقِيقَةُ (KAZIYYE-İ HAKÎKA):

Üzerinde, bilfiil mevzû'un doğru olduğu şeye göre hakkında hüküm verilip, hâricde mevcûd olmaktan daha genel olan kazıyyedir.

الْقَضِيَّةُ الطَّبِيعِيَّةُ (KAZIYYE-İ TABİİYYE):

Hakikatin kendisine göre hakkında hüküm verilir. Şu sözümüzde olduğu gibi: "**Hayvân bir cinstir. İnsan bir nev'idir**" Bundan, "**hayvan bir nevi'dir**" sonucu çıkar. Bu ise câiz değildir. Yani küllî hakikat hakkındaki hüküm, unvânen vâki' olan küllî emrin kendisine göre ferd olan şeylerin hepsi üzeredir. Bu ferd, gerek dışarda var olsun, gerekse olmasın.

مَقْضَاةُ الْقَضِيَّةِ الَّتِي قِيَاسًا مَعَهَا (KADIYYE-TÜLLETİ

KIYÂSÂTÜHÂ MAAHÂ): İki tarafın tasavvur edilmesi sırasında zihinden kaybolmayan bir vâsitayla hakkında aklın hüküm verdiği şeydir. Meselâ bizim; zihinde hazır olan bir vasat sebebiyle; "**Dört, çifttir**." dememiz gibi ki o vasat, dördün iki eşit kısma bölünmesidir. Vasat; "**Çünkü o, böyledir**." denildiği zaman, bizim "**çünkü o...**" sözümüze bitişik olan şeydir.

الْقَضَا (KAZÂ): Lügât bakımından; hüküm anlamındadır. **İstilâhta ise**; üzerinde bulundukları, ezelden ebede cârî olan ahvâle göre, mevcûdâtın a'yânı hakkındaki ilâhî ve küllî hükümden ibârettir.

Fukahâ'nın istilâhında, kazâ; sebep ile vâcib olan **gibidir** teslimidir.

الْقَضَا عَلَى الْغَيْرِ (KAZÂ ALE'L-GAYR): Kendinden önce lâzım olmamış bir emri ilzâm etmektir. (Yani kendinden önce gerekli olmamış bir işi gerekli kılmaktır.)

الْقَضَا فِي الْحُصُومَةِ (KAZÂ Fİ'L-HUSÛMET):

Sâbit olan şeyi izhâr etmektir.

الْقَضَا بِشَيْءٍ أَوْ لَا (KAZÂ YÜŞBÎH'UL-EDÂ):

Oruç ve namazın kazâsı gibi, ancak istikrâ' hükmüyle ma'kûl olanın benzeri ile olan kazâdır. Çünkü namaz ve oruçtan her biri, sûret ve ma'nâ bakımından diğerinin benzeridir.

الْقَطْبُ (KUTB):

Kendisine, kalbi yanık ve tasalı (melhûf) kişinin sığınması bakımından, bazan **Gavs** diye de adlandırılır. Allah katından kendisine en büyük tılsım verilmiş olup her zamanda Allah'ın nazargâhı olan tek kişiden ibârettir. O, evrene, onun zâhir ve bâtın olan a'yânı içine, rûhun bedene girdiği gibi girer (sirâyet eder).

En genel feyz kıstâsı **Gavs**'ın elindedir ki, ölçüsü ilmine tâbi olur ve ilmi de **Hakk**'ın ilmine tâbi olur. **Hakk**'ın ilmi ise, mec'ûl olmayan mâhiyetlere tâbi olur. O, en yüksek ve en aşağı varlığa hayât rûhu akıtır. O, insâniyeti bakımından değil, hayât ve ihsâs maddesini taşıyan melekîyet hassası bakımından **İsrâfîl**'in kalbi üzeredir. Onda **Cebrâîl**'in hükmü, nefs-i nâtıkanın, insânî neş'etteki hükmü gibidir. Onda **Mikâîl**'in hükmü kuvve-i câzibenin insânî neş'etteki hükmü gibidir. **Azrâîl**'in hükmü de kuvve-i dâfi'a'nın ondaki hükmü gibidir.

الْقَطْبِيَّةُ الْكُبْرَى (KUTBIYYE-İ KÜBRÂ):

Kutb'ların **kutb**'unun mertebesidir. O, **Muhammed** aleyhisselâmın nübuvvetinin bâtınıdır. Ekmeliyyetle ona ihtisâsından dolayı bu ancak onun vârislerine âittir. Velâyet hâtemi ve kutb'ların kutbu, an-

cak nübuuvvet hâteminin bâtını üzere olur.

اَلْقَطُّ (KAT'): (Arüz ilminde), mecmû' olan Veted'in sâkinini hazf etmek, sonra harekeli harfini sâkin kılmaktır. Meselâ, geriye (عَل) = **Fâil** kalması için (عَالِن) = **Fâilün**'dan "**nûn**"un düşürülmesi ve "**lâm**"ın sâkin kılınmasıdır. Bu da (عَلَان) = **Fa'lün**'e nakledilir. Yine meselâ, geriye (مُسْتَعْلِن) = **Müstef'il** kalması için, (مُسْتَعْلِنُ) = **Müstef'ilün**'ün "**nûn**"unu hazfetmek, sonra "**lâm**"ını sâkin kılmaktır. Bu da (مُسْتَعْلِنُ) = **Mef'ûlün**'e nakledilir ve **Maktû'** diye adlandırılır.

Hakîmlere göre, kat'; kendisine diğer bir cismin nüfûz etmesiyle cismin ayrılmasıdır.

فُطْرُ الدَّائِرَةِ (KUTR'UD-DÂİRE) *Dâirenin çapı*:

Ortası, dâirenin merkezine gelecek biçimde, dâirenin bir kenârından diğer kenârına ulaşan doğru çizgidir.

اَلْقَلْبُ (KALB): Göğsün sol tarafına konmuş, konik biçimdeki cismânî kalb ile iliştigi olan, rabbânî latîf (ruhsal) birşeydir. Bu latîf şey, insanın hakikatıdır. **Hakîm** onu, "**nefs-i nâtika**" diye adlandırır. Rûh onun bâtınıdır. Hayvânî nefis onun binegidir. O, insanda, bilen, idrâk eden, muhâtab ve mutâleb olan, azarlanan birşeydir.

(Âlimler dediler ki; kalbin iki ma'nâsı vardır:

Birincisi: Göğüsün sol tarafındaki konik et parçasıdır ki bu kalb hayvanlarda da vardır. Hattâ ölüde de vardır.

İkincisi: Rabbânî ve ruhânî olan latîf birşeydir ki cismânî kalb ile ilgisi vardır. Arazların cisimlerle olan ilgisi gibi. **Kur'ân** ve **Sünnet**'te zikredilen kalb bu ikincisidir. Meselâ, Sôfiyye, kalb, derler ve bununla nefsi murâd ederler. Bazan, kalb sözü ile rûhu murâd ederler. Bazan da akli kasdederler.) (Y İlm-i kelâm) (A.E.)

اَلْقَلَمُ (KALEM): Tafsîl ilmidir. Tafsillerinin mazharları (ayrıntılı biçimleri) hokkânın mürekkebinde mücmel olup, orada bu-

lundukları sürece tafsîli kabûl etmeyen harfler, mürekkeb, hokkadan kaleme geçince, harfler levhada kalemle açığa çıkar ve sonsuza dek ilim meydana gelir. Nitekim insanın maddesi olan **nutf**e de, **Âdem'in** zahrında insânî sûretlerin toplamı olarak kaldığı sürece orada mücmeldir, orada kaldığı sürece tafsîli kabûl etmez. İnsânî kalemler rahim levhasına geçince, insânî sûret belirir.

اَلْكَوْمَارُ (KIMÂR) *Kumâr*: Oyunda arkadaşından peyderpey birşeyler alıp onu ütmektir.

(**Kimâr** veya **kumâr**, tâlih oyunudur **Kur'ân**; şarab ile birlikte, **Meysir** adı altında, tâlih oyunlarını da harâm saymıştır. **Zemahşerî**, Meysir'i kumar diye tefsir etmiştir. **İbn Sîrîn**'e göre, içinde bir bahis "hatar" ve bir iddiâ bulunan her şeye kumar, denir. Hattâ para için yapılan at yarışları ve piyango da kumar sayılmıştır.) (İ. Ans.) (A.E.)

(Kumar, bir oyunun, yarışmanın ya da belirsiz bir olayın sonucu üzerine, kazanç elde etmek amacıyla ortaya değerli birşey veya para koymaktır. Kumar oyunları çok çeşitlidir. Yazı tura atmaktan, poker gibi kağıt oyunlarına kadar değişik türleri vardır.) (Ana B.) (A.E.)

اَلْكَوْمَارُ (KIMÂR) *Kumâr*: Zamanımızın oyununda kumâr, sıra ile birbirine üstün gelenlerden bir gâlibe, mağlûb tarafından birşey verilmesi şart koşulan her oyundur.

اَلْكِنُّ (KINN) *Kinne*: Satılması ve satın alınması câiz olmayan köledir. (Müdebber gibi).

اَلْكَانَآءُ (KANÂAT): Lügâtta; kısmete râzı olmak, anlamındadır. **Hakîkat ehlinin istilâhında**; me'lûfâtın (alşılmış şeylerin) yokluğunda sâkin olmaktır.

اَلْكَنْطَرَةُ (KANTARA): Tuğladan ve kimi yeri taştan yapılmış, yüksek olmayan (kemerli köprü)dür.

اَلْكَوْفَةُ (KUVVET): Hayvânın, yani canlının, zor fiillere güç yetirmesidir. Nebâtî nefsin kuvvetleri; **tabîî kuvvetler** diye adlandırılır. Hayvânî nefsin kuvvetleri de; **nefsânî kuvvetler** diye adlandırılır.

İnsânî nefsin kuvvetleri ise; **aklî kuvvetler** diye adlandırılır. Aklî kuvvetler de; külliyyâtı idrâkleri itibâriyle **nazarî kuvvet** diye adlandırılır ve fikrî san'atları re'y ile delîllerinden istinbât etmeleri itibâriyle de **amelî kuvvet** diye adlandırılır.

القوة الباعثة (KUVVE-İ BÂİSE): Kuvve-i fâiliyye'yi, uzuvları hareket ettirmeye sevkeden bir kuvvettir. İstenilen veya kendisinden kaçınılan bir işin süreti hayâlde irtisâm edildiğinde, eğer idrâk edende lezzet veren birşeyi tahsil etmeyi talep ederek tahrike onu sevketsenmişse, gerek bu şey aslında ona nisbetle faydalı olsun, gerekse zararlı olsun, bu kuvvet, **kuvve-i şehvâniyye** diye adlandırılır. Eğer idrâk edende nefret uyandıran birşeyi defetmeyi talep ederek tahrike onu sevketsenmişse, gerek bu şey aslında zararlı, gerekse faydalı olsun bu kuvvet, **kuvve-i gadabiyye** diye adlandırılır.

القوة الفاعلية (KUVVE-İ FÂİLİYYE): Kuvve-i bâise'nin gerektirdiği şeye göre, adeleleri, büzülme hareketi için uyaran ve başka bir seferde onu, yayılma hareketi için gevşeten kuvvettir.

القوة العاكلة (KUVVE-İ ÂKİLE): Müfekkire için kullanılan, cisme girmemiş olan rûhânî bir kuvvettir. **Kudsî nûr** diye de adlandırılır. **Hads**, onun nûrlarının parıltılarındanır.

القوة الفكرية (KUVVE-İ FİKRİYYE): Cismânî bir kuvvettir ki, gaybî ma'nâları açan nûr için bir perde olur.

القوة الحافظة (KUVVE-İ HÂFİZA): İlâhî ma'nâları hıfzeden kuvvettir, ki onu vehmî kuvvet idrâk eder. Onun için hazîne gibidir. Bu kuvvetin vehmiyyete nisbet edilmesi, hayâlin müşterek hisse nisbet edilmesi gibidir.

İnsânî kuvvet; **aklî kuvvet** diye adlandırılır. Onun külliyyâtı idrâk etmesi ve icâbî veya selbî nisbetle ikisi arasındaki hüküm itibâriyle de **nazarî kuvvet** ve **nazarî akıl** diye adlandırılır. Fikrî san'atları istinbât etmesi, cüz'î işlerde rey ve meşveret meydana getirmek için çalışması itibâriyle de **amelî kuvvet** ve **amelî akıl** diye adlandırılır.

القول (KAVL): Melfûz olan kazıyyede mürekkeb lafızdır veya ma'kûl olan kazıyyede aklî, mürekkeb mefhûmdur.

القول بموجب العلة (KAVL Bİ MÜCİB'İL-İLLE): Hılâfın bekâsıyla beraber, muallilin ilzâm ettiği şeyi iltizâm etmektir. **Denir ki bu**, illetin mücibiyle olan bir kavildir. Yani hılâfın bekâsıyla beraber muallilin delilini kabûl etmektir. Bunun misâli, **Şâfi'**'nin kavlidir. Nitekim orucun aslını ta'yîn şart koşulunca, onun vasfını ta'yîn de şart koşulmuştur. Bu, şununla istidlâl olunmuştur ki: İbâdetin ma'nâsı, aslında mu'teber olduğu gibi vasıfta da mu'teberdir. Bu ikisinden her biri, me'mûrun bih'dir.

Biz deriz ki; bu istidlâl fâsiddir. Çünkü biz diyoruz ki, Ramazan orucunu ta'yîn etmenin gerekli olduğunu kabûl ettik. Lâkin bu ta'yîn, mutlak oruç niyyetiyle hâsıl olan şeylerdendir. Açıkça vasfı ta'yine muhtâç değildir. Bu, illetin mücibiyle olan kavildir. Çünkü **Şâfi'**, onun ta'lîli ile, ta'yîn niyyetinin şart koşulmasını bize gerekli kılmıştır. Biz de ta'yîn niyyetini şart kıldığımız yerde, onun ta'yîninin mücibiyle gerekli kıldık. Lâkin biz iltlâkı, ta'yîn kılınca, hılâf haliyle kaldı.

القوامع (KAVÂMİ): İnsanı; tab', nefis ve hevânın mukteziyâtından çevirip alıkoyan ve bunlardan onu meneden her şeydir. **Kavâmî'**, Allah'a gitmede, inâyet ehli için ilâhî te'yidler ve esmâî imtidâtlardır.

القَهْقَهة (KAHKAHA): (Gülen kimsenin çevresinde ki) Komşuları tarafından işitilen gülmedir.

القياس (KIYÂS): Kazıyyelerden derlenmiş **kavl'**dir. Bu kazıyyeler (öneriler) kabûl edilince, bunların zâtından dolayı bunlardan diğer bir **kavl** gerekir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **Â l e m değişkendir ve her değişken hâdistir.** Bu, iki kazıyyeden oluşturulmuş 'bir sözdür. Bunu kabûl edince, bu ikisinin zâtından dolayı, âlemin hâdis olması gerekir. Bu kıyâs, mantıkçılara göredir.

Usûl ehline göre; kıyâs: Zikredilen iki şeyin hükmünün benzerini, diğerindeki illetinin benzeri ile açıklamaktır. Ta'rifte,

isbât değil de, "**açıklama=ibâne**" lafzı seçildi. Çünkü **kıyâs**, hükmü açıklayıcıdır, isbât edici değildir.

"**Hükümün benzeri ve illetin benzeri**" denilmesi, vasıfların intikâlini kabul etmenin lüzûmundan ihtirâzdr.

"**Zikredilen iki şey = Mezkûreyn**" lafzının seçilmesi, iki varlık ve iki yokluk arasındaki kıyâsı kapsaması içindir.

Bilmiş ol ki, **kıyâs**, ya **celî** olur ki, bu, zihinlerin kavrayıp anlayıverdiği açık kıyâstır. Ya da **hafî** olur ki, bu da birincinin aksine olandır. Buna **istihsân** adı da verilir. Lâkin **istihsân**, hafî kıyâstan daha geneldir. Çünkü her **hafî kıyâs**, **istihsân**dır, her **istihsân** ise **hafî kıyâs** değildir. Çünkü **istihsân**, bazan, nass, icmâ' ve zarûret ile sâbit olan şeye denir. Lâkin çok kez, "**İstihsân**" zikredildiği zaman, bununla **hafî kıyâs** kastedilir.

القياسُ الإستِثنائي (KIYÂS-I İSTİSNÂÎ): (Mantık ilminde) Netîcenin aynı veya zıttı, kıyâsta bi'l-fiil zikredilmiş olandır.

Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Eğer bu cisim ise, o yer tutar. Lâkin o, bir cisimdir**" Bu, onun yer tutan (=mütehayyiz) olduğu sonucunu verir ve o aynıyle kıyâsta zikredilmiştir.

Ya da: "**Lâkin o, yer tutan değildir**" dersek, bu da onun cisim olmadığı sonucunu verir. Onun zıttı, kıyâsta zikredilmiş olan; "**o bir cisimdir**", sözümüzdür.

القياسُ الإِفتِرَائِي (KIYÂS-I İKTİRÂNÎ): (Mantık ilminde) İstisnâî kıyâsın zıddıdır. Bu, netîcenin aynı veya zıddı, kendinde bilfiil zikredilmiş olmayan kıyâstır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Her cisim bileşiktir. Her bileşik ise muhdestir** (sonradan meydana getirilmiştir)." Şu halde cisim muhdestir, neticesi çıkar. İmdi bu sonuncu cümle ve zıddı, kıyâsta bilfiil zikredilmemiştir.

قياسُ المُساوَات (KIYÂS-UL-MÜSÂVÂT): (Mantık ilminde) Küçük önermesinin yüklemnin müteallakı, büyük önermesinde mevzû olan kıyâstır. Çünkü onun istilzâm edilmesi, bizzât değil, bilakis yabancı bir mukaddeme vasıtasıyladır ki, orada istilzâmın tahakkuku ile tasdik olunur. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **A,**

B'ye eşittir. **B, C'**ye eşittir. Öyleyse **A, C'**ye eşittir. Çünkü birşeye eşit olana eşit olan, o şeye de eşittir.

Şunda ise kıyâs tasdik edilmez ve gerçekleşmez. Meselâ bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **A, B'nin** yarısıdır ve **B, C'nin** yarısıdır. Burada **A'nın, C'nin** yarısı olduğu tasdik edilmez. Çünkü yarımın yarısı, yarım değildir, dörtte birdir.

القياسُ (KIYÂSÎ): Kendisi hakkında bir kural zikredilmesi mümkün olandır. Bu kural bulunduğu kıyâs da bulunur.

القيَامُ بِاللَّهِ (KIYÂM Bİ'LLÂH): (Tasavvufta) Fenâ'dan sonra bekâ indinde istikâmet, bütün menzilleri geçip gitmek, Allah'dan Allah ile Allah'da, rûsümdan tamamıyla soyulup çıkarılmakla seyr etmektir (gitmektir).

Şeyh demiştir ki: Allah lafzındaki (**h**), hepsinin sonunun mutlak gayba varacağına delâlet eder.

القيَامُ لِلَّهِ (KIYÂM Lİ'LLÂH): Allah'a gitmeye başlamada, gevşeklik uyuklamasından kalkıp toparlanmak ve gaflet uykusundan uyanmaktır.

القَازِفُ (KÂZİF): **Kazf**, lügâtta; genel olarak; **remy**=atmak anlamındadır. **Fıkıh istilâhında;** bir kimseye, sövme ve ayıplama maksadıyla **zinâ isnâd** etmektir.

Kâzıf: Bir kimseye zinâ isnâd eden kişidir. Kendisine zinâ isnâd edilen kimseye: "**Makzûf**", zinâ isnâdında kullanılan lafza: "**Makzûfün bih**", kazfın vukû' bulunduğu mekâna da "**Makzûfün fih**" denir. (İ.F.K.) (A.E.)

قَالُوا بَلَى (KÂLÛ BELÂ): Kur'an'da, **A'râf** Sûresinin 172-173. âyetlerinde, Allah'ın, Âdemoğullarının bellerinden, soylarını çıkarıp onlara: "**Ben sizin Rabbiniz değil miyim?**" dediği, onların da: "**Evet, Rabbinizsin.**" dedikleri, bunun üzerine onları, birbirlerine tanık tuttuğu, bunu da, kıyâmet gününde; "**Bizim bundan haberimiz yoktu, atalarımız bizden önce şirk koşmuşlardı; biz onlar-**

dan sonra geldik" dememeleri için yaptığı "bildirilmektedir.

"Kâlû-Belâ" sözü, "**Evet, dediler**" anlamındadır. Bu soru-cevâb; "**Ezel Bezm-i, Elest Meclisi**" anlamına; "**Bezm-i Ezel, Bezm-i Elest**" diye de geçer. (T. Dey.) (A.E.)

كُوبَةُ (KUBBE): İslâm'dan önceki arablarda çadır demek olup, savaşa gittikleri zaman onu kurarlar ve askeri donatmak için her ne gerekirse bunun altında toplarlardı. Bu ise, asımızda, savaş malzemeleri deposu demektir. (İ.M.T.) (A.E.)

كِبْلَةُ (KIBLE): Namaz kılarken, teveccüh edilmesi gereken **Ka'be veya Ka'be istikâmetidir.**

Namazın şartlarından biri de, **Mekke**'li için **Ka'be**'nin kendisine yönelmektir. Bunda icmâ vardır. Mekke halkından başkası için Ka'be yönüne yönelmek yeter. Bunlar, âfâkî olanlardır.

Bazı Ârifler dediler ki; "**İnsanlığın kiblesi Ka'be-i Mükerrreme'dir. Gök ehlinin Kiblesi, Beyt-i Ma'mûr'dur. Melâike-i Karrûbiyyûn'un** (yani, Cebrâil ve Mikâil gibi Allah'a yakın meleklerin) **Kiblesi Kürsî'dir. Arşı taşıyanların kiblesi, Arşı A'zam'dır ve hepsinin matlûbu** (gâye ve hedefi) **Yüce Allah'ın zâtıdır.**" Zahirîyye'de böyle zikredilmiştir. (Dürer) (A.E.)

اَلْكَرَابَةُ (Karâbet): Yakınlık, hısımlık demektir. İki kısma ayrılır: Biri; "**Karâbet-i vilâdet**"dir ki, usûl ile fûrû arasındaki karâbettir. Diğeri; "**Karâbet-i gayr-i vilâdet**"dir ki, diğer akraba arasındaki karâbettir. (I.F.K.)

اَلْكَرَيْشُ (KUREYŞ): **Mekke**'nin fethine kadar **Mekke** şehir devletini idâre eden ve Peygamber efendimizin de mensûb bulunduğu nüfuzlu kabiledir. (M. Ak.) (A.E.)

اَلْاَلْسَمَةُ (KİSMET): Taksîm etmek, birşeyi bölmek demektir. Yani: Bir kaç kimsenin birşeydeki şâyi' hisselerini bir ölçü ile ta'yîn ve tahsîs etmektir.

Kısmet-i kazâ: Ortakların bazılarının isteği üzerine hâkim tarafından cebren ve hükmen yapılan taksîmdir. (I.F.K.) (A.E.)

اَلْاَلْسَرُ (KASR): Lügâtta; habsetmek, menetmek, anlamlarına gelir. Tecvîd istilâhında; med harfine artırma yapmadan, **tabîî meddî**, hâlî üzere bırakmaya denir. (A.E.)

اَلْاَلْسَاءُ (KAZÂ): Lügâtta; hüküm, ahkâm, takdir, bir hakkı sâhibine ödemek, birşeyi lâzım kılmak gibi anlamlara gelir.

Şer'an, **kazâ**; özel bir velâyetten, yani hâkimlikten, husûmetleri çözümlemek ve fasl etmekten ibârettir. Bu işi yapan kimseye, **kâdî** denir. (I.F.K.) (A.E.)

Kazâ: Halk arasında çıkan anlaşmazlığın giderilmesine mahsûs memuriyettir. (İ.M.T.) (A.E.)

اَلْاَلْسَبُ (KUTB): Kutub: Mil, uç anlamlarına gelen arapça bir sözdür. Tasavvufta, âlemde Tanrı irâdesini temsil eden ve erenlerin en ulusu olan; Tanrı adına kâinatta tasarruf sâhibi bulunan zâttır.

Kutb ve Kutblar kutbu anlamına; "**Kutb'ul-Aktâb**" derler.

İmâmîyye'ye göre, **Kutb**; onikinci imâm **Mehdî**'dir. Bu mezhebe olmayanlara göre ise, **Kutb** ölünce, ona en yakın olan iki imâmdan biri, Allah tarafından kutubluğa ta'yîn edilir ve erenlerin sayıları, birer derece aşağıdakilerden biri, bir derece yükseltilerek tamamlanır. (T. Dey.) (A.E.)

اَلْاَلْسَالَةُ (KALKALE): Lügâtta; hareket etme, ıztırâb, anlamlarına gelir. Tecvîd ilminde şöyle ta'rîf edilir: "**Kalkale: Kuvvetli bir ses işitilinceye kadar mahrecin kımıldamasına (yani sesi, harfin mahrecinde oynatmaya) denir.**"

Kalkale harfleri 5 harftir ki bunları: "طَبْ (جَد)" lafızları toplamıştır. (A.E.)

اَلْاَلْسَوْدُ (KAVED): Genel olarak **kisâs** anlamındadır. Bununla beraber çok kez, "**kisâs fin' nefs**" anlamında kullanılır. Kâtilin boynuna ip takılarak kısâs yerine götürülmesi bakımından kısâsa, **kaved** denilmiştir. **Kâid**'in, hayvanı yedici kimse anlamına olduğu ma'lûmdur. (I.F.K.) (A.E.)

الرُّكُوءُ (KAVME): Kavme'den maksat; **rükû'** ile **secde** arasındaki **ayakta duruş**dur. **Celse** de, **iki secde** arasında oturuştur ki, bu ittifâken Sünnet'tir. (A.E.)

الْقِيَادَةُ (KIYÂDE): Kumandanlık, demektir. Şavaş veya ticâret için giden topluluk veya kâfilelerin bir emîri bulunurdu ki yolculuk sırasında önde giderdi. (İ.M.T.) (A.E.)

الْقِيَاسُ (KIYÂS): Lügâtta; birşeyi takdir etmek, ölçmek, karşılaştırmak ve iki şey arasındaki benzerlikleri tesbît etmektir. Fıkıh ıstılâhında buna, "**ta'lîl**" adı da verilir.

Kıyâsın çeşitli ta'rîfleri yapılmıştır. Bunların en açık ve geneli şu ta'rîftir:

"Kıyâs, her ikisinde de hükme esâs teşkil eden illet aynı olduğu için, hakkında nass bulunmayan bir olayın hükmünü, hakkında nass bulunan bir olayın hükmüne eşit kılmaktır." (A.E.)

الْقِيَمُ (KAYYIM): Vakf'ın kayyımı; onun mütevellîsi, demektir. Çoğulu: **Kuvvâm**'dır.

Kayyim'in bir başka anlamı: "**Kendisine vakfın korunması, toplama ve ayırma görevi verilmiş kimse**" demektir, ki bu durumda vakfın mütevellîsinin idâresi altında bulunmuş olur. **Mütevellî**'nin yetkisi ise, daha geniştir. Çünkü **mütevellîye** vakf'da tasarruf yetkisi de verilmiş bulunur. (İ.F.K.) (A.E.)

الْقِرَاطُ (KÎRÂT): Bir tartı birimidir.

Kîrât-ı örfî; bazı fakîhlerin beyânına göre, **beş**, bazılarının beyânına göre de, orta büyüklükte **dört** arpa ağırlığından ibârettir. Bu fark, beldelerin ayrılığına veya örfün değişmesine dayanmaktadır.

Kîrâtlar, hafif ağırlık ölçülerinden olup, elmas gibi değerli eşyâ ve cevherleri ölçmekte kullanılırdı.

Bir kîrât; 0,200 046 gram, yani; **bir kîrât,** bir gramın milyonda iki yüz bin kırk altısına eşittir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْقَضِيَّةُ (KAZIYYE): İş, mesele, da'vâ gibi anlamlara gelir. İlmiye göre, daha başka

anlamları da vardır:

1- **Gramerde,** kazıyye: **Cümlecik.**

2- **Mantıkta:** Önerme. Kazıyye-i sâlîbe-i cüz'iyye; Yadsılı tikel önerme.

Kazıyye-i mûcibe-i cüz'iyye; olumlu tikel önerme. Kazıyye-i sâlîbe-i külliyye; Yadsılı tümel önerme.

3- **Matematikte:** Yardımcı teorem.

4- **Felsefede:** Kazıyye-i muhkeme; kesin hüküm. (O.T.S.) (A.E.)

*

بَابُ الْكَافِ

KEF BÖLÜMÜ

الْكَاهِنُ (KÂHİN): Gelecek zamandaki olaylardan haber veren, sırları bildiğini ve gayb ilmini mütâlaa ettiğini iddiâ eden kimse-dir.

(Bir kimse hesâbla veya bir âlet kullanarak veya edinilmiş tecrübelerle ve bazı belirtilere dayanarak bir olayı önceden haber verirse, **kâhinlik** veya **falcılık** etmiş olmaz. Meselâ, **Ay**'ın veya **Güneş**'in tutulacağını hesaplayıp önceden haber vermek, bazı âletler kullanarak hava durumunu önceden tahmîn etmek gibi. Bunlar **kehânet** sayılmaz.) (A.E.)

الْكَامِلِيَّةُ (KÂMİLÎYYE): Ebû Kâmil'in taraftarlarıdır. **Sahâbe**'yi, Hz. **Ali**'ye bîat etmeyi terk ettikleri için kâfir saydılar. Hz. **Ali**'yi de, hakkı istemeyi terk ettiği için kâfir saydılar.

الْكَبِيرَةُ (KEBÎRE) *Büyük günâh:* Kesin bir nass ile, dünyâ ve âhirette, üzerine hâlis bir cezâ meşrû' kılınmış olan hâlis harâm şeydir.

الْكِتَابَةُ (KİTÂBET): Edîblerin örfünde, nesir inşa etmeye denir. Nitekim **nesir** de, nazm inşa etmeye denir. Zâhir olan şudur ki, burada maksad, **hat** değildir.

الْكِتَابَةُ (KİTÂBET): Efendinin köleyi, **yed** bakımından **hâlen**, **rakabe** bakımından da **mâlen**, onu iktisâb etmesine yol kalmıyacak biçimde, âzâd etmesidir.

(**Kitâbet;** efendi ile kölesi arasında, muâveze yoluyla yapılan bir sözleşmedir. Buna "Mükâtebe" de denir.

(**Kitâbet:** Köleyi, **yed** bakımından **hâlen** ve **rakabe** bakımından **istikbâlen** âzâd etmektir. Yani: Köleyi, üslendiği bedeli ödemesi ânında âzâd olmak üzere **hâlen** tasarruf özgürlüğüne, mülk edinme

hakkına kavuşturmak ki, köle bu sâyede kendi hesâbına kazanç elde eder. Kitâbet bedelini ödeyince kölelikten kurtulur.) (İ.F.K.) (A.E.)

الْكِتَابُ الْمُبِينُ (KİTÂB-I MÜBÎN): **Levh-i Mahfûz**'dur. Yüce Allah'ın şu sözünde kastedilen de budur: "**Yaş ve kuru her ne varsa hepsi Kitâb-ı Mubîn**'de (Levh-i Mahfûz'da)dır." (En'âm: 59)

كَيْدُ الْخَبَرِ (KİZB'UL-HABER) *Yalan haber:* Haberin, vâkı'a uygun olmamasıdır. **Denildi ki:** Yalan haber, kendisinden haber verilene uygun olmayan haberdur.

الْكُرَّةُ (KÜRRE): Kendisini bir yüzey (sath) çepeçevre kuşatan ve ortasındaki bir noktadan çıkan bütün hatların bu yüzeye eşit uzunlukta olduğu yuvarlak bir cisimdir.

الْكَرَمُ (KEREM): (İçden gelerek) kolaylıkla vermektir. Yani **cömertlik** tir.

الْكَرِيمُ (KERÎM): Karşılıksız fayda veren kimse-dir. **Kerem**, bir maksattan dolayı olmaksızın, lâzım olan şeyi vermektir. Fayda elde etmek veya kınanmaktan kurtulmak gibi bir karşılık için mal veren kimse **kerîm** değildir. Bunun için bizim ashâbımız dediler ki: **Allah**'ın, bir işi, evleviyyetle ondan faydalanmak ve bir maksad (garaz) için yapması olanaksızdır. Çünkü bu takdirde O, Zât'ında eksik ve başkasıyla tamamlanmış olurdu. Bu ise muhâldir.

الْكَرَامَةُ (KERÂMET): Peygamberlik da'vâsında bulunmayan bir şahıstan **olağanüstü** (=hârik'ul-âde) bir olayın zuhûr etmesidir. Eğer bu, îmân ve sâlih amel ile birlikte olmazsa, **İstidrâc** olur. Peygamberlik da'vâsı ile birlikte olan ise **Mu'cize**'dir.

الْكَسْبُ (KESB): Bir fayda elde etmeye veya bir zararı savmaya vardır. fiildir.

Allah'ın fiili "**kesb**" diye nitelendirilmez. Çünkü Allah Teâlâ, kendisine fayda sağlamak veya kendisinden zararı savmaktan münezzehtir.

الْكُستِيعُ (KÜSTÎC): Yünden yapılmış parmak kalınlığında bir ip (kuşak) olup, **zimmî** onu beline bağlar. Bu, İbrişimden olan **zünnâr**'dan başkadır.

(**Küstîc**; mecûsilerin kuşağıdır. Hristiyanların kuşağına **zünnâr** derler. Çoğulu: **Küstîcât** gelir.) (Ahterî) (A.E.)

الْكُفْ (KESF): (Arûz ilminde); harekeli olan yedinci harfin kaldırılmasıdır. Geriye (**مَقْرُولَا**) = **Mef'ûlâ** kalması için, (**مَقْرُولَات**) = **Mef'ûlât ü**'den "**tâ**"nın kaldırılması gibi. Bu da (**مَقْرُولَا**) = **Mef'ûlün**'e nakledilir ve **Meksûf** diye adlandırılır.

الْكُفْر (KESR) *Kırma*: Sert bir cismin, içine hacm girmeksizin, kuvvetli bir iticinin itmesiyle ayrılmasıdır.

الْكُشْف (KEŞF): Lügâtta; perdeyi kaldırmaktır. **Istilâhta ise**, perdenin arkasındaki gaybî ma'nâlara ve hakikî durumlara, vücûden veya şuhûden müttali' olmaktır.

الْكُفْيَةُ (KA'BİYYE): Ebu'l-Kâsım **Muhammed İbn el-Ka'bî**'ye nisbet edilen fırkadır. **Bağdâd Mutezile**'sinden idi. Bunlar dediler ki: Rabb'in fiili, irâdesi olmaksızın vâki' olur. O, kendisini ve başkasını görmez, (O'nun görmesi) ancak, **O, onu bilir**, anlamındadır.

الْكُفَالَةُ (KEFÂLET): Mutâlebe'de, kefilin zimmetini, asîlin zimmetine eklemektir.

(**Kefâlet**: Birşeyin mutâlebesi hakkında zimmeti zimmet'e eklemektir. Yani bir kimse, zâtını, başkasının zâtına ekleyip onun hakkında lâzım gelen da'vaya kendisinin de muhâtab olmasıdır.

Kefil: Kendi zimmetini başkasının zimmetine ekleyen, yani başkasının üzerine aldığı şeyi, kendi de üzerine alan kimsedir, ki o diğer kimseye "**Asîl**" ve

"**Mekfûlün anh**" denilir.

Mekfûlün-leh: Kefâletle alacağı sağlanmış alacaklı kimsedir.

Mekfûlün-bih: Kefâlet olunan nesne veya kimsedir.

Kefâlet binnefs: Bir adamın şahsına kefil olmaktır.

Kefâlet bil'mâl: Bir malı ödemeye kefil olmaktır.

Kefâlet bil'teslîm: Bir malın teslimine kefil olmaktır.

Kefâlet bid'derek: Satılan şey, bil'istihkâk müşterinin elinden zabt olunduğu takdirde, müşterinin vermiş olduğu parayı kendisine ödeme ve teslimine veya satan kimsenin şahsını müşteriye teslimine kefil olmaktır.

Kefâlet-i münecceze: Şarta bağlı ve bir zamana muzâf olmayan kefâlettir.) (I.F.K.) (A.E.)

الْكِفَاةُ (KEFÂET): Kocanın, kariya benzer (yani denk) olmasıdır.

(**Kefâet**: Eşitlik ve denklik, demektir. Dinde kefâet mu'teberdir. bu nedenle müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi icmâen harâmdır.

Kefâet mes'elesinde neye itibâr edileceği âlimler arasında çok ihtilâfıdır. Bununla beraber kefâet mu'teberdir ve bazı ictihâd farkları ile; **dinde, takvâda, san'atta, hürriyette, malda** ve sâire aranır. Bu hak, kadındır. Binâenaleyh aranacak şeyler erkekte aranacak; bu sûrette onun kadına denk olup olmadığı anlaşılacaktır.) (S. Yolları) (A.E.)

الْكُفْ (KEFF) *Arûz ilminde*: Geriye (**مَقْرُولَا**) =

Mefâilü kalması için, (**مَقْرُولَات**) =

Mefâilün'ün sâkin kılınmış olan **nûn**'u gibi, sâkin olan yedinci harfinin kaldırılmasıdır. Ve bu, **Mekfûf** diye adlandırılır.

الْكُفَاةُ (KEFÂF): İhtiyâç mikdârı olup, ondan fazla olmayan ve dilenmekten meneden şeydir. (Zarûrî ihtiyâca yetecek kadar rızık veya nafakadır.)

الْكُفْرَانُ (KÜFRÂN) *Küfrân-ı ni'met*: Ni'met verenin ni'metini inkâr etmekle veya ni'met

verene muhâlefette inkâr gibi olan bir amelle, ni'met verenin ni'metini örtbas etmektir. Yani **nânkörlük**-etmektir.

الكَلَامُ (KELÂM): İsnâd ile, içine iki kelime almış olan sözdür. (Yani, **kelâm**: Birbiriyle ilgili en az iki kelimedenden oluşturulmuş ve bir anlam ifâde eden sözdür.) (A.E.)

الكَلَامُ (KELÂM): Allah'ın Zât ve Sıfatlarını, başlangıç ve son bakımından mümkinâtın (evrenin) hallerini, İslâm kânununa göre araştıran bir ilimdir.

Sonuncu kayd (yani **İslâm kânunu** kaydı), filozofların **ilâhiyât** ilmini, ta'rîfin dışında bırakmak içindir.

Nahivcilerin ıstılâhında kelâm: kendisinde tam isnâd bulunan mürekkeb ma'nâdır.

الكَلَامُ (KELÂM): Meâd (dünyâdan sonraki hayât) ve onunla ilgili olan cennet, cehennem, sırât, mîzân, sevâb ve ikâb gibi durumlardan söz eden bir ilimdir.

Denildi ki; kelâm: Delillerden elde edilmiş, itikâdî, şer'î kâideleri bilmektir.

الكَلِمَةُ (KELİME): Müfred bir ma'nâ için konulmuş lafızdır.

كَلِمَةُ الْحَضَرَةِ (KELİMET'ÜL-HAZRET): Yüce Allah'ın "**Kün=ol**" sözüne işârettir. O, küllî irâdenin sûretidir.

الكَلِمَاتُ الْقَوْلِيَّةُ وَالْوُجُودِيَّةُ (KELİMÂT-I KAVLİYYE VE VÜCÛDİYYE): Nefs üzerinde vâki olan teayyünât'tan ibârettir. Çünkü **kavî olan**, insânî nefis üzerinde vâki'dir. **Vücûdî olan ise**, heyûlânî cevher gibi, âlemin sûretleri olan rahmânî nefis üzerinde vâki'dir. Ve bu, tabiatın ayn'ından başkası değildir. Mevcûdâtın sûretlerinin hepsi, rahmânî nefis üzerine ansızın gelir. Ve o, varlıktır.

الكَلِمَاتُ الْإِلَهِيةُ (KELİMÂT-I İLÂHİYYE): Cevherî hakîkattan meydana çıkan ve mevcûd olan şeydir.

الْكُلُّ (KÜLL): Lügâtta; ma'nâsı mecmû', (çoğul) lafzı vâhid (tekil) olan bir isimdir. **İstilâhta ise**, cüzlerden meydana gelmiş şeydir.

Küll, isimleri cem' eden ilâhî, ahadî hazret itibâriyle Hak Teâlâ için bir isimdir. Bu nedenle denilir ki; **Allah**, Zât ile ahadî'dir, isimler ile küldür.

Denilmiştir ki: Küll, mahsûr olan cüzlerden meydana gelmiş cümle için bir isimdir. "**Küll**" kelimesi geneldir, isimlerin hepsini iktizâ eder. O, birer birer kuşatmadır. "**Küllema**" kelimesi ise, fiillerin hepsini iktizâ eer.

الْكُلِّيُّ الْحَقِيقِيُّ (KÜLLÎ-I HAKÎKÎ): Tasavvurunun kendisi, ortaklığın vukû'undan menetmiyen şeydir. İnsan gibi. **Küllî** diye adlandırıldı. Çünkü birşeyin külliyeti ancak cüz'î olana nisbetledir. **Küllî**, cüz'î'nin cüz'üdür. Öyleyse bu şey külle mensûbdur ve külle mensûb olan ise küllîdir.

الْكُلِّيُّ الْإِضَافِيُّ (KÜLLÎ-I İZÂFÎ): (Mantık ilminde); Birşeyden daha genel olan şeydir. Bilmiş ol ki, biz meselâ; "**hayvân küllîdir**" dediğimiz zaman, burada üç durum vardır: Hayvân, o olması bakımından odur. Ve küllînin mefhûmu, maddelerden bir maddeye işâret etmek sizin vardır. Küllî olan hayvân, ikisinden, yani hayvân'dan ve küllî'den meydana gelmiş (mürekkeb) mecmû'dur. Bu mefhûmlar arasındaki başkalık, apaçıktır. Çünkü küllînin mefhûmu, tasavvurunun kendisini, kendisinde ortaklık vâki' olmasından menetmiyen şeydir. "**Hayvân**" mefhûmu, irâdeyle hareket eden hassâs ve gelişken cisimdir. Birincisi; "**tabîî küllî**" diye adlandırılır. Çünkü o, tabîatta, yani hâricde mevcûddur. İkincisi ise; "**mantıkî küllî**" diye adlandırılır. Çünkü mantık ancak ondan bahseder. Üçüncüsü; "**aklî küllî**" diye adlandırılır. Çünkü o, ancak akılda tahakkuk eder.

Küllî, ya zâttır. Bu, cüzlerinin hakîkatına dâhil olandır. **İnsana** ve **ata** nisbetle **hayvân** gibi. Ya da arazîdir. Bu, cüz olmaması ve hâric olmamasıyla, cüzlerinin hakîkatına dâhil olmayandır. İnsana nisbetle "**gülen**" gibi.

الْكَمَالُ (KEMÂL): Nev'in, zâtında veya sıfatlarında kendisiyle mükemmelleştirildiği şeydir. **Birincisi**, yani nev'in, zâtında kendisiyle mükemmelleştirildiği şey, nev'den önce geldiği için birinci

kemâldir. **İkincisi**, yani, nev'in sıfatlarında kendisiyle mükemmelleştirildiği şey, ârizalardan nev'e tâbi olandır, ki o da nev'den sonraya kaldığı için ikinci kemâldir.

الْكَمِّ (KEMM): Zâtı için bölünme gereken arazdır. O, ya muttasıldır veya munfasıldır. Çünkü onun cüzleri, ya hadlerde ortak olup onlardan her biri, bir cüz'ün sonu, diğerinin başlangıcı olur, ki bu muttasıldır. Ya da böyle olmaz, bu da munfasıldır.

Muttasıl ya, varlıkta cüzleri bir araya toplanmış, zâtı karar kılmış olur, ki bu, hat, sath ve kalınlık kısımlarına ayrılan kısımdır ve bu ta'lîmî cisimdir. Ya da zâtı karar kılmamış olur, ki bu da zamandır. Munfasıl, **yirmi** ve **otuz** gibi ancak adeddir.

الْكُنْيَةِ (KÜNYE): Eb, ümm, ibn ve bint kelimelerinden biri ile başlatılan (yani baba, ana, oğul, kız kelimelerinden biri muzâf kılınarak yapılan) adlandırmadır.

الْكِنَايَةِ (KİNÂYE): Her ne kadar ma'nâsı lügâtta açık ise de, kullanmakla, kendisinden kasdedilen ma'nâ gizlenip örtülmüş olan sözdür. Onunla kasdedilen, gerek hakikat ve gerekse mecâz olsun, kendisiyle kasdedilen **niyyet** veya **hâlin delâleti** gibi, niyyet yerine geçen şeyde tereddüd olur. Meselâ, tereddüd yok olması ve kendisinden kasdedilen şey meydana çıkması için **talâkı konuşma hâli** gibi.

Beyân âlimlerine göre, **kinâye**; birşeyin, lafzen ya da ma'nen olsun, maksadlardan her hangi bir maksad için, kendisine delâlette sarîh olmayan bir lafızla ifade edilmesidir. Meselâ, "**falân geldi**" gibi, iştirake kapalı olan bir lafızla veya bir fesâhat nev'i için; "misâfire ikrâmı çoktur, cömerttir, anlamında; "**falânın külü çoktur**" şeklinde söylenmesi gibi.

الْكَنْزِ (KENZ): Arz'a konulmuş olan maldır.

الْكَنْزِ الْمَخْفِي (KENZ-İ MAHFÎ): Gaybda gizli olan ahadî hüviyettir. O, her bâtının en bâtınıdır, (en içte ve en gizli olandır).

الْكَنْوُدِ (KENÜD): Belâ ve musîbetleri sayıp dökken, ni'metleri ve iyilikleri unutan (nânkör) kimsedir.

الْكُونِ (KEVN): Suyun havaya (buhara) dönüşmesi gibi, birden meydâna gelen şey için isimdir. Çünkü hevâî sûret, bil-kuvve sudur. Ondan birden fiile çıkmıştır. Eğer tedricen olursa, o harekettir.

Denildi ki; **kevn**, maddede sûretin, onda hâsıl olmadıktan sonra hâsıl olmasıdır.

Hakikat ehline göre, **kevn**, âlemin, hak olması bakımından değil de, onun âlem olması bakımından âlemin varlığından ibârettir.

Nazar ehline göre, **kevn**; her ne kadar genel ve mutlak varlık ile eşanlamı ise de, onlara göre, "**Mükevven**" anlamındadır.

(Kısacası **kevn**: 1- Olma. 2- Var olma, varlık, vücûd. 3- **Kevn ü fesad**: olma ve bozulma (dünyâ). 4- **Kevn ü mekân**: varlık, kâinat, evren gibi anlamlara gelir.) (A.E.)

الْكَوَاكِبِ (KEVÂKİB): (Yıldızlar, demek olup, müfredi: **Kevkeb**'dir.) Yüzükteki kaş gibi, feleklere yerleştirilmiş, basit cisimlerden ki, **Ay**'dan başkası, kendinden ışık verir.

الْكَيْفِ (KEYF): Birşeyde yerleşmiş hey'ettir, ki zâtı için taksîm ve nisbet gerektirmez.

"**Hey'et**=durum" sözü, bütün arazları kapsar.

"**Birşeyde yerleşmiş**" sözü de, hareket, zaman, fiil ve infîâl gibi, yerleşmemiş olan durumdan sakınmadır.

"**Taksîm gerektirmez**" sözü, "**kemm**"'i, yani niceliği ta'rîfen dışarıda bırakır.

"**Nisbet gerektirmez**" sözü de, arazları dışarıda bırakır.

"**Zâtı için**" denmesi, taksîm veya nisbeti gerektiren keyfiyyât mahallinin bunu gerektirmesi vâsıtasıyla bunlar ta'rîfe dâhil olması içindir. **Bu keyfiyyât dört çeşittir:**

Birincisi: Mahsûs olan **keyfiyyât**'tır. Bunlar, ya balın tatlılığı ve deniz suyunun tuzluluğu gibi, yerleşmiş olandır, ki bunlar **İnfîaliyyât** diye adlandırılır. Ya da uçan kimsenin **kızarması** ve korkan kimsenin **sarması** gibi, yerleşmemiş, yani geçici olandır, ki bunlar da **İnfîâlât** diye ad-

landırılır. Çünkü bunlar, nefsin infîalleri için sebeplerdir. Ondaki hareket ise, **İstihâle** diye adlandırılır. Üzümün **karar-ması** ve suyun **ısınması** gibi.

İkincisi: Nefsânî keyfiyetlerdir. Bunlar da, ya yazmayı alışkanlık edinen kimsede yazma san'atı gibi yerleşmiş olur, ki bunlara **Melekeler**, denir. Ya da alışkanlık edinmemiş kimsenin yazması gibi yerleşmemiş olur, ki bunlar da **Haller** diye adlandırılır.

Üçüncüsü: Kemmiyyâta özgü olan keyfiyetlerdir. Bunlar da, ya bitişik olan kemmiyyetlere özgü olanlardır. Üçleme, dörtleme, doğruluk ve eğrilik gibi. Ya da ayrıktır. **Çiftlik** ve **teklik** gibi.

Dördüncüsü: İsti'dâdî keyfiyetlerdir. Bunlar da ya, kabûle doğru isti'dâdî olur, gevşek ve hastalıklı olmak gibi. Bu, kuvvet değil, **za'f** diye adlandırılır. Ya da Lâ-kabûl'e isti'dâdî olur. Peklik ve sağlıklı olmak gibi. Bu da **kuvvet** diye adlandırılır.

كَيْمِيَاءُ السَّعَادَةِ (KÎMYÂ-I SÂÂDET): Çirkin ve kötü işlerden kaçınmakla nefsi temizlemek, onlardan nefsi arındırmak, faziletler kazanmak ve bunlarla nefsi süslemektir.

كَيْمِيَاءُ الْعَوَامِّ (KÎMYÂ-I AVÂM): Bâkî olan uhrevî metâ'î, fânî olan dünyevî mal ile değişmektir.

كَيْمِيَاءُ الْخَوَاصِّ (KÎMYÂ-I HAVÂS): **Mükevvinî** (meydana getireni) tercih etmekle **kevn**'den kalbin kurtarılmasıdır.

الْكَيْدُ (KEYD): Gizlice başkasına zarar vermek istemektir. Bu, **halktan** olursa kötü hiledir. **Allah**'tan olursa, halkın amellerine karşılık (=mücâzât) vermek için hakkâniyetle olan tedbirdir.

الْكثرةُ وَالْوَحْدَةُ (KESRET VE VAHDET): Çokluk ve birlik anlamına gelen arapça iki kelimedir.

Tasavvufta **kesret**; varlıkların varlıklarını kendilerinden bilmek, onları müstakil varlıklarla var görmektir. **Vahdet** ise, bütün varlıkların varlıklarını, Allah varlığından var olmuş bilmek, hepsinde

Allah'ın kudretini, yaratışını, tasarrufunu, lütfunu, kahrını görmektir. Bu takdîrde her varlıkta Allah'ın varlığı tecellî etmektedir. (T. Dey.) (A.E.)

الْكَرَامَةُ (KERÂMET): Peygamberlik iddiâsında bulunmayan, dîne bağlı kimsede (velî'de) görülen olaganüstü (hârik'ul-âde) olaydır.

Sôfî yazar **Sarrâc**, bu konuda der ki: Kerâmet sâhibi velîlerle mu'cize sâhibi peygamberler arasında bir çok fark vardır:

1- Peygamberler, mu'cizeyi halka ızhâr etmek zorundadırlar. Onlar Allah yoluna çağırıcılarına bununla delîl gösterirler. Eğer onlar bunu gizlerlerse Allah'ın emrine karşı gelmiş olurlar. **Evliyâ** ise kerâmetini halktan gizlemek zorundadır. Eğer halk yanında bir mevki kazanmak için bunlardan birşey gösterirlerse, Allah'a karşı gelmiş ve O'na bunları ızhâr etmekle âsî olmuş olurlar.

2- **Peygamberler** ile **evliyâ** arasındaki ikinci fark: Peygamberler, mu'cizeler ile müşriklere delîl getirirler. Çünkü onların kalbleri kararmıştır. Allah'a inanmazlar. **Evliyâ** ise bunlarla kendi nefislerine delîl getirirler ki nefisleri itminân bulsun. (Luma') (A.E.)

الْكَعْبَةُ (KA'BE): Hicâz'da Mekke şehrinde bulunan kutsal yapıdır. **İbrâhîm** ve **İsmâîl** peygamberlerden kalmıştır. Müslümanlar için kutsal sayılmıştır. müslümanların namaz kılarken yöneldikleri **kibledir**. Gücü olanların da hacı olmak için gidip ziyaret ettikleri yerdir.

Beyt'ullâh, Beyt'ul-Atîk, Ka'be'nin diğer isimleridir. (O.T.S.)

Mescid-i Harâm; ortasında Ka'be'nin bulunduğu câmi-i şeriftir. Buna, **Harem-i Şerîf** de denir. (H.R.)

الْكَلَامُ النَّفْسِي (KELÂM-I NEFSÎ): Sesin ve harflerin yardımıyla söylenen lafzî kelâm cinsinden olmayan, fakat ses ve harflerle ifâde edilen sözün belirtmek istediği asıl ma'nâdır. Allah'ın zâtî kelâmıdır. (M. Ak.) (A.E.)

الْكَلِمَةُ (KELİME): Ma'nâsı olan lafızdır. İsim,

fiil ve harf diye üçe bölünen söz
bölümlerinin hepsidir.

Kelime-i müvellede: Yeni türetilen söz
(Neolojizm).

Kelime-i şehâdet: İslâmlığın şartlarından
olan **eşhedü...** cümlesi.

İ'lâ-ı kelimetullah: İslâmlığı yükseltme,
yaymadır. (O.T.S.) (A.E.)

* * *

بَابُ اللَّامِ

LÂM BÖLÜMÜ

الْأَلَزِمُ (LÂZİM): Birşeyden ayrılması mümkün olmayandır. (**Lâzım, melzûm:** Biri olunca, öbürünün de olması şart olandır.)

الْأَلَزِمُ الْبَيِّنُ (LÂZİM-İ BEYYİN): İki arasında aklın, lüzûmuna karar vermesinde, melzûm'unun tasavvur edilmesiyle beraber kendisinin tasavvur edilmesi kâfi olan şeydir. **Dörd**'ün iki eşit kısma ayrılması gibi. Çünkü **dörd**'ü tasavvur eden ve iki eşit kısma ayrılmasını tasavvur eyleyelimse, bu ikisinin sâdece tasavvur edilmesiyle **dörd**'ün iki eşit kısma bölünür olduğuna karar verir.

Bazan denir ki; lâzım üzere olan beyyin (yani açık seçik şey), **melzûm**'unun tasavvur edilmesinden, kendisinin tasavvur edilmesi **lâzım** gelendir. **İki**'nin, **bir**'in katı olması gibi. Çünkü **iki**'yi tasavvur eden kimse, onun **bir**'in katı olduğunu idrâk eder.

Birinci ma'nâ daha geneldir. Çünkü ne zaman ki lüzûmda melzûmun tasavvuru kâfi gelirse, melzûmun tasavvur edilmesiyle beraber lâzımın da tasavvuru kâfi gelir.

İkinci ma'nâya, en özel ma'nâda **lâzım-ı beyyin** denir. Her ne zaman ki tasavvurlar kâfi gelirse, **bir**'in tasavvuru da kâfi gelir. Buna da, en genel ma'nâda **lâzım-ı beyyin** denir.

الْأَلَزِمُ الْغَيْرُ الْبَيِّنُ (LÂZİM GAYRİ BEYYİN): Üçgenin üç açısının iki dik açiya eşit olması gibi, ikisi arasındaki lüzûma zihnin karar vermesi bir vasata ihtiyâc-duyan şeydir. Çünkü sâdece üçgeni tasavvur etmek ve açılarının iki dik açiya eşit olduğunu tasavvur eylemek, üçgenin açılarının iki dik açiya eşit olduğuna zihnin karar vermesi için kâfi değildir. Bilakis bir vasata ihtiyâci vardır. O da hendesî burhân (yani geometrik delil)dir.

لَاَزِمُ الْمَاهِيَّةِ (LÂZİM'UL-MÂHİYYE): Ârız olanlardan nazarı kesmekle beraber, o, o olması bakımından mâhiyetten ayrılması mümkün olmayan şeydir. İnsandaki **bil'kuvve gülmeye** gibi.

لَاَزِمُ الْوُجُودِ (LÂZİM'UL-VUCÛD): Özel bir ârız ile beraber mâhiyetten ayrılması mümkün olmayan, ancak o, o olması bakımından mâhiyetten ayrılması mümkün olan şeydir. **Habeşî**'nin **siyâhlığı** gibi.

الْأَلَزِمُ مِنَ الْفِعْلِ (LÂZİM MİN'EL-FİİL) *Lâzım fiil:* Fâil ile yetinen (ma'nâsı tamâm olan) fiildir.

(**Lâzım fiil:** Fâilin fiili, mef'ûl'ün bih'e geçmeyen, bilakis kendinde kalan fiildir. Yani, fiilin işi fâilde kalır da, mef'ûl'ün bih'e geçmezse, o fiile **lâzım**=geçişsiz fiil denir. Böyle bir fiilin mef'ûle geçebilmesi için **harf-ı cer** lâzımdır.) (Binâ) (A.E.)

أَلَاْ أَدْرِيَّةُ (LÂ-EDRİYYE): Birşeyin sübûtunu değil de, onun sübûtunu **bilmeyi** inkâr edenler ve böyle bir kimsenin şüphe eden ve şüphe ettiğinde de şüphe eden olduğuna ve böyle devâm edip gittiğine inanırlardır.

(**Lâ-edriyye:** Sôfestâiyye=Sofistler'den bir fırkadır. Sôfestâiyye üç fırkaya ayrılmıştır.

1- **Lâ-edriyye** (bilinemezcilik): Bunlar, her şeyin varlığında ve bilinmesinde tevakkufl edilmesi, yani, bilmiyorum, diyerek duraklanması görüşünde olanlardır.

2- **İnâdiyye:** Bunlar, inadlaşanlar ve **aslâ varlık** bulunmadığına kesinlikle karar verenler ve hakikatların sübûtunu inkâr edenlerdir. Bunlara göre, **hakikat denen şeyler**, susayan kişinin serâbı su sanması gibi, hayâlden ibârettir.

3- **İndiyye:** Bunlar, eşyânın hakikat-

lerinin, itikâdlara tâbi olduğu, bunların aslında var olmadıkları görüşünde olanlardır.) (Keşşâf) (A.E.)

لَامُ الْأَمْرِ (LÂM-I EMR): Kendisiyle fiil talep edilen (yani bir işin yapılması istenen) şeydir.

لَا النَّاهِيَّة (LÂM-I NÂHİYE): Kendisiyle bir işin yapılmaması istenen şeydir. Fiilin, ona isnâd edilmesi, mecâzdir. Çünkü nehyeden, onun vâsıtasıyla konuşandır.

الْلُبُّ (LÜBB): Evhâm ve tehavyülât kılıflarından arınmış kuds nûru ile aydınlanmış aklıdır.

الْحَنُّ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ (LAHN Fİ'L-KUR'ÂN VE'L-EZÂN) *Kur'ân ve ezânda lahn:* Kısa okunması gerekeni uzatmak ve uzatılması gerekeni de kısa okumaktır.

(**Lahn**, lügâtta, **hatâ etmek** ve **doğrudan sapmak** anlamlarına gelir. **Tecvid ilminde** ise, Tecvid'e uymamaktan doğan hatâyâ denir. "Kâmûs" (A.E.)

Kırâat âlimleri, okuyuş hatâlarını (Lahn'ı) iki kısma ayırmışlardır:

1- **Lahn-ı celî:** Açık hatâ, demektir. Kelimeyi oluşturan harflerde veya harekede veya sükûnda olur.

2- **Lahn-ı hafî:** Gizli hatâ, demektir. **Bu da ikiye ayrılmıştır:**

a) İlhâf'ı, İklâb'ı, İzhâr'ı, İdgâm'ı, Gunne'yi terketmek, kalın harfi ince, ince harfi kalın, **kasr** ile okunması gerekeni **med**, med ile okunması gerekeni **kasr** ile okumak; hareke ile vakf yapmak, kuvvetliyi zayıf, zayıfı kuvvetli okumak gibi.

b) **Râ'**ı tekrarlamak, **nûn**'u tınlatmak, kalın okunması gereken yerde **lâm**'ı ince, aynı şekilde ince okunmaması gereken yerde de **râ'**ı ince okumak; medlerde ve gunnelerde sesi titretmek... gibi.) (O.K.) (A.E.)

الذَّهْنُ (LEZZET): Uygun olanı, **uygun olması bakımından idrâk etmektir.** Tatma duygusunda tatlılığın tadılması, gözde ışığın algılanması, vehmî kuvvette istenilenin hâzır olması, hâfıza kuvvetinde geçmiş olayların hatırlanması ile lezzet duyulması gibi.

"Bakımından" diye kayıtlanması, uygunluğu bakımından olmayan **uygunu** idrâkten ihtirâz içindir. Çünkü o, **lezzet** değildir. Acı olan faydalı ilâç gibi. Zira o, acı olması bakımından değil de, faydalı olması bakımından **lezzet** olur.

الْزُؤْمِيَّة (LUZÜMMİYYE): Bir kazıyyenin, diğer bir takdîre göre doğru olmasıyla, ikisi arasında bunu gerektiren bir ilgi bulunduğu için, hakkında hüküm verilen şeydir.

الْزُؤْمُ الذِّهْنِي (LÜZÜM-İ ZİHNÎ): Zihinde müsemmanın tasavvurundan, onun orada tasavvuru lâzım gelecek biçimde olmasıdır ki böylece bundan ona intikâl gerçekleşir. **İki için, çiftlik** gibi.

الْزُؤْمُ الْخَارِجِي (LÜZÜM-İ HÂRİCÎ): Hâricde müsemmanın tahakkukundan, onun orada tahakkuku lâzım gelecek biçimde olmasıdır. Bundan zihnin intikâli lâzım gelmez. Güneşin doğmasından dolayı gündüzün var olması gibi.

لُزُومُ الْوَقْف (LÜZÜM'UL-VAKF): Vakfeden kimsenin geri dönmesi (vazgeçmesi) ve başka bir kâdînin ibtâl etmesi sahîh olmayan **vakftan** ibârettir.

الْإِسْنُ (LİSN): Allah Teâlâ'nın, âriflere hitâbı sırasında onların kulaklarına **ilâhî iletişim**, kendisiyle vâki olan **lisândır.**

لِسَانُ الْحَقِّ (LİSÂN'UL-HAK): Mütetekellim olan ismin mazhariyyetiyle tahakkuk eden **kâmil insandır.**

الْطِّيفَةُ (LATİFE): Tatmakla bilinen ilimler gibi, ibârenin ifâde edemediği ve ancak anlayışa beliren ince ma'nâlı her işârettir.

الطِّيفَةُ الْإِنْسَانِيَّة (LATİFE-İ İNŞÂNİYYE): Tasavvuf ehlince, **"kalb"** diye adlandırılan **nefs-i nâtika**'dır. O, gerçekte, rûhun; bir vechle **nefse** uygun, bir vechle de **rûha** uygun olan, **nefse** yakın bir rûtbeye imnesidir. Birinci vech, **"sadr"** ve ikincisi, **"fuâd"** diye adlandırılır.

الْعِبُّ (LAİB) Oyun: Çocukların yaptığı, ardından yorğunluk gelen faydasız iştir.

الْلَعْنُ مِنَ اللَّهِ (LA'N MİN'ALLÂH): Allah'tan olan **La'net**, O'nun öfkelenmesiyle kulu hayırdan uzak eylemesidir.

İnsandan olan **la'net** ise, öfkelenmesiyle bedduâ etmesidir.

الْبَعَانُ (LIÂN): Koca hakkında **kazf haddi** yerine ve karısı hakkında **zinâ haddi** yerine geçen, la'netle birlikte yeminler etmekle pekiştirilmiş şahâdetir.

اللُّغَاتُ (LÜGÂT): Kendisiyle her toplumun maksadlarını ifade ettiği **lisân**dır.

اللُّغْزُ (LUĞZ): Muammâ (=bilmece) gibi, ma'nâsı gizli kapalı olan sözdür. Ancak bu, soru biçiminde gelir. **Harîrî**'nin, şarab hakkındaki şu sözünde olduğu gibi:

(وَمَا شَيْءٌ إِذَا شَاءَ تَحَرَّرَ عَنْهُ رَعْدًا) "Hanği şey bozulunca, dönüşür azgınlığı olgunluğa?"

الْلَغْوُ مِنَ الْيَمِينِ (LAGV MİN'EL-YEMÎN):

Birşey üzerine, onu öyle görerek yemîn etmesi ve gerçekte onun, gördüğü gibi olmamasıdır. Bu, **Ebü Hanîfe**'ye göredir. **Şâfiî** demiştir ki: **Yemîn-i Lagv** Üzerine kişinin kalbinin bağlanmadığı şeydir. (Yani düşünmeden, ağır alışkanlığı ile kasıdsız yapılan yemîndir.) **Hayır vallâhi, evet vallâhi** gibi.

الْلَغْوُ (LAGV): Kendisine itibâr edilmeyen boş söz eklemeektir. Bu, hükmün sübûtu hakkında ma'nâsı olmayan sözdür.

الْلَفْظُ (LAFZ) Lafız: insanın telaffuz ettiği (ağızdan sesli olarak çıkardığı) veya gerek **mühmel**, gerekse **müsta'mel** olsun, o hükümde olan sözdür.

(**Lafız**; ağızdan sesli olarak çıkan sözdür. Bu, ma'nâlı olursa kelime, diye adlandırılır.) (A.E.)

الْلَفِيفُ (LEFÎF): Kendisinde, **"elif, vâv ve yâ gîbi"** illet harflerinden iki harf bulunan fiildir. Bu da iki kısımdır. Birincisi: **Lefif-i Makrûn**'dur. İkincisi: **Lefif-i Mefrûk**'tur. (Binâ) (A.E.)

الْلَفِيفُ الْمَقْرُونُ (LEFÎF-İ MAKRÛN): Ayn'ı ve

Lâm'ı (yani orta ve son harfi) illetli olan fiildir: (فَرِي) = **Kaviye** gibi.

الْلَفِيفُ الْمَفْرُوقُ (LEFÎF-İ MEFRÛK): Fâ'sı ve **Lâm**'ı (yani baş ve son harfi) illetli olan fiildir.

الْفُ وَالنَّشْرُ (LEFF-Û NEŞR): İki şeyi topluca zikrettikten sonra, dinleyip işiten kimse, bunlardan her birine, âit olduğu şeyi havâle edecek biçimde, bunları açıklayan güvenilir bir cümle getirmendir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتُبَيِّنَ مَا نَصَّلَهُ

"Allah, rahmetinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü var etti ki gecelerin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah'ın lütfunu arayasınız." (Kasas: 73)

Şâirin şu sözü de şiirden misâldir:

السُّتُ أَنْتَ الَّذِي مِنْ وَرْدٍ نَعْنَتِهِ

وَوَرْدٍ حُشْمَتِهِ أَجْبَى وَأَعْتَرَفَ

"Sen, onun ni'metinin gülünden ve haşmetinin gülünden olgunlaşmış kimse değilsin, itirâf et."

Bazan buna, "**Tertîb**" adı da verilir.

الْلَكَابُ (LAKAB): İnsanın özel adından sonra, ondaki bir ma'nâdan dolayı, **övme** veya **kınamaya** delâlet eden bir sözle onun adlandırılmasıdır.

الْلَكِيطُ (LAKÎT): **Melkût**, yani yerden alınmış şey anlamındadır. **Şerîatta** ise, yoksulluktan korkarak veya zinâ töhmetinden kaçarak, âdemoğlunun küçüklerinden, bir yere atılıp terk edilen **çocuk** için bir isimdir.

الْلُقَطَةُ (LUKATA): Yerde bulunan ve mâliki bilinmeyen maldır. Fâilde mübâlağa olarak "**duhaka**" vezindedir. O, kendisine rağbet edilen bir mal olduğu için, onu görenin almasına sebep olmasından dolayı mecâzen, "**âhiz=alan**" sayılmıştır.

الْلَمْسُ (LEMS): (Dokunma duyusu) Bütün bedene yayılmış bir kuvvettir ki, sıcaklık, soğukluk, ıslaklık, kuruluk ve benzerlerine yaklaşıldığında veya dokunulduğunda bu kuvvetle algılanırlar.

الْوَحْ (LEVH): Bu, **Kitâb-ı Mübîn**'dir, Nefs-i Külliyye'dir.

Levh (çoğulu: Elvâh), dört çeşittir:

1- Mahv ve isbât'tan önce gelen **kazâ levhi**. Bu, **akl-ı evvel levh**'idir.

2- **Kader levhi**. Yani kendisinde birinci levh'in külliyyâtı fasıllara ayrılan ve sebeblerine tealluk edilen, **küllî nefs-i nâtika levhi**'dir. Bu, **Levh-i Mahfûz** diye adlandırılır.

3- Bu âlemdeki her şeyin, şekli, hey'eti ve mikdârıyla kendisinde nakşedildiği, **semâvî, cüz'î nefs levh**'idir. Bu, **dünyâ semâsı** diye adlandırılır. Bu levh, âlemin hayâlî mesâbesindedir. Nitekim birincisi, onun **rûhu** mesâbesinde ve ikincisi ise, **kalbi** mesâbesindedir.

4- Şehâdet âleminde sûretleri kabûl eden **heyûlâ levh**'idir.

الْوَمْعُ (LEVÂMÎ'): (Tasavvuf istilâhıdır.) Zâhir ve zayıf nefislerin sâhiblerinden olan Bedâyetlîr ehline parlayıp yayılan nûrlardır. Hayâlden, müşterek hisse yansır da havâss-ı zâhire ile müşâhede edilir olur. **Sen, onların**; parlak yıldızların, Ay'ın ve Güneş'in nûrları gibi nûrları olduğunu ve çevrelerindeki şeyleri aydınlatıklarını görürsün. Onlar, ya, **kahr** ve **vaîd** nûrlarının nefse gâlib gelmesinden kırmızılığa çalar. Ya da **lütuf** ve **va'd** nûrlarının gâlib gelmesinden tatlı suya ve yeşillığe çalar.

الْهَوُ (LEHV) Eğlence: Kendisinden, insanın zevk alıp eğlendiği, sonra bitip sona eren şeydir.

لَيْلَةُ الْكَدْرِ (LEYLET'ÜL-KADR): (Tasavvuf istilâhı olarak); içinde, sâlikin özel bir tecellîye kavuştuğu gecedir. Bu tecellî ile **sâlik**, Mahbûbuna nisbetle kendi rütbesini ve kadrini bilir. O, **sâlikin**, ayn'ul-cem'e ve ma'rifette erşinleşenlerin makamına ulaşmasının başlangıç vaktidir.

الْأَزِمُ (LÂZİM) Lâzime: Lügâtta, gerekli şey demektir. **Fıkıh istilâhında, genel olarak anlamı:** Kendisinde muhayyerlik bu-

lunmayan bir akddir ki, üzerine terettüb eden eserin ref'i mümkün olmaz. Meselâ; bir kimse, muhayyer olmamak üzere bir malını bir şahsa, şartlarına uygun olarak satsa, bu muâmele **lâzım** olur. Artık bunu bozmaya yetkili olamaz. Karşıtı; "**Gayr-i lâzım**"dır ki, kendisinde muhayyerlik bulunan akd demektir. (I.F.K.) (A.E.)

الْفُ وَالنَّشْرُ (LEFF-Ü NEŞR): Edebiyatçılara göre, ma'nâya âid edebî güzelliklerdendir. İki veya daha çok isim veya sözcük yazdıktan sonra onların her birine âid sıfat veya fiilleri ayrıca sıralamaktır. Bu da, ya **tafsîlen** olur veya **icmâlen** olur.

İlk sözcüklerin tafsîlen veya icmâlen zikredilmesine "**leff**" denir. İlk zikredilen sözcüklere râcî olan ikinci sözcüklere ise, "**neşr**" denir.

Tafsîlî olan da iki çeşittir: Çünkü neşr, ya leffin tertibine (sırasına) göre olur. Meselâ, **neşr**'den birinci kelime, **leff**'den birinci kelimeye, ikinci kelime de, **leff**'in ikinci kelimesine âid olmak üzere **leff**'in tertibine (sırasına) göre olur. Diğerleri de bu tertib üzere bulunur. Nitekim Allah Teâlâ'nın şu âyetinde olduğu gibi:

"Allah, rahmetinden dolayı sizin için **geceyi ve gündüzü var ettiki geceleyin dinlenesiniz ve (gündüzün) Allah'ın lütfunu arayınız.**" (Kasas: 73)

Allah Teâlâ, bu âyette gece ve gündüzü tafsîl üzere zikretti. Sonra geceye mahsûs olan "**dinlenmeyi**" ve gündüze mahsûs olan "**Allah'ın lütfunu aramayı**" tertib üzere sıraladı.

Ya da **neşr**, **leff**'in tertibine (sırasına) göre olmaz. **Bu da, iki çeşittir:** Ya neşr'den birinci kelime, **leff**'den sonuncu kelime için ve ikincisi de sonuncudan bir önceki için olur ve bu tertib üzere devâm eder. Buna, tertibi tersine olan (**ma'kûs'ut-tertib**) denir. Nitekim Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerîmesinde olduğu gibi:

"Peygamber ve O'nunla beraber olan mü'minler, Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. İyi bilinki, Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır." (Bakara: 214)

Bazı âlimler: "Allah'ın yardımı ne zaman" kavli, îmân edenlerin sözüdür. "İyi bilinki, Allah'ın yardımı şüphesiz yakındır" kavli de **Peygamber**'in sözüdür, demişlerdir.

Ya da hiç bir tertib gözetilmez. Buna da, tertibi karışık olan "**Muhtelit'ut-Tertîb**" adı verilir.

İcmâlî'ye misâl ise, Allah Teâlâ'nın şu âyet-i kerimesidir: "**Yahûdî veya Hristiyan olmayan kimse Cennet'e giremeyecek dediler.**" (Bakara: 111) Yani: "**Yahûdîler:** Yahûdî olmayan kimse Cennet'e giremeyecektir, dediler. **Hristiyanlar** da: Hristiyan olmayan kimse Cennet'e giremeyecektir, dediler." demektir.

Yahûdî ve **Nasârâ** arasında inâd sâbit olduğu için, iki sözün arası **leff** edildi. Bazı âlimler demişlerdir ki: **İcmâl** bazan **neşr**'de olur, **leff**'de olmaz. Meselâ, önce bir kaç kelime veya söz söylenir, sonra bu bir kaç kelime veya söze şâmil olan bir kelime veya söz getirilir. Meselâ, Allah Teâlâ'nın şu sözünde olduğu gibi: "**Beyaz iplik, siyah iplikten tan yerinde** (fecd-i sâdık'da) **sizce ayırd edilinceye kadar, yiğin için.**" (Bakara: 187)

Ebû Ubeyde'nin sözüne göre, siyah iplik "**hayt-ı esved**"den murâd, **fecd-i kâzib**dir, **leyl**, yani gece değildir. (Keşşâf) (A.E.)

اللُّكَاة (LUKATA): Lügâtta; **alıp kaldırmak**,

anlamına gelen **lakît** sözcüğünden alınmıştır. Gâib olmuş, düşürülmüş bir mala da, genellikle alınıp saklandığı için **lûkata** adı verilmiştir.

Lûkata deyimi, aza da çoğa da şâmil bir ism-i cemi'dir. Lafzan çoğulu; "**Lûkatât**"dır.

Lûkata: "**Canlı ve cansız yitik mal**", "**Mâlikî bilinmeyen düşmüş mal**" veya "**Yolunu şaşırmış hayvan**", "**Zâyi**" olmaya **ma'rûz** her hangi **ma'sûm** bir **mal**" diye ta'rif edilmiştir. Bunlar, sonuç itibarıyla aynı şeydir.

Lûkata'yı kaldıran kimseye; **Lâkıt**, **Mültekît** denildiği gibi, bu yoldaki harekete de "**İltikât**" denir. Bu bakımdan **Lûkata**'yı; "**Zâyi**" olan **birşeyi**, **te-**

mellük için değil, sâhibi adına korumak için alıp kaldırmaktır." diye ta'rif etmişlerdir. (I.F.K.) (A.E.)

الْلَبْتُ (LEVS): Lügâtta; **alâmet** (=belirti), **adâvet** (=düşmanlık), **ceriha** (=yara), **kuvvet**, **kötülük**, **sığınmak**, **yavaş** ve **gevşek hareket**, **birşeyin bulunması**, **birşeyin kötü birşey ile buluşması** gibi anlamları ifâde eder. **Telvis**, deyimi, bu maddedendir. Dilimizde bazı gayr-ı ahlâkî şeylere "**Levsiyyât**" denildiği ma'lûmdur.

Fıkıh istilâhı-olarak, **Levs:** Öldürülen kimsenin velîlerinin iddîalarında doğru olduklarına dâir bir zann-ı gâlib husûle getiren bir **karîne-i hâliyye** veya **fiiliyye**, yani hâlî veya fiilî bir ip ucu, belirti, demektir ki vâkî' olan iddîâyı kuvvetlendirir.

Şâfiî mezhebine göre, kasâme yapılabilmesi için mutlakâ bir "**Levs**" bulunmalıdır. **Levs** bulununca; elli yemîn, öldürülen kimsenin velîlerine teveccüh eder. Bunlar, bu yemînden kaçınırlarsa, o vakit, öldürmekle ithâm edilenlere "**Müddeâ aleyh olanlara**" bu yemîn teklîf edilir. (I.F.K.) (A.E.)

الْبَحْطُ الْمَحْفُوظُ (LEVH-İ MAHFÛZ) *Korunmuş*

levha: İslâm'da, **olmuş ve olacak her şeyin içinde yazılı olduğu kitâb**, demektir. Kur'an'da yalnız bir yerde (Bürûc: 22) bu adla anılır. Ayrıca, gökte ve yerde gizli olan her şeyin yazılı bulunduğu, **Kitâb-ı Mübîn** (=Apaçık Kitâb) (Neml: 75), bütün kirlerden arıtılmış, meleklerden başkasının dokunamayacağı **Kitâb-ı Mekkûn** (=Saklanmış Kitâb) (Vâkıa: 78), yeryüzünde ve insanların nefislerinde ortaya çıkacak bütün müsibetlerin yazıldığı kitâb (Hadîd: 22), her şeyin saptanmış olduğu kitâb (Kitâb-ı Hafız) (Kaf: 4), Kur'an'ın aslının yazılı olduğu ana kitâb (Ümm'ül-Kitâb) (Ra'd: 39) olarak tanımlanır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)den gelen hadislere göre de, **Levh-i Mahfûz** her şeyin yazılı olduğu kitaptır. Allah, önce **Kalemi**, ardından **Levh-i Mahfûz**'u yaratmış ve Kaleme, kıyâmete değin olacak her şeyi yazmasını buyurmuştur. Henüz hiç birşey yaratılmadan önce, her şey, bütün iyilik ve kötülükler, insanların kaderleri **Levh-i Mahfûz**'a yazılmıştır. Bu

özellîği nedeniyle Levh-i Mahfûz'a **Kader Kitâb'**ı da denir. (Ana B.) (A.E.)

لَوْلَاكَ (LEVLÂK): **Sen olmasaydın**, anlamına gelen arapça bir sözdür. Allah'ın, Hz. Peygamber'e: "**Sen olmasaydın, sen olmasaydın gökleri yaratmazdım.**" buyurduğu meşhûrdur. Ancak hadîs bilginleri, bu sözün, lafız bakımından **Kudsî Hadîs** olmadığını, fakat; "**Sen olmasaydın cenneti, cehennemi yaratmazdım; Sen olmasaydın iki âlemi yaratmazdım.**" kudsî hadîslerine uyduğu için, meâl bakımından **kudsî hadîs** sayıldığını söylemişlerdir. (A. Kârî: Mevzûât-ı Kebîr) (T. Dey.) (A.E.)

أَلَيْنُ (LÎN): Lügâtta; yumuşak olma, demektir. **Tecvîd ıstılâhında**, kendinden öncesi üstünlü olan sâkin **vâv** ve **yâ** harflerini, dile zorluk vermeksizin, zahmetsiz olarak okumaya denir. (O.K.) (A.E.)

باب الميم

MÎM BÖLÜMÜ

الْمَاءُ الْمُطْلَقُ (MÂ-I MUTLAK): Yaradılışının aslı üzere kalmış, kendisine pislik karışmamış ve temiz birşey gâlib gelmemiş olan sudur.

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ (MÂ-I MÜSTA'MEL): Kendisiyle hades giderilmiş veya tekarrüb, yani ibâdet için bedende kullanılmış her sudur.

مَاهِيَّةُ الشَّيْءِ (MÂHIYYET'ÜŞ-ŞEY'): Kendisiyle birşey o olandır. O, o olması bakımından odur. Ne var, ne yok, ne küllî, ne cüz'î, ne hâss, ne de âm'm'dır.

Denildi ki: (مَاهِيَّةٌ) kelimesi, (ما) ya mensûb olandır. Aslı: (مَاهِيَّةٌ) dur. (ما) nın lafzından alınmış masdara benzememesi için, **hemze, he'**ye çevrildi.

En zâhir olan şudur ki: O, (ما هـ) ye nisbet olup, bu iki kelime, tek kelime gibi kılınmıştır.

الْمَاهِيَّةُ (MÂHIYYET): Çok kez müteallık olan özelliğe denir. İnsana müteallık olan gibi ki o da hâricî varlıktan nazarı kesmekle beraber hayvân-ı nâtıktır. (ما هـ) = O nedir? in cevâbında ma'kûl olması bakımından müteallık olan özellik, **mâhiyet** diye adlandırılır. Hâricîte sübûtu bakımından da **hakikat** diye adlandırılmıştır. Başkalarından ayrıcalığı olması bakımından **hüviyyet**, levâzımı ona hamletmesi bakımından **zât**, lafızdan istinbât edilmesi bakımından **medlûl** ve o, hâdiselerin mahalli olması bakımından **cevher** diye adlandırılmıştır.

مَادَّةُ الشَّيْءِ (MÂDDET'ÜŞ-ŞEY'): Kendisiyle beraber birşey bi'l-kuvve hâsıl olan maddedir.

Denildi ki o: Ziyâde olan bitişik madde-dir.

الْمَاهِيَّةُ التَّوَعِيَّةُ (MÂHIYYET-İ NEV'İYYE): Ferdlerinde eşit olarak bulunan mâhiyyettir. Çünkü nev'î mâhiyyet, bir ferdde, diğer ferdde iktizâ ettiği şeyi iktizâ eder. "İnsan" gibi ki o, Amr'da iktizâ ettiği şeyi Zeyd'de de iktizâ eder. Cinsî mâhiyyet ise böyle değildir.

الْمَاهِيَّةُ الْجِنْسِيَّةُ (MÂHIYYET-İ CİNSIYYE): Ferdlerinde eşit olarak bulunmayan mâhiyyettir. Çünkü "hayvân", insanda nâtık olma beraberliğini iktizâ eder, bundan başkasında iktizâ etmez.

الْمَاهِيَّةُ الْإِعْتِبَارِيَّةُ (MÂHIYYET-İ İTİBÂRIYYE): Ancak mu'tebirin aklında, mu'tebir olduğu sürece varlığı olan mâhiyyettir.

الْمَاضِي (MÂZÎ): Bir olayın, senin zamanından önceki bir zamana bitişik olduğuna delâlet edendir.

مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرْيْطَةِ التَّفْسِيرِ (MÂ UDMİRA ÂMİLÜHÜ ALÂ ŞARİTATI'TEFSİR): Bu, kendisinden sonra fiil veya fiil benzeri bir kelime bulunup, zamîri veya müteallık, kendisiyle meşğûl olan her isimdir. Şöyle ki; fiil veya benzeri, şâyet o isme musallat edilse, elbette onu nasbeder. Ör. (زَيْدًا ضَرَبْتُ) = "Zeyd'i, dövdüm onu." gibi.

الْمَوْنَةُ الْمُوْنَةُ (MEÛNET veya MÜ'NET): (Zahmet ve güçlük anlamına gelir. Bir insan için gerekli olan azık ve rızka da "Meûnet" veya "Mü'net" denir.)

Mü'net; insanın, karısı ve çocuğu gibi, geçmişliğini üzerine aldığı kimselere faydası olup, onun yüklendiği nafaka ağırlığı için bir isimdir.

Küfeliler; **Mü'net**, mef'ale'dir, mef'ûle değildir, dediler. Oniardan bazıları;

Mü'net'in, ağırlık anlamına gelen **"evn"**-den alınmış olduğunu kabul ederler.

Denildi ki; o, (yorulmak ve yorgunluk anlamına gelen), **"eyn"**dendir.

المُوْءَلُ (MÜEVVEL): Müsterek olandan, bazı vecihleri, gâlib rey ile tercih edilen şeydir. Çünkü sen, lafzın mevzi'ini düşünüp de, lafzı muhtemel olduğu vecihlerden belli birşeye, bir çeşit görüşle çevirirsen, şüphesiz o lafzı ona te'vil etmiş olursun.

"Müsterek olandan" sözü, ittifâkî bir kaydır, lâzım değildir. Çünkü **Müşkil** ve **Hafî**, rey ile bilindiği zaman, müevvel de olur. Musannıf, **"gâlib rey ile"** demekle, onu tahsis etmiştir. Çünkü o, eğer nass ile tercih edilirse, **müevvel** değil, **müfesser** olur.

المُوْمِنُ (MÜ'MİN): Allah'ı, Resûlünü ve onun getirdiklerini tasdik eden kimsedir.

الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ (MÂNİ' MİN'EL-İRS): Sebebin varlığı sırasında hükmün yok olmasından ibarettir.

المُبَاحُ (MUBÂH): İki tarafı (yani: yapılması ve yapılmaması) eşit olan şeydir.

المُبَاشَرَةُ (MUBÂŞERET): Hareketin, başka bir fiilin aracılığı olmaksızın meydana gelmesidir. El'in hareketi gibi.

المُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ (MUBÂŞERET-İ FÂHİŞE): Erkeğin bedeni, kadının bedenine, ikisi de soyunmuş (yani çıplak) oldukları halde dokunması ve erkeğin cinsel organı kibarıp, iki fercin birbirine temâs etmesidir.

المُبَارَاةُ (MÜBÂREE veya hemze'nin terkiyle MÜBÂRE): Hatâ anlamındadır.

Mübâree; erkeğin, karısına; **"Böylesiyle nikâhından berî oldun."** demesi ve kadının da onu kabul etmesidir. (Yani **mübâree**, kocanın, boşanmak üzerinde karısıyla anlaşmasıdır.).

المَبَادِي (MEBÂDÎ): Mebâhisin tahrîri ve mezhabelerin takrîri gibi, ilmin mes'eleleri, kendilerine dayanan **mebde**'lerdir.

Bahs'in, birbiri üzerine tertîb edilmiş üç

cüz'ü vardır. Bunlar: **Mebde**'ler, **evsatlar** ve **makta**'lardır. Bunlar, zarûriyyât ve müsellemtattan olan hüccet ve delillerin, kendilerine ulaştığı mukaddemelerdir. **Devr** ve **teselsül** gibi.

المَبَادِي (MEBÂDÎ): Burhâna ihtiyacı olmayan şeylerdir. Mes'eleler böyle değildir. Çünkü bunlar kesin burhân ile bilinir.

المَاجِنُ (MÂCİN): Fâsık, anlamındadır. Yani söyledigiğine ve yaptığına aldırmayan, fiilleri, fâsıkların fiilleri biçiminde olan kimse-dir.

(Mâcin müftü: Bilmeden fetvâ veren veya İnsanlara şeriatta hile öğretene müftüdür. **Meselâ:** Üzerinden bir yıl geçmeden elindeki parayı karına bağışlayıver. Sonra o da sana bağışlayıp geri verir. Böylece zekât vermekten kurtulursun, demesi gibi.) (Dürer) (A.E.)

المَبَحَثُ (MEBHAS): Olumlu veya olumsuz şekilde, kendisi hakkında tartışma yapılan araştırma konusudur.

المُبْدَعَاتُ (MÜBDEÂT): Kendilerinden önce madde ve müddet geçmemiş (örneksiz icad edilmiş) şeylerdir. Maddeden makkad, ya cisim veya onun haddi ya da cüz'üdür.

المُبْتَدَأُ (MÜBTEDÂ'): Kendisine isnâd olunarak, lafzî âmillerden soyulmuş olan isimdir. Ya da zâhiri ref' ederek, istifhâm elifi veya nefy harfinden sonra vâkî' olan sıfattır. Ör.

زَيْدٌ قَائِمٌ = **"Zeyd ayakta-dır."**

اِقَائِمُ نِ الْيَتِيمَانِ = **"İki Zeyd ayakta mı?"**

مَا قَامَ نِ الْيَتِيمَانِ = **"İki Zeyd ayakta değildi-r."** gibi.

المَبْنَى (MEBNÎ): Harekesi ve sükûnu âmil ile olmayan kelimedir.

المَبْنَى الْلازِمُ (MEBNÎ-İ LÂZİM): (كَيْفَ ، مَتَى ، أَيْنَ)

ve bunlara benzeyen (الَّتِي الَّتِي) ve arka-daşları gibi harf (yani edât) ma'nâsı içeren lafızdır.

المُتَصَرِّفَةُ (MÜTESARRİFE): Bir kuvvettir, ki

bulunduğu yer, beynin ortadaki oyuğunun ön tarafıdır. Sûretlerde ve ma'nâlarda terkib ve tafsîl ile tasarruf etmesi, onun özelliğindendir. Böylece, sûretlerin bazıları bazıları ile tereküb eder. Meselâ, insanın, iki başlı veya iki kanatlı tasavvur edilmesi gibi. Bu kuvveti, kimi kez **akıl**, kimi kez de **vehm** kullanır. Birincisi itibâriyle, fikrî maddelerde tasarruf ettiği için, **Müfekkire** diye adlandırılır. İkincisi itibâriyle, hayâlî sûretlerde tasarruf ettiği için, **Mütehayyile** diye adlandırılır.

الْمُتَقَابِلَانِ (MÜTEKÂBİLÂN) İki mütekâbil: Bir yönden, bir tek şeyde bir araya toplanmayan iki şeydir. "**Bir yönden**" diye kaydedilmesi, iki mütedâyif'in (yani birbirine nisbet edilen iki şeyin), ta'rife girmesi içindir. Çünkü **babalık** ve **oğulluk** gibi birbirine nisbet edilen iki şey, bazan, bir tek yerde bir araya gelirler. Meselâ **Zeyd** gibi. Lâkin bu, bir yönden değil, iki yöndendir. Çünkü **Zeyd**'in babalığı, oğluna kıyâsladır ve oğulluğu da babasına kıyâsladır. Eğer ta'rîf, bu kayd ile kayıtlanmamış olsaydı, iki mütedâyif, cümlede bir araya geldiği için bu ikisi ta'rîften dışarıda kalırdı.

Mütekâbilân, dört kısımdır:

- 1- **Zıddân**; yani, birbirine zıd olan iki şey.
- 2- **Mütedâyifân**; yani, birbirine nisbet ve izâfe edilen iki şey.
- 3- **Yokluk ve meleke** (mülk, varlık) ile birbirine karşılık (mütekâbil) olan iki şey.
- 4- **Îcâb ve selb** ile birbirine karşılık (mütekâbil) olan iki şeydir.

Çünkü birbirine karşılık olan iki şeyin yokluk olmaları câiz değildir. Zîrâ yokluklar arasında birbirine karşılık (=tekâbü) olmaz. Birbirine karşılık olan iki şeyin, ya ikisi de varlıktır veya biri varlık, diğeri yokluktur. Yokluk da, ya kâbil olan mevzû'dan, varlıksal durumun yok olmasıdır ki bu ikisi, yokluk ve meleke (mülk, varlık) ile mütekâbil olandır, ya da mutlak olarak onun yokluğudur ki bu ikisi de, îcâb ve selb ile mütekâbil olandır.

varlık, diğeri **yokluk** olan iki durumdur. Bu varlık, mutlak olarak değil, bilakis onun için kâbil olan bir mevzû'dandır. **Görme** duyusu ve **körlük**, **ilim** ve **cehl** gibi. Çünkü **körlük**; görmek, özelliğinden olan şeyden, görme duyusunun yok olmasıdır. **Cehl** ise; bilmek, özelliğinden olan şeyden ilmin yok olmasıdır.

الْمُتَقَابِلَانِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ (MÜTEKÂBİLÂN Bİ'L-ÎCÂBİ VE'S-SELB): Bu ikisi, iki durumdur ki, bunlardan biri, diğerinin mutlak olarak yokluğudur. **Feresiyyet** ve **lâ-feresiyyet** gibi.

الْمُتَقَابِلَةُ (MÜTEKÂBİLE): Savaş için uygun olan (veya ıslâh edilen) topluluktur.

الْمُتَنَّى (MÜTTEKÎ): İmân eden, namaz kılan, zekât veren, doğru yolda olan kimsedir. Denildi ki: **Müttekî**, bütün vâcibâtı (yani yapılması gereken bütün dinî görevleri) yapan kimsedir.

Burada "**Vâcibât**" ile kastedilen; en genel, yani farz gibi kesin delil ile veya zannî delil ile sâbit olandır.

الْمَتْنَى (METÂ): Zamanda hâsıl olması sebebiyle birşeye ârız olan (isâbet eden) hâlettir.

الْمُتَّصِلَةُ (MUTTASILE): (Mantık ilminde); kendisi hakkında, bir kazıyyenin doğruluğu ile hüküm verilen şeydir. Ya da başka bir takdire göre, doğruluğu olmayan şeydir.

Bu, ya **Mücib** olur. Meselâ: "**Eğer bu insan ise, o hayvandır**." dediğimiz gibi. Çünkü onun hakkındaki hüküm, insâniyyetin doğruluğunu takdire göre hayvâniyyetin doğruluğu ile olur. Ya da onun hakkındaki hüküm, başka bir takdire göre olan bir kazıyyenin doğruluğunu olumsuz kılmakla olursa, bu da **Sâlib**'dir (olumsuzlaştırandır). Meselâ: "**Eğer bu insan ise, o cemâd değildir**." dememiz gibi. Çünkü bunun hakkındaki hüküm, insâniyyetin takdire göre, cemâdiyyetin doğruluğunu olumsuz kılmaktır.

الْمُتَوَاتِرُ (MÜTEVÂTİR): Çokluklarından veya adâletlerinden dolayı, yalan üzerinde

الْمُتَقَابِلَانِ بِالْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ (MÜTEKÂBİLÂN Bİ'L-ADEMİ VE'L-MELEKE): Bu ikisi, biri

anlaşmaları düşünilemeyen bir topluluğun dilleriyle sâbit olan haberdır. **Mes-elâ:** Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, peygamberlik iddiâ ettiğine ve elinde mu'cize gösterdiğine dâir olan hüküm gibi.

Tevâtür, diye adlandırılması, sâdece bir defa vâki olmuş değil de, bilakis birbiri ardınca, arası kesilmeden süregelenidir.

المُتَوَاطِي' (MÜTEVÂTÎ'): (Mantık ilminde); zihni ve hâricî ferdleri üzerine doğruluğu (uygunluğu) ve ma'nâsının hâsıl olması eşit biçimde olan **küllî**dir. **İnsan** ve **Güneş** gibi. Çünkü insanın hâricde ferdleri vardır. Onun bunlar üzerine doğruluğu eşit biçimdedir. Güneşin de ferdleri vardır. Onun da bunlar üzerine doğruluğu eşit biçimdedir.

المُتَرَادِف' (MÜTERÂDİF): Ma'nâsı bir, isimleri çok olan (eşanlamlı kelimeler)dir. Bu, müsterek'in zıddıdır. Birinin, diğerinin arkasına binmesi demek olan "**terâdüf**"ten alınmıştır. Sanki ma'nâ, "**binilen**"; iki lafız ise, onun üstüne "**binen**"dir. Arslan ma'nâsına gelen: **Leys** ve **esed** gibi.

المُتَبَايِن' (MÜTEBÂYİN): Lafzı ve ma'nâsı, biri diğerine muhâlif olan kelimedir. İnsan ve at gibi.

المُتَعَبِّئَة' (MÜTEŞÂBİH): Lafzın kendisiyle gizlenmiş olan ve anlaşılması hiç umulmayan şeydir. Sürelerin başlarındaki **Mukattaa harfleri** gibi.

المُتَوَازِي' (MÜTEVÂZÎ): İki karîneden birinde veya onun ekserisinde, diğerinden kendisine karşılık olan şeyin benzeri bulunmayan **sec'**dir. Bu, vezn ve kâfiyelemede muhtelif olan **tersî**'nin zıddıdır. Ör.

"**Orada yüksek tahtlar, yerleştirilmiş kâseler vardır.**" (Gâşiye: 13-14)

Ya da sâdece vezinde olur. Ör.

"**Andolsun birbiri ardınca gönderilenlere, rüzgâr gibi esip savuranlara.**" (Mürselât: 1-2)

Ya da sâdece kâfiyelemede olur. Meselâ, şu sözümüzde olduğu gibi:

"**حَصَلَ الطَّائِفُ وَالصَّامِتُ وَمَلَكَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ**" "Konuşan ve susan kazaandı. Hased eden ve başkasının uğradığı zarara sevinen helâk oldu."

Yâhut da, iki karînenin birinden olan her kelime için, diğerinden karşılık bulunur. Ör.

"**إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ**" "**Doğrusu Biz sana verdik Kevser. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.**" (Kevser: 1-2)

المُتَحَبِّئَة' (MÜTEHAYYİLE): Hissedilen sûretlerde ve onlardan çıkarılmış cüz'î ma'nâlarda tasarruf eden kuvvettir. Onun, bunlarda tasarrufu, kimi kez terkîb ile, kimi kez de tafsîl ile. İki başlı insan veya başsız insan gibi. Bu kuvveti, akıl kullandığı zaman, **Müfekkire** diye adlandırılmıştır. Nitekim vehm, onu mutlak olarak mahsûsatta kullandığı zaman da, **Mütehayyile** diye adlandırılmıştır.

Müşterek hissın ve hayâlin mahalli, üç karıncığa ayrılmış olan beynin ilk karıncığıdır. Bu üç karıncığın en büyüğü birincisi, sonra üçüncüsüdür. İkincisi ise, kurtlar şeklinde örülmüş, ikisi arasında bir geçid yeri (menfez) gibidir. Müsterek his, onun ön tarafında, hayâl ise sonundadır. Vehmiyyet ve hâfızanın mahalli, onun son karıncığıdır. Vehmiyyet onun ön tarafında, hâfıza sonundadır. **Mütehayyilenin** yeri ise, beynin ortasıdır.

المُتَقَدِّمُ بِالزَّمَان' (MÜTEKADDİM Bİ'Z-ZAMÂN): Bu, Hz. Nûh'un, **İbrâhîm** aleyhisselâmdan önce olması gibi, zaman bakımından önceliği olan şeydir.

المُتَقَدِّمُ بِالطَّيْع' (MÜTEKADDİM Bİ'T-TAB'): Ancak kendisi var olursa, diğer birşeyin var olması mümkün olan şeydir. Bazan onun var olması ve diğer şeyin var olması mümkün olur. **Bir**'in, **iki**'den önce olması gibi. Çünkü **iki**'nin varlığı, **bir**'in varlığına dayanır. Zîrâ **bir**, tabiatıyla, **iki**'den önce gelir.

"**Mütekaddim bi't-tab'**"ın açıklanmasında, "**Mütekaddim bi'l-illiyet**" onun dışında kalması için, **müteahhir olanda müessir olmaması** kaydının eklenmesi gerekir.

بِشْ-الْمُتَقَدِّمُ بِالْشَّرَفِ (MÜTEKADDİM BİŞ-ŞEREF): Başkasına şerefle üstün olan ve şerefte ondan önde bulunan ve böyle olan kimsedir. **Ebû Bekr**'in, **Ömer**'den üstün olması gibi. Allah ikisinden de râzı olsun.

بِالرُّتْبَةِ الْمُتَقَدِّمُ (MÜTEKADDİM Bİ'R-RÛTBE): İkisi için sınırlanmış başlanğıca, diğerinden daha yakın olan şeydir. Onun rütbeyle ta-kaddümü, işte bu yakınlıktır.

Bu ikisi, ya **tabiî**'dir, ya da **vad**'idir. Eğer **vad**' ve **ca'le** göre sınırlanmış başlanğıç olmayıp, bilakis **tab'a** göre olursa, **tabiî**dir. Cins'in, nev'den önde olması gibi. Eğer başlanğıç; **vad**' ve **ca'le** göre olursa, **vad**'idir. Mescidde safların, mihrâba nisbetle sıralanması gibi. Yani safların sonuna kadar, birinci saf ikinciden, ikinci üçüncüden önce olması gibi.

بِالْعِلِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمُ (MÜTEKADDİM Bİ'L-İLLİYYET): Ma'mûlüne nisbetle mücib olan **illet-i fâiliyye**dir. Onun illiyyetle önceliği, **illet-i fâiliyye** olmasıdır. El'in hareketi gibi. Çünkü el'in hareketi kalemin hareketinden -her ne kadar zamana göre beraber ise de- illiyyetle önde bulunmaktadır.

الْمُتَعَدِّی (MÜTEADDÎ): Üzerine vâki' olduğu şey olmaksızın anlaşılması tamâm olmayan fiildir.

Denildi ki: Müteaddî, **mef'ûlün bih'i** nasbenden (geçişli) fiildir.

(Diğer bir ta'rîfe göre, **müteaddî**: Fâilin fiili, **mef'ûlün bih'e** geçen fiildir. Yani fiil, harf-i cersiz mef'ûlün bih'e geçerse, o fiile, müteaddî=geçişli fiil denir.) (Binâ) (A.E.)

الْمِثَالُ (MİSÂL): Fa'sı, yani ilk harfi illetli olan fiildir. Ör. (سِرٌّ وَعَدٌ) gibi.

Denildi ki: Misâl, işâretinin tamâmıyla izâh için zikredilen şeydir.

الْمُسْنَى (MÜSENNÂ) Tesniye: İkil: Sonuna, kendinden öncesi üstün olan **elif** veya **yâ** ve esireli **nûn** harfi eklenmiş ikil kelimedir.

الْمُجَرَّدُ (MÜCERRED): (Lügâtta; soyut, soyulmuş, anlamındadır.) **Hikmet ehlinin istilâhına göre;** ne cevher için mahâl, ne diğer bir cevherde hâl ve ne de ikisinden mürekkeb olmayan şeydir.

الْمُجْرُورَاتُ (MECRÛRÂT): Muzâf'un ileyh'in alemini (işâretini, alâmetini) ihtivâ eden şeydir. (Mecrûrat, iki kısımdır: 1- Harf-i cerr ile mecrûr olan. 2- İzâfet ile mecrûr olan.) (A.E.)

الْمُجَرَّبَاتُ (MÜCERREBÂT): Kesin hüküm vermek için, müşâhedenin defalarca tekrarlanmasına, kendileri hakkında aklın ihtiyâc duyduğu denenmiş şeylerdir. Mes-elâ, şu sözümüzde olduğu gibi: **"Mahmûde otunun suyunu içmek, safrayı kolaylaştırır."** Bu hüküm ancak, bir çok müşâhedeler (deney ve gözlemler) vâsıtasıyla hâsıl olur.

الْمَجْذُوبُ (MECZÛB): Hak Teâlâ'nın kendisi için seçtiği, **hazret-i üns**'üne ayırdığı ve **cenâb-ı kuds**'üne müttali' kıldığı, böylece kazanç vâsıtalarına ve yorulmalara gerek kalmaksızın, külfetsiz, bütün makâmları ve mertebeleri elde eden kimsedir.

مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ (MECMA'UL-BAHREYN): Kendisinde vucûd ve imkân denizleri bir araya geldiği için bu, **Kâbe Kavseyn Hazreti**'dir.

Denildi ki; bu, ilâhî isimler ve kevnî hakikatler kendisinde bir araya gelmesi bakımından **Cem'ul-Vucûd Hazreti**'dir.

مَجْمَعُ الْأَشْكَادِ (MECMA'UL-EZDÂD): Hazret-i teânuk'ül-etraf olan mutlak hüviyettir.

الْمَجْمُوعُ (MECMÛ): Müfred harflerle kasdedilen bireylere delâlet eden şeydir. Bu kayda; (üçten ona kadar olan erkek topluluğu anlamına gelen) **Nefer** ve (üçten veya yediden ona kadar olan erkek topluluğu anlamına gelen) **Raht** gibileri ta'rîften dışarıda kalır. Çünkü bu ikisinin, **cemi**'si lafızlanmış olmakla, kendi harfleriyle müfredleri yoktur. Ör. (جَاءَنِي رَجَالٌ) = **"Bana erkekler geldi."** gibi. Ya da **cemi**'si lafızlanmış olmaz. Ör. (جَارِيَةٌ) nin

çoğulu (جَوَارٍ) ve (دَلْوٍ) in çoğulu: (أَدْلٍ) de olduğu gibi.

"(ثَمَرٍ) vezninde olmayandır. Bu da; (hurma anlamına gelen) (تَمْرٍ) ve (on veya daha fazla sūvârî topluluğu anlamına gelen) (رَبْوَةٍ) den ihtirâzdir. Çünkü (ثَمَرٍ) ün binâsı, **mecmû'** binâlarından değildir.

الْمَجَازُ (MECÂZ): İki arasındaki münâsebetten dolayı, kendisiyle, konulduğu ma'nâdan başka bir ma'nâ kasdedilen şey için isimdir. Çok cesûr kimsenin "aslan" diye adlandırılması gibi.

Mecâz; (جَزْ) = câze'den, **fâil** anlamında olup, **Mef'al** veznindedir. **Vâfî** anlamına gelen **Mevlâ** gibi, müteaddî olduğu zaman, **Mecâz** diye adlandırılır. Çünkü o, hakikat mahallinden, mecâz mahalline geçicidir.

"İki arasındaki münâsebetten dolayı" denmesi, bir münâsebet olmaksızın, konulduğu anlamdan başkasında kullanılan sakınmadır. Çünkü bu, **Mecâz** diye adlandırılmaz, bilakis **Mürtecel** veya **Hatâ** olur.

Mecâz; ya **Mürsel** veya **İstiâre**'dir. Çünkü onun için musahhah olan âlâka, ya **Menkûl'ün ileyh'in, Menkûl'ün anh'e** birşeyde benzeresidir. Ya da ondan başka olmasıdır. Eğer birincisi olursa Mecâz; "**İstiâre**" diye adlandırılır. Çok cesûr kişi hakkında kullanıldığı zaman; "aslan" lafzı gibi. Eğer ikincisi olursa, "**Mürsel**" diye adlandırılır. Ni'met hakkında kullanıldığı zaman "**el=yed**" lafzı böyledir. Meselâ; "**Onun elleri benim katımda büyüktür.**" dendiği gibi. Yani bana ni'meti çoktur, demektir.

"**Yed=el**", lügatta, özel uzuvdur. Âlâka ise, bu uzvun, ni'met için bir çıkış yeri olmasıdır. Çünkü ni'met, **kendisine ni'met verilene** elden ulaşır.

İki anlam arasındaki fark şudur: Birincide, **istiâre**, nakledilenin lafzı için isimdir. İkincide ise; nakil için isimdir. İkinciye göre, "**Müşebbehun bih**" -ki yirtici hayvân olan aslandır- **Müsteârün minh** diye adlandırılır. **Müşebbeh** -ki cesûr olan kişidir- **müsteârün leh** adını alır. Lafz -ki **aslan** lafzıdır- **Müsteâr**'dir.

Mütelaffez -ki cesur kişi hakkında **aslan** lafzı için kullanılandır- **Müsteâr** diye adlandırılır. **Şibh vechi** -ki cesârettir- kendisiyle **istiâre** yapılan şeydir. **İstiâre** hakkındaki bu istikâkların, birinci anlamda olması doğru olmaz. Bu besbellidir.

الْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ (MECÂZ-I AKLÎ): **Hük mî mecâz, isbâtta mecâz** ve **mecâzî isnâd** diye adlandırılır. Bu, fiilin veya ma'nâsının, ona mülâbis olana isnâd edilmesidir.

الْمَجَازُ (MECÂZ): İki arasındaki münâsebetten dolayı kendisi için konulduğu yerinden başka yere geçen lafızdır. Bu, ya sûret bakımından, ya meşhûr ve lâzım olan ma'nâ bakımından, ya da yakınlık ve komşuluk bakımından olur. Cesûr adama "**arslan**" denmesi ve kendileriyle "**hadîs**" kinâye edilen lafızlar gibi.

الْمَجَازُ اللَّغَوِيُّ (MECÂZ-I LÜĞAVÎ): Konulduğu anlamdan başkasında, irâde edilmesinden, yani bu istilahtaki ma'nâsının irâde edilmesinden meneden bir karîne bulunmakla beraber, kendisiyle yazışma ve konuşma yapılan bir istilahtaki tahkîk ile kullanılan kelimedir.

الْمَجَازُ الرُّكْبِيُّ (MECÂZ-I MÜREKKEB): Aslî ma'nâsına benzetilmiş olan bir ma'nâda kullanılan lafızdır. Yani teşbîhteki mübâlağaya uygun olmakla kendisine bu lafzın delâlet ettiği ma'nâda kullanılan lafızdır. Meselâ, bir işte tereddüd eden kimse için: "**Doğrusu ben seni, bir adım ileri, bir adım geri gidiyor, görüyorum.**" denildiği gibi.

الْمُجْمَلُ (MÜCMEL): Lafzın kendisiyle anlaşılmayıp, ancak **mücmil**'den bir beyân ile anlaşılır biçimde, kendisinden kasdedilen ma'nâ gizli kalmış lafızdır. Gerekle bu, müşterek gibi, lafızları aynı olan ma'nâların bir araya yığılmasından ve gerekse, "**helû**"=sabırsız" gibi, lafzın garâbetinden veya **salât, zekât, ribâ** gibi, zâhir ma'nâsından, bilinmeyen bir ma'nâya nakledilmesinden dolayı, sorup anlamaya, sonra talebe, sonra teemmüle ircâ' olunsun, bunlar mücmeldir. Çünkü **salât, lügatta, duâ** anlamında olup, şerîatta bu murâd edilmemiştir. Şüphesiz Hz. Peygamber (s.a.v.) onu bilfiil beyân etmiştir.

الْمَجَلَّةُ (MECELLE): İçinde hüküm bulunan sahifedir.

الْمُجَانَسَةُ (MÜCÂNESE): Cinsde birleşme (ittihâd)dır.

الْمُجْتَهِدُ (MÜCTEHİD): Kitâb'ın ilmini, onun ma'nâlarının vecihlerini, tarikleri ve metinleriyle **Sünnet** ilmini ve ma'nâlarının vecihlerini elde eden, kıyâsta isâbetli olan ve insanların örfünü bilen kimsedir.

الْمُجَاهَدَةُ (MÜCÂHEDE): Lügâtta ; **muhârebe**, anlamındadır. **Şerîat** istilâhında ise; şerîatta matlûb olup, **Nefs-i Emmâre**'ye güç gelen şeyi ona yükleyerek onun kötülüğü ile muhârebe etmektir (savaşmaktır).

الْمَجْهُولِيَّةُ (MECHÛLİYYE): Bunların mezhebi, **Câzimiyye** mezhebi gibidir. Ancak bunlar dediler ki: **Allah Teâlâ**'yı bazı isimleriyle bilmek (ma'rife) yeterlidir. Kim O'nu böylece bilirse, o kimse, O'nu bilen (ârif olan) mü'mindir.

الْمَجْنُونُ (MECNÛN) *Delî:* Sözü ve fiilleri doğru olmayan kimsedir.

(**Cünûn-i mutbık** "sürekli sayılan delilik"; **Ebû Hanîfe**'ye göre, bir aydır. Çünkü bununla, ramazan orucu düşer. **Ebû Yûsuf**'a göre, bunun ekseri bir gündür. Çünkü bununla beş vakit namaz düşer. İmâm **Muhammed**'e göre, tam bir yıldır. Sahîh olan da budur. Çünkü bu süre içinde, oruç, namaz ve zekât gibi bütün ibâdetler düşer.) (A.E.)

الْمَحْكُ (MAHK): (Tasavvuf istilâhında); Allah'ın zâtında kulun varlığının yok olmasıdır. Nitekim **Mahv** da, kulun fiillerinin, **Hakk**'ın fiillerinde yok olması, **Tams** ise, sıfatların, **Hakk**'ın sıfatlarında yok olmasıdır.

مَحْوُ الْجَمْعِ وَالْمَحْوُ الْحَقِيقِي (MAHV'UL-CEM' VE'L-MAHV'UL-HAHÎKÎ): (Tasavvuf istilâhında); kesretin vahdetde yok olmasıdır.

الْمُحَالُ (MUHÂL): Hâricde varlığı imkânsız olandır. **Muhâl**, doğru yönde başkasına **havâle** edilen şeydir. Kullanışta bununla,

her bakımdan fesâdı iktizâ eden şey kasdedilir. Bir cüzde, hareket ve sükûnun bir araya gelmesi gibi.

الْمُحَرَّمُ (MUHARREM): Ârız'sız, hakkında yasak bulunan, (şerîatçe harâm kılınmış) şeydir. **Bunun hükmü**; Allah için terkedilmesiyle **sevâb**, yapılmasıyla **azâb** ve üzerinde ittifâk edilenin helâl sayılmasıyla **küfür** gerekmesidir.

(**Muharremât-ı şer'iyye:** İslâm şerîatının menettiği ve harâm kıldığı şeylerdir. Öldürmek, çalmak, zinâ etmek gibi.) (A.E.)

الْمُحَاضَرَةُ (MUHÂDARA): Allah Teâlâ'nın isimlerinden feyz almakda kalbin Hak ile hâzır olmasıdır.

الْمُحَادَّةُ (MUHÂDESE): Hak Teâlâ'nın, mülk ve şehâdet âleminde âriflere hitâb etmesidir. Ağaçtan, **Mûsâ** aleyhisselâma seslenmesi gibi.

الْمُحَاقَلَةُ (MUHÂKALE): Buğdayın takdîren ölçülmesi gibi, başağı ile beraber buğdayı buğday ile satmaktır.

(Veya tarladaki ekini ölçünlaşmadan satmaktır. Yâhut tarlayı bir mikdâr buğday karşılığı kirâlamaktır.) (A. T.L.) (A.E.)

الْمَحْوُ (MAHV): İçkiden sarhoşluk gibi, kulun aklı başından gidecek ve ondan, aklının hiç müdâhalesi olmayan fiiller ve sözler hâsıl olacak biçimde, âdetin vasıflarının kaldırılmasıdır.

الْمُحْصَنُ (MUHSAN): Sahîh bir nikâh ile evlenip cinsî ilişkide bulunmuş, hür, mükellef müslümandır.

الْمُحَرَّرُ (MUHRAZ): Gerek (içindekileri çalınmaktan) meneden ev ve gerekse kasa olsun, başkasının elinin, kendisine erişmesi böylece menedilmiş olan (korunmuş) maldır.

الْمُحْكَمُ (MUHKEM): Kendisiyle kasdedilen ma'nâ, tebdil ve tağyîrden, yani, **tahsîs**, **te'vil** ve **neshden** korunup sağlam kılınmış şeydir.

"**Muhkem**", insanların; "**Muhkem binâ**" sözünden alınmıştır. Yani bozulmaz, em-

niyetli sağlam yapı, demektir. Bu, meselâ, Yüce Allah'ın: "**Muhakkak ki Allah her şeyi bilir.**" kavli gibidir. Allah'ın Zât'ına ve Sıfatlarına delâlet eden naslar da **Muhkem**'dir. Çünkü bunların neshe ihtimâli yoktur. Zîrâ lafızdan maksad zâhir olduğu zaman, eğer neshe ihtimalli değilse, o **Muhkem**'dir. Aksi halde, eğer te'vile ihtimâli yoksa, **Müfesser**'dir. Bu da değil de, eğer söz, bu maksad için getirilmişse, **Nass**'dır. Aksi halde **Zâhir**'dir. Bir ârız, yani sığadan başkası sebebiyle gizli kaldığı zaman, **Hafiy**'dir. Eğer sığanın kendisi sebebiyle gizli kalmış ve aklen anlaşılmışsa, **Müşkil**'dir veya naklen anlaşılmış (idrâk edilmiş) ise, **Mücmel**'dir. Ya da hiç anlaşılmamışsa **Müşâbih**'tir.

المُحْدَث (MUHDES): Madde ve müddet ile mesbûk olan, yani kendisinden önce madde ve müddet geçmiş olan şeydir.

Denildi ki; **muhdes**, varlığı için bir başlanğıç olan şeydir.

(Yine denildiki; **muhdes**; evvelce yok iken sonradan var edilmiş şeydir.)

المُصَلِّ (MUHASSALE): Gerek mûcib ve gerekse sâlib olsun, selb harfi, mevzû' ve mahmûlden birşey için cüz olmayan kazıyyedir (önermedir). Meselâ, şu sözümüzde olduğu gibi: **زَيْدٌ كَاتِبٌ أَوْ لَيْسَ بِكَاتِبٍ** "Zeyd kâtibdir veya kâtib değildir."

المَحْمُول (MAHMÛL): Zihindeki durumdur (emr'dir).

المُخَالَات (MUHAYYELÂT): Kendileri hakkında tehayyülde bulunulup, **kabz** ve **bast** yönünden nefsin, kendilerinden etkilenecek nefret veya arzu ettiği kazıyyelerdir. Meselâ: "**Şarab, sıvı bir yâkûttur**" denildiği zaman, nefis iştahlanıp onu içmeyi arzu eder. "**Bal, kusulmuş acı birşeydir.**" denildiği zaman da, nefis geri durup ondan nefret eder. Bunlardan derlenmiş kıyâsa da "**Şi'r**" adı verilir.

المُخَالَفَة (MUHÂLEFET): Kelimenin, arab lügâtının araştırılmasından elde edilmiş kurala aykırı olmasıdır. Meselâ: (قَامَ) gibi-

sinde i'lâlin ve (مَدَّ) gibisinde idgâmın varlığı gibi.

المَخْرُوطُ الْمُسْتَدِير (MAHRÛT-I MÛSTEDÎR)

Koni: İki tarafından biri dâire biçiminde taban ve diğer tarafı nokta biçiminde başı olan bir cisimdir ki, iki taraf arasında bir yüzey bulunup onun üzerinde, iki tarafı (yani tabanını baş tarafına) kavuşturan doğru hatlar meyilli olur.

الْمَحْجَع (MÎHDA): Hakk'a eren ferdlerden

Kutb'u gizleme yeridir. Çünkü onlar, **Kutb**'un tasarrufu dâiresinden çıkmışlardır. Zîrâ o, aslında onlardan biri olup, bisâtta onların tahakkuk ettiği şeyle tahakkuk etmiştir. Şu kadar var ki o, tasarruf ve tedbir için, onlar arasından seçilmiştir.

الْمُخْلِص (MUHLAS): Lâ'm'ın üstünü ile,

Allah'ın, kendilerini şirkten ve günâhlardan arındırdığı kimselerdir **Lâm**'ın esresi ile, **Muhlis** ise, ibâdeti sâdece Allah için yapan, O'na ortak koşmayan ve âsî olmayan kimselerdir.

Denildi ki: Muhlis; kötülüklerini gizlediği gibi, iyiliklerini de gizleyen kimsedir.

المُحْتَطُّ لَهُ (MUHTAT LEH): Feth'in evveline mâlik olandır.

المُخَابَرَة (MUHÂBERA): Ürünün üçtebiri veya dörtte birine karşılık yeri ekip biçmektir.

الْمَدْح (MEDH): İhtiyârî olan güzeli dil ile kasden övmektir.

الْمُدَبَّر (MÜDEBBER): Arkadan âzâd edilen kimsedir. Bunun mutlak olanı, kölenin âzâd olmasını mutlak ölüme bağlamaktır. Meselâ: "**Eğer ben ölürsem, sen hürsün.**" gibi. Ya da vukû'u gâlib olan bir ölüme bağlamaktır: "**Eğer ben bu hastalığımda ölürsem, sen yüz yıla kadar hürsün gibi.**"

Müdebber'den mukayyed olan ise, onu mukayyed bir ölüme bağlamaktır: "**Eğer ben, bu hastalığımda ölürsem, sen hürsün.**" gibi.

الْمُدَّعَى (MÜDDEÎ): Dâvacı", Husûmete zor-

lanmayan kimsedir.

الْمُدْعَى عَلَيْهِ (MÜDDEÂ ALEYH): Husûmete zorlanan kimsedir.

الْمُدْرِك (MÜDRİK): İmâma, iftitâh tekbîrinden sonra yetişen kimsedir.

الْمُدْلُول (MEDLÛL): Diğer birşeyi bilmekten, kendisinin bilinmesi lâzım gelen şeydir.

الْمُدْمِن لِّلْخَمْرِ (MÜDMİN LİL-HAMR): İçki içen ve onu her buldukça içmesi niyetinde olan kimsedir.

الْمُدَاهَنَةُ (MÜDÂHENE): Bir kötülük görmeyen, onu def' etmeye kâdir olman, ama onu işleyen tarafını veya ondan başkasının tarafını korumak için veya dîne az önem vermekten dolayı onu def' etmemendir.

الْمُذَكَّر (MÜZEKKER) Erkek: Müennes'in tersidir. **Müzekker;** tâ, elif ve yâ gibi üç alâmetten hâli olan kelimedir.

الْمَذْهَبُ الْكَلَامِي (MEZHEB-İ KELÂMÎ): Kelâm ehlinin yolu üzere (yani kelâmcıların metoduna göre), matlûb için hüccet getirmektir. Şöyleki; bir mülâzemet getirmek, melzûmun aynını veya lâzımın nakizını müstesnâ kılmak veya matlûbu intâc için iktirânî karînelerden bir karîne getirmektir. Bunun misâli, Yüce Allah'ın şu sözüdür: **"Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu."** (Enbiyâ: 22) Yani bozulma görülmediğine göre, tanrılar da yoktur. Allah Teâlâ'nın şu sözü de buna misâldir: **"(İbrâhîm) bir yıldız gördü: Budur Rabbim, dedi. Yıldız batınca da: Batanları sevmem, dedi."** (En'am: 76) Yani yıldızlar batıp kayboldu. **Rabbim** ise batıp kaybolmaz, demektir. Böylece ikinciden; **yıldızlar Rabbim değildir,** sonucunu çıkarıyor.

الْمُرْسَل (MÜRSEL HADÎS): Tâbiîn'in veya Tebeu't-Tâbiîn'in, hadîsi Hz. Peygamber (s.a.v.)'den rivâyet eden **Sahâbî**'yi zikretmeksiniz Peygamber'e isnâd ettiği hadîstir.

الْمُرِيد (MÜRİD): İrâdeden soyulmuş olan kimsedir. Şeyh Muhyiddin el-Arabî, el-

Feth el-Mekki'de demiştir ki: **Mürîd,** nazar ve istibsârdan kesilip Allah'a yönelen, varlık âleminde başkasının dilediği değil de, ancak Allah Teâlâ'nın dilediğinin vâki olduğunu bildiği zaman, irâdesinden soyunan, irâdesini yok edip ancak Allah'ın dilediğini dileyen kimsedir.

الْمُرْشِد (MÜRŞİD): Sapıklıktan önce doğru yolu gösteren kimsedir.

الْمُرَاد (MURÂD): (Tasavvuf ıstılahı olarak); İrâdesinden meczûb olandan ibârettir. **"İrâdesinden meczûb olan"**dan maksad, **mahbûb** olandır. Güçlükler ve musibetlerle hallerinde denenip sınanması, **mahbûbun** özelliklerindendir. Eğer denenmişse, başkası değil, işte bu kişi, sevilmiş kimse olur.

الْمُرَاهِق (MÜRÂHIK): Bülûğa yaklaşmış olup, âleti hareket eden ve iştahlanan çocuktur.

الْمُرْجَةُ (MÜRÇİE): Küfür ile beraber tâat fayda vermediği gibi, îmân ile beraber günâh da zarar vermez diyen bir topluluktur.

الْمُرَادِف (MURÂDİF): Anlamı bir, lafızları ayrı olan veya isimleri çok olan (eşanlamlı kelime)dir. Bu, **müştereğîn** tersidir.

الْمُرْسَلَةُ مِنَ الْأَمْلاك (MÜRSELE MİN'EL- EMLÂK): Emlâkı mutlak bir mülk olarak, yani belli bir sebebden mürsel olarak iddiâ edendir. Dirhemlerden mürsel olanlar da böyledir.

الْمِرَا (MİRÂ): Hakâretten başka bir maksadı olmaksızın, bir kimsede bozukluk göstermek için onun hakkında kusurlayıcı sözler etmektir.

مَرْتَبَةُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ (MERTEBET'ÜL- İNŞÂN'İL-KÂMİL): Küllî ve cüz'î nefisler ve akıllar gibi bütün ilâhî ve kevnî mertebelerden ve varlığın tenezzülâtının sonuna kadar bütün tabîat mertebelerinden ibârettir. Bu, **Mertebe-i İmâiyye** diye de adlandırılır. Bu mertebe, ilâhî mertebenin bir benzeridir. ikisi arasında ancak rubûbiyyet ve merbûbiyyet farkı vardır. Bunun içindir ki o, Allah Teâlâ'nın halîfesi olmuştur.

الْمَرْتَبَةُ الْأَحَدِيَّةُ (MERTEBE-İ AHADIYYE):

Kendisiyle beraber birşey olmamak şartıyla varlığın hakikatı alındığı zaman, bu, ondaki bütün sıfatları ve isimleri istihlak eden mertebedir. Bu, **Cem'ul-Cem, Hakikat'ül-Hakâik** ve **Amâ** diye de adlandırılır.

الْمَرْتَبَةُ الْإِلَهِيَّةُ (MERTEBE-İ İLÂHÎYYE):

Varlığın hakikatı birşey şartıyla alındığı zamanki mertebedir. Onun, sıfatlar ve isimlerle adlandırılmış olan cüz'iyeti ve külliyyeti, kendisi için lâzım olan eşyânın hepsi şartıyla alınması ise, mutasavvıflara göre, **Vahdâniyyet** ve **Cem'** makâmı diye adlandırılan ilâhî mertebedir.

Eşyâ'nın külliyyâtı şartıyla alındığı zaman, **Levh'ul-Kazâ, Ümm'ül-Kitâb** ve **Kalem-i A'lâ** diye adlandırılan ilk aklın Rabbi olan **Rahmân** ismin mertebesi olarak adlandırılır.

Ondaki külliyyâtın, külliyyâtından gizlenmeksizin, ayrı ve sâbit cüz'iyât olması şartıyla alındığı zaman da o, **Levh'ul-Kader**, yani **Levh-i Mahfûz** ve **Kitâb-ı Mübîn** diye adlandırılmış küllî nefsin Rabbi olan **Rahîm** ismin mertebesidir.

Mufasssal sûretlerin, tegayyür eden cüzler olması şartıyla alındığı zaman o, **İsbât** ve **Mahv Levhi** diye adlandırılmış küllî cisimde muntabık nefsin Rabbi olan, **Mâhî, Müsbî** ve **Muhyî** ismin mertebesidir.

Cismânî, rûhânî, nev'î sûretleri kabul eden olması şartıyla alındığı zaman da, **Kitâb-ı Mestûr** ve **Rikk-ı Menşûr** diye kendisine işaret edilmiş küllî heyûlânın Rabbi olan **Kâbil** ismin mertebesidir.

Aynî, hissî sûretler şartıyla alındığı zaman o, mutlak ve mukayyed hayâl âleminin Rabbi olan **Musavvir** ismin mertebesidir.

Şehâdî, hissî sûretler şartıyla alındığı zaman da o, mülk âleminin Rabbi olan **Âhir** ve **Mutlak Zâhir** ismin mertebesidir.

الْمَرْكَبَةُ (MURÂKABE): Kulun, bütün ahvâlinde, Rabbin, kendisinden haberdâr olduğunu bilmeye devâm etmesidir.

الْمُرُوءَةُ (MÜRÛET): Nefsin bir kuvvetidir ki, şer'an, aklen ve örfen övülmek için uyu-

lan güzel fiillerin kendisinden çıkması için bir mebd'e'dir (kaynaktır).

الْمُرَابَحَةُ (MÜRÂBAHA): Malın ilk fiyatı üzerine artırma yapmakla satmaktır.

(Mürâbaha: Bir kimsenin almış olduğu bir malı, kendisine kaçâ mâl olduğunu söyleyerek, ondan ziyâde bir semen ile, yani kârla başkasına rızâsıyla satmasıdır.) (A.E.)

الْمُرْتَجَلُ (MÜRTECEL): Alemiyyetten önce konulmuş olmayan isimdir.

(Bundan başka, **Mürtecel:** Hemen söylenmiş söz, demektir. **Mürtecil:** Hemen, düşünmeden şiir söyleyen veya karşılık veren hazırcevâb kimsedir.) (O.T.S.) (A.E.)

الْمُرْكَبُ (MÜREKKEB): Lafzının cüz'ü ile, ma'nâsının cüz'ü üzerine delâlet kastedilen şeydir. Bu da beş çeşittir:

1- **İsnâdî mürekkebe:** قَامَ زَيْدٌ = "Zeyd kâ-
lktı" gibi.

2- **İzâfî mürekkebe:** غُلَامٌ زَيْدٍ = "Zeyd'in
uşağı" gibi.

3- **Ta'dâdî mürekkebe:** خَمْسَةٌ عَشْرَ = "On
beş" gibi.

4- **Mezci mürekkebe:** بَعْلِكَ = "Ba'lebek"
gibi.

5- **Savtî mürekkebe:** سَبِيحَتُهُ = "Sîbeveyh"
gibi.

الْمُرْكَبُ (MÜREKKEB): Lafzının cüz'ü, ma'nâsının cüz'üne delâlet eden şeydir.

الْمُرْكَبُ النَّامُ (MÜREKKEB-İ TÂM): Üzerinde sükût sahîh olan şeydir. Yani ifâdede, işitenin beklediği diğer bir lafza muhtâc olmayandır. **Meselâ; mahkûm'un aleyh'in, mahkûm'un bih'e** muhtâc olması ve aksi gibi. Gerek "**Zeyd ayak-tadır.**" sözümüz gibi, yeni bir ifâde olsun ve gerekse, "**Gök üstümüzdedir**" gibi, yeni bir ifâde olmasının, müsâvidir.

الْمُرْكَبُ الْغَيْرُ النَّامُ (MÜREKKEB-İ GAYR-İ TÂM): Üzerinde sükût sahîh olmayandır. **Mürekkebe-i gayr-ı tâm;** eğer ikinci, bi-

rinci için kayd olursa takyîdi olur. "Hayvân-ı nâtık" gibi Ya da **takyîdi** olmaz, bir isim ve edâtan mürekkeb olan (بِى الدَّارِ) gibi veya bir kelime ve edâtan mürekkeb olan (قَدْ قَامَ) dan (قَدْ قَامَ) gibi.

الرَّفُوعَاتُ (MERFÛÂT): Fâiliyet alemini (işâretini, alâmetini) ihtivâ eden lafızdır.

الرَّفُوعُ مِنَ الْحَدِيثِ (MERFÛ' MİN'EL-HADİS): Sahâbî'nin haber verdiği, Resûlullah (s.a.v.)'in sözüdür.

(Meshûr olan ta'rife göre; özellikle Hz. **Peygamber** (s.a.v.)'e izâfe edilen **söz**, **fiil** veya **takrîre**, **Merfû**, denir. Onu Hz. Peygamber'e izâfe edenin bir sahâbî, bir tâbîî veya onlardan sonra gelen biri olması arasında bir fark bulunmadığı gibi, senedinin muttasıl olup olmaması arasında da bir fark yoktur.

Bu ta'rîften anlaşılacağı üzere **Merfû'**, her zaman muttasıl olmaz. Bazen bilhâssa bir sahâbînin düşmesiyle **Mürsel**, bazan isnâdından bir kişinin düşmesiyle veya senedde mübhem bir kişinin bulunmasıyla **Munkatî'**, bazan da iki veya daha çok râvînin düşmesiyle **Mu'dal** olur. Hadîs, **Merfû'** bile olsa, bu üç durumda da zayıftır.) (H. Istîlâhları) (A.E.)

الرَّضُ (MARAZ) Hastalık: Bedene âriz olup, onu özel i'tidâlden çıkaran şeydir.

الرَّوْجُ (MÛZDÛC): Konuşanın, seci'leri gözetmesinden sonra, karîneler sırasında, vezni ve kâfiyesi birbirine benzeyen iki lafzı bir araya getirmesidir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَّارٍ يَبْلُغُ** "Sana Sebe'den gerçek bir haber getirdim." (Neml: 22) Ve Resûlullah (s.a.v.)'in şu sözü gibi: **الرَّوْمُونَ هَيَّئُونَ لَنَا** "Mü'minler, yumuşak ve hoşgörülü kişilerdir."

الرِّجَاحُ (MİZÂC): Birbirine benzer bir keyfiyet olup, cüzlerden hepsinin sûreti, diğerinin keyfiyet sûretini çoğaltır biçimde, birbirine temâs eden cüzlerin mutasarrıf unsurlarının tefâülünden hâsıl olur.

(Diğer bir ta'rîf göre; **Mizâc**: insandaki ahlâtın karışma oranısından meydana ge-

len hal ve yaradılış durumu. Tabiat, huy.) (A.E.)

الرَّابَنَةُ (MÛZÂBENE): Hurma ağacındaki yaş hurmayı, onun takdîren ölçülmesi gibi tahmînî olarak, koparılıp toplanmış kuru hurmaya karşılık satmaktır.

Müzâbene: Ağacında olan tâze hurmayı, bir kimseye bir mikdâr kuru hurmaya karşılık satmaktır.

Bilinmezlik ve aldanma bulunduğu için bu yasaklanmıştır.

İmâm Mâlik'e göre; **bey'-i müzâbene**, mutlak olarak, ölçüsü, sayısı veya tartısı bilinmeyen nesneyi, göz kararı ve tahmîn ile şu kadar kilo veya ölçü veya aded olan nesneye karşılık satmaktır. Meselâ ölçülmemiş bir küme buğdayı, yüz kilo buğdaya karşılık satmak gibi. Veya ma'lûm olan nesneyi yine cinsinde mechûl olan nesneye satmak gibi.) Kâmûs (A.E.)

الرَّوْدَارِيَّةُ (MÛZDÂRİYYE): Ebû Mûsâ İsâ

İbn Subayh el-Mûzdâr'a nisbet edilen fırkadır. **Bu adam dedi ki:** İnsanlar, **Kur'ân**'ın benzerini, nazm ve belâgat bakımından ondan daha iyisini yapmaya kâdirdirler. Bu adam, **Kur'ân**'ın kadîm olduğunu kabul edenî kâfir saydı ve dedi ki: **Sultâna sımsıkı bağlanan kimse kâfirdir, ona vâris olunmaz ve kendisi de vâris olamaz. Amellerin yaratıldığını ve Allah'ın görülmesini kabûl eden kimse de böylece kâfirdir.**

الرَّوْدَارِيَّةُ (MÛSTERÎH): Allah'ın, kullardan, kendisini kaderin sırrına müttâlî' kıldığı kimsedir. Çünkü o kimse, her takdîr edilen, bilinen vaktinde vâki olması gerektiğini ve takdîr edilmemiş olan her şeyin vukû'unun da imkânsız olduğunu görüp, vâki³⁸ olmayan şeyi beklemek ve talep etmekten vaz geçerek **istirâhat eder.**

الرَّوْدَارِيَّةُ (MESÂİL) Meseleler: İlimde, kendileri üzerine delil getirilen konulardır. Ve bu ilimden maksad, onları bilmek olur.

الرَّوْدَارِيَّةُ (MÛSTENED): "Sened" anlamındadır.

الْمُسْنَدُ مِنَ الْحَدِيثِ (MÜSNED MİN'EL-HADİS): Mürsel'in tersidir. **Müsned**, isnâdî Resûlullah (s.a.v.)'e ulaşan hadistir. Bu da üç kısımdır: **Mütevâtîr**, **Meşhûr**, **Âhâd**.

Müsned; bazan, **Muttasıl** ve **Munkatı'** olur. Muttasıl'a misâl: **Mâlik**, **Nâfi'**'den, **İbn Ömer**'den, o da **Resûlullah** (s.a.v.)'den rivâyet etti, denilmesi gibi. Munkatı'a misâl: **Mâlik**, **Zührî**'den, **İbn Abbâs**'tan, o da **Resûlullah** (s.a.v.)'den rivâyet etti, denilmesi gibi. Bu, **Müsned**'dir. Çünkü Resûlullah (s.a.v.)'e isnâd edilmiştir. **Munkatı'**'dir. Çünkü Zührî, **İbn Abbâs** (r.a.)'dan işitmemiştir.

الْمُسْتَوْرُ (MESTÛR): Adâleti ve fâsıklığı zâhir olmamış (durumu bilinmeyen) kişidir ki, onun haberi, hadîs bâbında hüccet olmaz.

الْمُسَامَاةُ (MÜSÂMAHA): (Lügatta, bir hususta şiddet ve zorluk göstermeyip yumuşaklık ve kolaylıkla muâmele etmek anlamındadır. Tasavvuf ıstılahında) Vâcib olan şeyi, tenezzühen terk etmektir.

الْمُسْرِيفُ (MÜSRİF): Düşük ve değersiz mak-sadla çok mal harcayan kişidir.

الْمُسَامَرَةُ (MÜSÂMERE): Hak Teâlâ'nın, sırlar ve gayblar âleminde âriflere hitâb etmesidir. **Rûh-ı Emîn**'in getirdiği on-dandır. Çünkü âlem ve onda bulunan cin-sler, nevi'ler ve şahıslar; **Hakk**'ın tecelliyâtının nev'i ile O'nun için bir mecâl ve O'nun zuhûrâtının tafsîlinin görüldüğü yerlerdir.

الْمُسَافِرُ (MÜSÂFİR): Üç gün üç gece, orta bir yürüyüşle yolculuğu kasdeden ve bel-desinin (mahalle, köy veya kasabasının) evlerini geçip oradan ayrılan kimsedir.

الْمُسَاكَاةُ (MÜSÂKÂT): Meyvesinden bir cüz'e karşılık, ağacı, islâh eden kimseye bırakmaktır.

(**Müsâkât**; bir taraftan ağaçlar ve diğer taraftan bakım olmak ve hâsıl olan meyve aralarında taksim edilmek üzere bir çeşit ortaklıktır.) (Mecelle, Mad: 1441) (A.E.)

السَّحُّ (MESH): Bir sûreti, kendisinden daha

kötü ve çirkin olana çevirmektir.

السَّحُّ (MESH): Akıtmaksızın, ıslak eli (birşey üzerinde) gezdirmektir.

(**Mesh**: Lügâtta, eli yürütmek, gezdirmek anlamındadır. Şer'i örfte; ıslak eli organın üzerine deydirmek gezdirmektir. Başu mesh etmek gibi. Islak eli, mest veya sargı üzerine deydirmek gezdirmek de mesh'dir.) (Keşşâf) (A.E.)

الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ (MESS Bİ ŞEHVE) Şehvetle do-kunma: Kalbiyle iştahlanıp lezzet duymasıdır. Kadınlarda sâdece bu olur. Erkeklerin bazısında ise âletin kabarması veya kabarmakla artmasıdır. Sâhih olan budur.

الْمُسْتَحَاضَةُ (MÜSTEHÂZA): Herhangi bir zamanda ön tarafından gelip, hayız ve nifâstan sayılmayan ve başlangıçta akıntısı bir namaz vaktini kaplayan ve diğer namaz vakitlerinde de az çok gelen kanı gören kadındır.

الْمُسْتَوْلَةُ (MÜSTEVLEDE): Gerek **nikâh mülkü** ile ve gerekse **yemîn mülkü** ile olsun (câriye olarak) çocuk doğurmuş olan kadındır.

(Diğer bir ta'rife göre, Müstevlede; Ümm'ül-veled, yani: Çocuğun nesebi, mâlîkenden sâbit olan câriye demektir.) (I.F.K.) (A.E.)

الْمَسْبُوقُ (MESBÛK): İmâma, bir rek'at veya daha çoğundan sonra yetişen kimsedir. O, imâmının okuması gibi, kazâ edeceği rek'atlarda **Fâtiha** ve **Sûreyi** okur. Çünkü kazâ edeceği rek'atlar, erkân hakkında namazının baş tarafıdır.

الْمُسْتَقْبَلُ (MÜSTAKBEL): Senin içinde bulunduğun zamandan sonra var olması beklenen şeydir. Zaman onu karşıladığı için, **Müstakbel** diye adlandırılır.

الْمُسْتَهَابُ (MÜSTEHAB): Farz ve vâcibler üzerine ziyâde olarak meşrû' kılınan (sevilen ve beğenilen) amelin ismidir. **Denildiki: Müstehab**, şâri'in beğenip sevdiği, fakat vâcib kılmadığı (farz ve vâcibden gayrı, sevâbı olan amel)'dir.

الْمُسْتَسْنَأِ (MÜSTESNÂ-I MUTTASIL): "İllâ" ve kız kardeşleri (benzerleri) ile, **lafzen müteaddid** olandan çıkarılmış müstesnâdır. Ör.

جَاءَ الرَّجَالُ إِلَّا زَيْدًا = "**Bana erkekler geldi, Zeyd müstesnâ** (yani Zeyd gelmedi)." Burada "**Zeyd**", lafzen müteaddid olan "**ricâl=erkekler**"den çıkarılmıştır.

Ya da **takdîren müteaddid** olur. Ör.

جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا = "**Bana kavm geldi, Zeyd müstesnâ** (yani Zeyd gelmedi)." Burada **Zeyd**, kavimden hâric kılınmıştır ki o, **takdîren müteaddid**dir.

الْمُسْتَسْنَأِ الْمُنْقَطِعِ (MÜSTESNÂ-I MUNKATI'): "İllâ" ve kız kardeşleri (benzerleri) ile zikredilen ve (aynı cinsten) hâric kılınmamış olan müstesnâdır. Ör. جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا حَارًا = "**Bana kavm geldi, hımâr müstesnâ**" gibi.

الْمُسْتَسْنَأِ الْمَفْرُغِ (MÜSTESNÂ-I MÜFERRAG): Müstesnâ minh, yani kendisinden istisnâ yapılan şey terk edilip, "illâ"dan önceki fiil boş kalan ve onun yerine "illâ"dan sonra zikredilmiş müstesnâ ile meşğûl olan müstesnâ çeşididir. Ör. جَاءَ إِلَّا زَيْدًا = "**Bana sâdece Zeyd geldi.**" veya "**Bana Zeyd'den başkası gelmedi.**" gibi.

الْمُسْلَمَاتِ (MÜSELLEMÂT): Hasım tarafından kabul edilip, müdâfaa için üzerine sözün kurulduğu bir takım hükümlerdir. Gerek bunlar, iki hasım arasında kabul edilen şeylerden olsun ve gerekse ilim ehli arasında kabul edilen şeylerden olsun fark etmez. Meselâ, fakihlerin **usul-i fık**h meselelerini kabul etmeleri gibi. Nitekim fakih, bülûğa ermiş kızın (altın ve gümüş) zînet eşyâlarında zekâtın vâcib olduğuna, **Resûlullah** (s.a.v.)'in: "**Zînet eşyâlarında zekât vardır.**" sözüyle delil getirir. Eğer hasım; bu, Haber-i vâhid'dir. Biz, onu hüccet kabul etmeyiz derse, biz ona deriz ki; **şüphesiz bu, usûl-i fık**h ilminde **sâbittir**. Onu buradan da almanız gerekir.

الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ (MEŞRÛTA-I ÂMME):

(Mantık ilminde), Mahmûl'ün (yüklemin), mevzû için sübûtu veya onun ondan selbi zarûreti ile hakkında hüküm verilir. Ancak mevzû'un zâtı, mevzû'un vasfı ile vasıflanmış olması, yani mevzû'un vasfı için zarûretin tahakkukunda bir şüphe (veya bozukluk) olması şartıyla.

Mücib olana misâl, bizim şu sözümüzdür: "**Her kâtib, yazıcı olduğu sürece, bizzarûre parmakları hareket eder.**" Zîrâ parmakların hareketi, kâtibin zâtı için, sübûtu zarûrî değildir. Bilakis onun sübûtunun zarûreti, kâtibin vasfıyla onların vasıflanması şartıyladır.

Sâlib olana misâl de bizim şu sözümüzdür: "**Bizzarûre, yazıcı olduğu sürece, kâtibin parmaklarından sâkin olan hiç birşey yoktur.**" Muhakkak ki kâtibin zâtından, parmakların sâkin olmasını selbetmek, ancak parmakların yazmakla vasıflanması şartıyla zarûrîdir.

الْمَشْرُوطَةُ الْخَاصَّةُ (MEŞRÛTA-I HÂSSA):

(Mantık ilminde) bu, zât bakımından lâdevâm kaydıyla beraber meşrûta-ı âmmedir. Mücib'e misâl, bizim şu sözümüzdür: "**Bizzarûre, her kâtib, devâmî değil de, yazıcı olduğu sürece parmakları hareket ettirir.**"

İmdi bunun terkîbi, genel olan bir mücibe-i meşrûta'dan ve genel olan bir sâlibe-i mutlaka'dan oluşmuştur. Mücib olan genel meşrûta ise, kazıyyeden birinci cüzdür. Genel olan mutlak sâlib, yani bizim; "**Kâtibin parmaklarından bilfiil hareket eden hiç birşey yoktur.**" sözümüz ise, lâdevâm'ın mefhûmudur. Çünkü mahmûl'ün, mevzû'u icâb etmesi, dâim olmadığı zamandır. Sanki onun ma'nâsı şöyledir: İcâb, bütün vakitlerde tahakkuk etmiş değildir. İcâb, bütün vakitlerde tahakkuk etmeyince de, hep sinde selb tahakkuk eder. O, sâlibe-i mutlaka'nın ma'nâsıdır.

Eğer bizim şu sözümüz gibi, sâlib olursa: "**Bizzarûre, dâim değil de, yazıcı olduğu sürece, kâtibin parmaklarından sâkin olan hiç birşey yoktur.**" İmdi bunun tertîbi, sâlib olan meşrûta-ı âmme'dir. O, birinci cüzdür ve genel olan mücibe-i mutlaka'dır. Yani bizim; "**Her kâtib, bi'l-fiil parmakları**

sâkin **olandır**." sözümüz, işte bu, lâdevâm'ın mefhûmudur. Çünkü selb, dâim olmadığı zaman, bütün vakitlerde tahakkuk edici olmaz. Selb, bütün vakitlerde tahakkuk etmediği zaman da, icâb hepsinde tahakkuk etmez. İşte bu, genel olan mutlak icâbdır.

الْمَشْرُوعُ (MEŞRÛ'): Mendûb veya vâcib kılmaksızın şeriatın ızhâr ettiği (izin verdiği) şeydir.

الْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ (MEŞHÛR MİN'EL-HADÎS): Aslında Âhâd'dan olan, sonra meşhûr olup, yalan üzerinde anlaşmaları düşünülmemeyen bir topluluğun nakleder olduğu hadîstir ki, o böylece, birinci asırdan sonra **Mütevâtîr** gibi olur.

الْمُشَاهَدَةُ (MÜŞÂHEDE): (Tasavvuf istilâhı olarak) Eşyâyı, tevhîdin delilleri ile görmeye, denir. Buna karşılık, eşyâda, **Hakk**'ı görmeye de müşâhede, denir. İşte bu, her şeyde zâhir olması bakımından, **Allah Teâlâ**'ya âit olan vechtir.

الْمُشَاهَدَاتُ (MÜŞÂHEDÂT): İsterse, havâss-ı zâhire veya bâtine'den olsun, hakkında his ile hüküm verilen şeylerdir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Güneş parlayan, ateş yakandır**." Şu sözümüz de böyledir: "**Şüphesiz bizim için gadab ve korku vardır**."

الْمُشَاقَّةُ (MÜŞÂĞABE): Meşhûrâta benzeyen mukaddemelerdir (önergilerdir).

الْمُشْتَرَكُ (MÜŞTEREK): Ma'nâlar arasındaki ortaklıktan dolayı, "**ayn**" gibi bir çok ma'nâ için konulmuş lafızdır. **Kesret**'in ma'nâsı, **vahdet**'e karşılık olan şeydir. Yoksa **killet**'e (yani azlığa) karşılık olan değildir. Çünkü buna sâdece iki ma'nâ arasında ortaklaşa olan girer. **الْقَرَّةُ وَالشَّقَى** kelimeleri gibi ki, cem'i (bütüne) nisbetle müşterek ve her birine nisbetle mücmel olur.

İki şey arasındaki ortaklık, eğer nevi' ile olursa "**Mümâselet**" diye adlandırılır. **zeyd** ve **Amr**'ın insanlıkta ortaklığı gibi. Eğer cins ile olursa, "**Mücâneset**" diye adlandırılır. **İnsan** ve **ât**'ın hayvanlıkta or-

taklığı gibi. Eğer **araz ile ve kemmiyyette** olursa, "**Madde**" diye adlandırılır. Ağaçtan olan metre ile bez vs.den olan metrenin uzunlukta ortaklığı gibi.

Eğer keyfiyyette olursa, "**Müşâbehet**" diye adlandırılır. İnsan ve taşın sıyahlıkta ortaklığı gibi. Eğer **muzâf** ile olursa, "**Münâsebet**" diye adlandırılır. **Zeyd** ve **Amr**'ın, **Bekr**'in oğlu olmakta ortaklığı gibi.

Eğer şekil ile olursa, "**Müvâzenet**" diye adlandırılır. Bu da, ikisi arasındaki yakınlığın farklı olmamasıdır. Her feleğin yüzeyi gibi.

Eğer etrâf ile olursa, "**Mutâbakat**" diye adlandırılır. İki leğenin kenarlarda ortaklığı gibi.

الْمُشْكِلُ (MÜŞKİL): Kendisinden kasdedilen, ancak araştırdıktan sonra anlaşılan sözdür.

الْمُشْكِلُ (MÜŞKİL): Eşkâli, yani benzerleri ve **emsâli** içine girendir. İnsanların; **اِنْكَلٍ** yani, **şekil sâhibi oldu**, sözünden alınmıştır. Nitekim bir kimse **Harem**'e girdiği ve hürmet sâhibi olduğu zaman, **حَرَمٌ** denir. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: **فَوَارِبَ مِنْ فِئَةٍ = "Gümüşten billur kadehler"** (İnsan: 16)

Billur kadehin, gümüşten edinilmesi istihâlesinden dolayı, cennet kablâlarında o böyle şekillendirilmiştir. **İşkâl:** Gümüş ve camdır.

Düşündüğümüz zaman şunu bilmiş olurüz ki; bu kablâlar, camdan değildir, gümüşten de değildir. Ama bu kablâların, her ikisinden de nasibi vardır. Çünkü **kârûre** beraklık için, **fidda** ise beyazlık için istiare olunmuştur.

الْمُشَكِّكُ (MÜŞEKKİK): Ferdleri üzerine doğruluğu eşit olmayan, bilakis bazılarında hâsıl olması, diğer bazısından daha şiddetli veya daha önde veya daha üstün olan **küllî**dir. Vucûd (=varlık) gibi ki o, **vâcib** olan vucûdda, **mümkün** olan dan daha şiddetli, daha önde ve daha üstündür.

مُشِيتَةُ اللَّهِ (MEŞİET'ULLÂH) Allah'ın dilemesi:

Yok olanı var veya var olanı yoketmek için zâtın tecellîsinden ve geçmiş inâyetten ibârettir. Allah'ın irâdesi ise, yok olanı var etmek için tecellî etmesinden ibârettir.

Meşîet; bir bakımdan, **irâde**'den daha geneldir. Kur'ân'da **irâde** ve **meşîet**'in kullanıma yerlerini araştıran kimse bunu bilir. Eğer lügât bakımından olursa, bu ikisinden her biri diğerinin yerine kullanılır.

الْمُسَبِّهَةُ (MÜŞEBBİHE): Yüce Allah'ı yaratıklara teşbîh eden ve sonradan yaratılmış şeylere benzeten kimselerdir.

مُضَاهٍ الْمَضَافِ (MÜŞÂBİH'UL-MUZÂF): Kendisine birşey tealluk etmiş her isimdir. Bu, onun ma'nâsının tamâmındandır.

İnsanların: **يَا زَيْدٌ مِنْ زَيْدٍ** = "**Zeyd'den olan ey hayr**" sözündeki, (مِنْ زَيْدٍ) in, (زَيْدٍ) a tealluk etmesi gibi.

الْمَصُّ (MASS) Emme: Özellikle, dudağın amelinden ibârettir.

الْمِصْرُ (MISR): Mescidlerinin en büyüğüne, (Cuma ile mükellef olan) halkı sığmayan şehirdir.

الْمُصْغَرُ (MUSAGĞAR): Azlığa ve küçüklüğe delâlet etmesi için, kendisine birşey ilâve edilmiş lafızdır. (مُصْغَرٌ) gibi. (Türkçedeki; kedicik, ağaççık, kelimeleri gibi.)

الْمَصْدَرُ (MASDAR): Kendisinden fiilin türediği ve çıktığı isimdir.

الْمُصَادَرَةُ عَلَى الْمَطْلُوبِ (MUSÂDERE ALE'L-MATLÛB): (Mantık ilminde), Neticeyi, kıyâsın cüz'ü kılan veya kıyâsın cüz'ünden netice lâzım gelen şeydir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**İnsan beşerdir ve her beşer gülücüdür.**" Bundan, insanın gülücü olduğu sonucu çıkar. Burada **Kübrâ** ve **Matlûb**, bir tek şeydir. Çünkü beşer ve insan eşanlamlıdır. O, mefhumun bir olmasıdır. Buna göre, **Kübrâ** ve **Netice** bir tek şey olur.

مِصْدَاقُ الشَّيْءِ (MİSDÂK'UŞ-ŞEY): Birşeyin misdâkı, onun doğruluğuna delâlet eden şeydir.

الْمُصِيبَةُ (MUSÎBET): Ölüm ve benzerleri gibi, insan tabiatına uygun olmayan felâketlerdir.

الْمُضْمَرُ (MUZMAR): (Zamir) Daha önce lafzen zikredilmiş olan, mütekellim veya muhâtab veya gâib için konulmuş lafızdır. Ör. (زَيْدٌ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ) = "**Zeyd'in uşağına vurdum**" gibi.

Ya da müştaakkı zikredilmekle daha önce ma'nâ olarak geçmiş olandır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi: (إِعْدِلُوا هُوَ) = "**Âdil olun bu, takvâya daha yakındır.**" (Mâide: 8) Yani **adâlet** daha yakındır, demektir. Çünkü "**i'dilû**" kelimesi ona delâlet etmektedir.

Yâhut hükmen olur, yani zihinde bulunur. **Zamîr-i şe'n**'de olduğu gibi.

Ör. (هُوَ زَيْدٌ قَاتِلٌ) = "**o Zeyd ayaktadır.**" gibi.

الْمُضْمَرُ (MUZMAR): (Zamir) Ya tahkikan, ya da takdîren zikri kalmış olan şeyden sonra, mütekellim veya muhâtab veya bu ikisinden başkasına işâreti içeren bir isimden ibârettir.

الْمُضْمَرُ الْمُتَّصِلُ (MUZMAR-I MUTTASIL): Te-laffuzda kendi başına müstakil olmayan şeydir.

الْمُضَافُ (MUZÂF): Diğer bir isme izâfe edilen her isimdir. Birincisi, ikincisini cerreder. Cerrredene "**Muzâf**", mecrûra da, "**Muzâfun ileyh**" adı verilir. (Yani türkçe isim tamlamasındaki, tamlayan ve tamlanan gibi.)

الْمُضَافُ إِلَى (MUZÂFUN İLEYH): Lafzen, harf-i cerr vâsıtasıyla birşeye nisbet edilen her isimdir. Ör. (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ) = "**Zeyd'e uğradım.**" gibi.

Ya da **takdîren** olur. Ör. (غُلَامٌ زَيْدٌ وَخَاتَمٌ فضةٌ) = "**Zeyd'in kölesi ve gümüşten yüzük.**" gibi.

Yâhut **murâden** olur. Bu ifâde ile zarf'tan kaçınıldı. Ör. (صُنْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) =

“Cumâ günü oruç tuttum. gibi. Çünkü Yevm’el-Cum’a’ya, cümlede lafzen bulunmayan “fi” harf-i cerri vâsıtasıyla birşey nisbet edilmiştir. O da “Sumtû=Oruç tuttum” fiilidir. Bu harf, murâd edilmiş değildir. Aksi halde “Yevm’el-Cum’a” mecrûr olurdu.

الْمُتَضَافَانِ (MÜTEDÂYİFÂN): Bu ikisinden her biri diğerine kıyasla düşünülebilen karşılıklı iki varlıktır. **Babalık ve oğulluk** gibi. Çünkü babalık ancak oğulluk ile beraber ve tersi ile düşünülebilir.

الْمُضَافُ مِنَ الثَّلَاثِي وَالْمَزِيدُ فِيهِ (MUDÂAF MİN’ES-SÜLÂSİYYİ VE’L-MEZİD FÎH): Sülâsî’den mudâaf, **ayn’ı** ve **lâm’ı** (yani orta ve son harfi) bir cinsten olan fiildir. Ör. (أَعَدَّ، عَدَّ) gibi.

Rubâî’den mudâaf, **fâ’sı** ve birinci **lâm’ı** bir cinsten, kezâ, **ayn’ı** ve ikinci **lâm’ı** da bir cinsten olan fiildir. Ör. (زَلَّزَل) gibi.

الْمُضَارِعُ (MUDÂRİ’): Muzârî’: Başında; **hemze, nûn, yâ** ve **tâ**, yani (اَتَيْنَ) harflerinden biri olan (şimdiki veya geniş zaman fiili)dir.

الْمُضَارِعَةُ (MUDÂREBE): **Darb**’dan müfâale bâbıdır. **Darb**, yeryüzünde yürümektir. **Şerîatta ise**; bir kimseden **mal** ve diğerinden **amel** ile **kârda** ortaklık akdidir.

Mudârebe, ilkin **îdâ**’dır. Ameli sırasında **tevkîl**’dir. Kâr etmişse **ortaklıktır** Muhâlefet etmişse **gasb**’dır. Eğer kârın hepsi mâlik için şart kılınmışsa **bidâa**’dır. Eğer **mudârib** için şart kılınmışsa **karz**’dır.

الْمُطْلَقُ (MUTLAK): Belli olmayan herhangi “bir”e delâlet eden şeydir.

الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ (MUTLAKA-I ÂMME): (Mantık ilminde), **Mevzû**’ için **Mahmûl** olanın sübûtu veya onun bilfiil ondan selb edilmesiyle hakkındaki hüküm verilir. **İcâb** olana misâl bizim şu sözümüzdür: “**Her insan, itlâk-ı âmm ile teneffüs edicidir.**” **Selb’e** misâl de şu sözümüzdür: “**İnsandan, itlâk-ı âmm ile teneffüs eden hiç birşey yoktur.**”

الْمُطْلَقَةُ الْإِعْجَابِيَّةُ (MUTLAKA - İ’İTİBÂRİYYE): İtibâr edenin mu’teber saydığı mâhiyettir. Aslında onun tahakkuku yoktur.

الْمُطَابَقَةُ (MUTÂBAKAT): Farklı olan iki şeyi ve birbirine zıd olan iki şeyi bir araya getirmektir. Sonra sen, onu bir şart ile şartladığın zaman, o ikisinin zıdlığı, bu şartın zıdlığı ile şart koşulması gerekir. Yüce Allah’ın şu sözünde olduğu gibi

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ...)

“Veren, sakınan ve tasdik eden kimse ise...” (Leyl: 5-6) Bu iki âyette, **i’tâ, ittikâ** ve **tasdik**; men’, istiğnâ ve tekzib’in zıddıdır. Birinci gurup, **kolaylık** için bir şarttır. İkincisi ise, **zorluk** için bir şarttır.

الْمُطَاوَعَةُ (MUTÂVAAT) Fiilin dönüşlü olması:

Müteaddî fiilin, mef’ûlüne tealluk etmesinden dolayı eserin hâsıl olmasıdır. Ör.

(كَسَرْتُ الْإِنَاءَ فَتَكَسَّرَ) = “**Kabı kırdım, o da kırıldı.**” İmdi burada “**tekessür**= kırılma” **mutâvî**’dir. Yani müteaddî fiil olan “**kesertü**”nün fâiline uygundur. Lâkin o, birşeyi müteallıkının ismiyle adlandırmak bakımından, kendisine mutâva’nın delâlet ettiği fiil için söylenir.

الْمُطَالَعَةُ (MUTÂLEA): (Tasavvufta), Hilâfet yüklerini yüklenip taşımakla kâim olan **ârifler** için, **Hak Teâlâ**’nın ibtidâen, yani onlardan **taleb, isteme** ve **sorma** olmaksızın, **tevfikâtıdır**.

الْمُطَرَّفُ (MUTARRAF): Kendisindeki iki fâsılanın, vezinde farklı olduğu secî’dir. Ör. لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَدْرًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا = “Size ne oluyor ki, Allah için bir vekâr ummazsınız? Halbuki O, sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır.” (Nûh: 13-14) Bu âyetlerde “**vekâr**” ve “**etvâr**” kelimeleri vezn bakımından farklıdır.

الْمُظَنَّنَاتُ (MAZNÜNÂT): Haklarında râcih hüküm, nakızının tecvîzi ile beraber verilen kazıyılardır. Meselâ: “**Falan, gece dolaşıyor, öyleyse o hırsızdır.**” de-

memiz gibi. **Makbûlât** ve **Maznûnât**'tan oluşturulmuş kıyas, **Hatâbet** diye adlandırılır.

الْمُعْلَقُ مِنَ الْحَدِيثِ (MUALLAK MÎN'EL-HADÎS): İsnâdının başından bir veya daha çok râvî hafz edilmiş olan hadîstir. **Hazf**, ya isnâdın başında olur ki bu **Muallak**'tır. Ya ortasında olur ki bu **Munkatî**'dir. Ya da sonunda olur, bu da **Mürsel**'dir.

الْمُعْجِزَةُ (MU'CÎZE): Peygamberlik da'vâsıyla ilgili olup, hayra ve mutluluğa çağıran, **hârik'ulâde** (=olaganüstü) bir olaydır ki, onunla, kendisinin Allah tarafından bir peygamber olduğunu iddiâ eden kimse- nin doğruluğunu göstermek kasdedilir.

الْمُعْدَاتُ (MUİDDÂT): Kendisine birşey dayanan şeyden ibârettirki, bu şey varlıkta onunla bir araya gelemaz. **Meselâ**, maksadlara ulaştırır adımlar gibi. Çünkü bu adımlar, maksadlarla beraber bir arada bulunamaz.

الْمُعْوَنَةُ (ME'ÛNET): Avâmı, belâ ve sıkıntılardan kurtarmak için, onların tarafından zâhir olan şeydir.

الْمُعَارَظَةُ (MUÂRAZA): Lügât bakımından; engel olma ve önleme biçiminde mukâbeledir. **Istilâh olarak**; üzerine hasrının delil getirdiği şeyin hılâfına delil getirmektir.

Muârazın delili, eğer **muallil** delilinin aynı olursa, "**kalb**" diye adlandırılır. Eğer sûreti, onun sûreti gibi olursa, "**Muâraza bi'l-misl**" diye adlandırılır. Aksi halde "**Muâraza bi'l-gayr**" denir.

Muârazanın takdîrine gelince; matlûb üzerine bir delil ile istidlâl olunduğu zaman, hasım eğer onun mukaddemelerinden bir mukaddemeyi veya onlardan her birini belirleyerek menederse, "**Mücerred men**", "**Münâkaza**" ve "**Tafsîlî Nakz**" diye adlandırılır. Bunda şahide ihtiyâc duyulmaz. Eğer kendisiyle kuvvetlenen birşey zikredilmişse, "**Men için sened**" diye adlandırılır. Eğer; "**Bütün mukaddemeleri ile senin delilini sahîh değildir.**" demekle muayyen olmayan bir mukaddeme menetmişse -ki bunun ma'nâsı, onlarda bozukluk var demektir- bu da "**İcmâlî nakz**"

diye adlandırılır. Burada bozukluğa bir şahid gerekir. Onun müddeasını nakz etmeye bir delil getirmekle, ne muayyen ve ne de gayr-ı muayyen olmayan mukaddemelerden birşey menetmemişse, bu da "**Muâraza**" diye adlandırılır.

الْمُعْرِفُ (MUARREF): Tasavvuru; birşeyin, künhü ile veya başka her şeyden farklı olmasıyla, tasavvurunun iktisâb etmeyi gerektiren şeydir.

Ta'rif, **nâkis haddi** ve **reşmi** içine alır. Bu ikisinin tasavvuru, birşeyin hakikatının ta'rifini gerektirmez. Bilakis başkalarının hepsinden onun farklı olmasını gerektirir.

"**Tasavvuru... gerektiren şeydir.** sözü, **tasdîkâtı**, ta'rifin dışında bırakır. "**İktisâb etmeyi**" sözü de, apaçık levâzımına nisbetle melzûmu, ta'rifin dışında bırakır.

الْمَعْنَى (MEÂNÎ): Karşısına **lafızlar** konulmuş olması bakımından zihnî sûretlerdir. Akılda hâsıl olan sûret, lafız ile kasdedilmiş olması bakımından **ma'nâ** diye adlandırılmıştır. O, lafızdan akılda hâsıl olması bakımından **mefhûm** diye adlandırılmıştır. Herhangi birşeyin cevâbı hakkında söylenmiş olması bakımından **mâhiyet** diye adlandırılmıştır. Hâricde sübûtı bakımından **hakikat** diye adlandırılmıştır. Başkalarından farklı olması bakımından da **hüviyyet** diye adlandırılmıştır.

الْمُعْلَلُ (MUALLİL): Delil ile hükmün isbâtından dolayı kendisini nasbeden şeydir.

الْمَعْنَى (MA'NÂ): Birşey ile kasdedilen anlamdır.

الْمَعْنَوِيُّ (MA'NEVÎ): Kenisinde lisânın nasîbi olmayan şeydir. O ancak kalb ile bilinen bir ma'nâdır.

الْمَعْدُولَةُ (MA'DÛLE): Selb harfi birşey için cüz olan kazıyyedir. Gerek kazıyye, mûcib olsun, gerekse sâlib olsun. Ya **mevzû**'dan olup, "**mevzû'u -mâ'dûl**" diye adlandırılır. Bizim "Lâ-hayy (=cansız şey) cemâddır" sözümüz gibi. Ya da **mahmûl**'den olup, "**mahmûlü mâ'dûl**" diye adlandırılır. "**cemâd, âlim degildir**"

sözümüz gibi. Yâhut da, her ikisinden olup, **"iki tarafı Ma'dûl"** diye adlandırılır. **"Lâ-hayy, âlim değildir"** sözümüz gibi.

الْمُعَانَدَةُ (MUÂNEDE): Kendi sözünü ve arkadaşının sözünü bilmemekle beraber ilmi meselede körükörüne çekişmedir.

الْمَرْفَعَةُ (MA'RİFE) *ma'rifet*: Aynıyle birşeye delâlet etmesi için konulmuş lafızdır. **Ma'rife**, yani belirli kelimeler şunlardır: **Zamirler, alemler** (özel isimler), **mübhemler, elif-lâm** ile belirli kılınanlar ve bu ikisinden birine **muzâf** olanlar.

Yine **ma'rife** (veya *ma'rifet*); birşeyi, olduğu gibi idrâk etmektir. Bu, kendinden önce bilmemezlik (=cehl) bulunan bilmedir. **İlim** böyle değildir. Bu nedenle, Hak Teâlâ, **ârif** değil, **âlim** diye adlandırılır.

الْمُعْرَبُ (MU'REB): Sûreten veya ma'nen âmil vâsıtasıyla, sonunda, lafzen veya takdiren, hareketlerden biri veya harflerden biri bulunan kelimedir.

Denildiki: Mu'reb, âmillerin değişmesiyle sonu değişen kelimedir.

(Arapçada, âmilin icâbına göre, cümledeki kelimelerin sonlarının değişmesine **i'râb** ve böyle kelimelere de **mu'reb** denir.

İ'râb; ya **hareke** ile olur, ya **harf** ile olur, ya da **hazif** ile olur.) (Avâmil) (A.E.)

الْمَعْرُوفُ (MA'RÛF): Şeriatıta iyi olan her şeydir.

الْمُعْتَلُّ (MU'TELL): Asıl (=kök) harflerinden biri **illet harfi** olan fiildir. **İlet harfleri: Vâv, yâ ve elif**'tir. Eğer illet harfi **fâ**'da (yani fiilin başında) olursa, **Mu'tell'el-fâ**, diye adlandırılır. Eğer **ayn**'da (yani ortada) olursa, **Mu'tell'el-ayn** adı verilir. Eğer **lâm**'da (yani sonda) olursa, **Mu'tell'el-lâm** adı verilir.

الْمُعَمَّى (MUAMMÂ): Sevgilinin ismini veya başka birşeyi şiirin beyti içine, ya **tashîf** veya **kalb** veya **hisâb** ya da bundan başkasıyla koymaktır. **Vatvât**'ın, Berk şiirindeki şu sözü gibi:

حَدِّ الْقُرْبِ ثُمَّ أَقْلَبَ جَمِيعَ حُرُوفِهِ
فَذَكَرَ اسْمَ مَنْ أَقْصَى مِنِّي الْقَلْبُ قَرِيبَهُ

Kurb'u al, sonra onun bütün harfelerini kalbet.

İşte bu, kalbi yakınına benden daha uzak olan kimsenin ismidir.

الْمَعْقُولَاتُ الْأُولَى (MA'KÛLÂT-I ÛLÂ):

Karşısında, hâricde bir varlık olan şeydir. İnsanın ve hayvanın tabiâtı gibi. Çünkü bu ikisi, hâricî varlığa hamledilirler. Meselâ, bizim: **"Zeyd insandır, at hayvandır"** sözümüz gibi.

الْمَعْقُولَاتُ الثَّانِيَّةُ (MA'KÛLÂT-I SÂNIYE):

Karşısında, hâricde birşey olmayandır. **Nev', cins ve fasl** gibi. Çünkü bunlar, hâricî varlıklardan birşeye hamledilmezler.

الْمَعْتَوُ (MA'TÛH): Anlayışı az, sözü karışık, tedbiri bozuk kimsedir.

الْمَعْقُولُ الْكُلِّيُّ (MA'KÛL-İ KÛLLÎ): Hâricde bir sûrete uygun olandır. **İnsan, hayvan ve gülen** gibi.

الْمُعْتَرِضَةُ (MU'TEZİLE): Vâsıl İbn Atâ el-**Gazâlî**'nin taraftarlarıdır. **Hasan el-Basrî**'nin meclisinden ayrılmıştır.

(Bu olay şöyle olmuştur: Bir gün **Hasan Basrî**'nin huzûruna bir adam girip: Ey dînin imâmı, Zamanımızda bir cemâat, yani **Hâricîler** ortaya çıktı. Büyük günâh işleyenî kâfir sayıyorlar. Diğer bir cemâat, yani **Mürchie** de, büyük günâhı erteliyorlar "veya işleyenlere ümit veriyorlar" ve; **küfür** ile **tâat** fayda vermediği gibi, **imân** ile **ma'siyet** de zarar vermez, diyorlar. Eğer biz buna inanırsak sen bizim için nasıl hüküm verirsin? dedi.

Hasan Basrî düşündü ve cevâb vermeden önce, **Vâsıl** dedi ki: Ben, büyük günâh işleyen mutlakâ mü'mindir ve mutlakâ kâfirdir, diyemem. O, ikisi arasında bir yerdedir. **"el-Menziletü beyn'el-Menzileteyn."** Ve dedi ki: Eğer büyük günâh işleyen tevbe etmeden ölürse, cehennemde ebedî kalır. Çünkü âhirette ancak iki fırka vardır. Biri cennette, diğeri cehennemde. Lâkin onun

âzâbı, kâfirden daha hafif olur. Cehen-
nemdeki yeri, kâfirlerin yerlerinin
üstünde olur.

Hasan Basrî; "**Vâsıl bizden i'tizâl etti, yani ayrıldı.**" dedi. İşte bu nedenle, **Vâsıl** ve taraftarları, **Ayrılanlar** anlamında; "**Mu'tezile**" diye adlandırıldılar. Bunlar, kulların fiillerinde kaderi, yani Allah'ın takdîrini inkâr etmeleri ve kulların fiillerini kendi kudretlerine isnâd etmelerinden dolayı da **Kaderiyye** diye lakablandılar.

Mu'tezile kendilerini, **Adl** ve **Tevhîd** ashâbı diye adlandırmışlardır. Çünkü onlar dediler ki; kullar için en uygun olanı yapmak Allah'a vâcibdir. İtâat edene sevâb ve âsiye cezâ vermek de O'nun üzerine vâcibdir. O, üzerine vâcib olanı aslâ ihlâl etmez. Onlar, bunu adâlet saydılar. Bir'den çok **kadîmler** olmasından sakınarak, **Allah**'ın zâtı ile kâim, hakîkî sıfatlar bulunduğunu kabûl etmediler. Bunu da **Tevhîd** saydılar.) (Keşşâf) (A.E.)

المُعَمَّرِيَّة (MUAMMERİYYE): Muammer İbn

Abbâd es-Sülemî'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: Allah, cesedlerden başka birşey yaratmamıştır. Arazlara gelince; onları cisimler icâd eder. Bu, ya tab'andır, ateşin yakmak için olması gibi. Ya da ihtiyârendir, hayvânın elvân (yani nevîler) için olması gibi.

Bunlar dediler ki: Allah Teâlâ kıdem ile vasıflandırılmaz. Çünkü bu, zamânî te-kaddüme delâlet eder. Yüce ve' Ulu olan Allah ise, **zamânî** değildir. O, kendisini bilmez. Aksi halde, bilen ile bilinen (**âlim** ile **ma'lûm**) birleşmiş olur. Bu olamaz.

الْعُلُومِيَّة (MA'LÛMİYYE): Bunlar

Câzimiyye fırkası gibidirler. Ancak bunlara göre; mü'min, Allah'ı, bütün isimleri ve sıfatlarıyla bilen (**ârif**) kişidir. Böylece bilmeyen kimse, **câhildir**, o, **mü'min** değildir.

الْمَعْمُولُ الْاُخِير (MA'LÛL-İ AHİR): Aslâ, birşey için illet olmayan şeydir.

الْمَعْصِيَّة (MA'SİYET): Emre kasden karşı gel-mektir.

الْمُغَالَاة (MUGÂLATA): (Mantık ilminde), fâsîd bir kıyâstır, ki ya **sûret** yönünden olur, ya da **madde** yönünden olur. **Sûret yönünden olana gelince; key-fiyyet** veya **küllîyyet** veya **cihet** bakımından şartın bozulmasını intâc eden bir heyet üzere olmasıyladır. Birinci şeklin kübrâsı cüz'îyyet veya suğrâsı, sâlîbe veya mümekkine olduğu zamanki gibi.

Madde yönünden olan ise; Matlûb'un ve onun bazı mukaddemelerinin bir tek şey olmasıyladır. O, **Matlub üzerine müsâderedir.** Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Her insan beşerdir ve her beşer gülücüdür. Öyleyse her insan gülücüdür.**"

Ya da madde yönünden olan, bazı mukaddemelerin doğruya benzeyen yalan olmasıyla olur. Bu da, ya **sûret** bakımından, ya da ma'nâ bakımından olur. Sûret bakımından olana gelince; bu, bizim, duvara nakşedilmiş at sûreti için söylediğimiz şu sözümüz gibidir: "**O attır ve her at kişneyicidir.**" Bundan; bu sûret de kişneyicidir, sonucu çıkar.

Ma'nâ bakımından olan ise; mücibde mevzû'un varlığını gözetmemekten dolayıdır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Her insan ve at insandır ve her insan ve her at attır.**" Bundan, bazı insanın at olduğu sonucu çıkar.

Bundaki **galat** şudur ki: İki mukaddemenin mevzû'u, mevcûd değildir. Çünkü üzerinde insan ve atın tasdik edildiği mevcûd birşey yoktur. Tabîî kazıyyeyi, küllînin yerine koymak da böyledir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**İnsan hayvândır ve hayvan bir cinstir.**" Bundan, insanın cins olduğu sonucu çıkar.

Denildi ki: Mugâlata, gerçeğe benzeyen mukaddemelerden oluşturulmuş olup aslında gerçek değildir. Bu, "**Safsata**" diye adlandırılır. Ya da meşhûr mukaddemelere benzeyen mukaddemelerden oluşturulmuştur ki bu da "**Müşâgabe**" diye adlandırılır.

الْمُغَالَاة (MUGÂLATA): Kat'îyyeye veya zannîyyeye veya meşhûra benzeyen kazıyyelerden derlenmiş bir sözdür.

الْمَغْفِرَةُ (MAGFİRET) *Bağışlama:* **Kâdir olanın**, kudreti altında olan kimseden sâdır olan kötü ve çirkin bir davranışı örtmesidir. Hattâ köle, efendisinin kusur ve aybını, onun azarlamasından korktuğu için örtse, ona **mağfîret etti** denmez.

الْمَغْرُورُ (MAGRÛR): Bir adamın, yemîn veya nikâh mülkü üzere olduğuna inanarak bir kadınla cinsî ilişkide bulunması ve kadının (başkasından) çocuk doğurması, sonra da hak kazanmasıdır. İşte bu adam, **Magrûr**, diye adlandırılmıştır. Çünkü satıcı onu aldatmış, ona, kendisi için mülk olmayan bir câriye satmıştır.

الْمُغَيَّرِيَّة (MUGAYRİYYE): **Mugayre İbn Saîd el-Acelî**'nin taraftarlarıdır. Bunlar dediler ki: Allah Teâlâ, kalbi, hikmet kaynağı olduğu halde, başının üstünde nûrdan bir tâc bulunan, nûrdan insan sûretinde bir cisimdir.

الْمُفْرَد (MÜFRED): Lafzının cüz'ü, ma'nâsının cüz'üne delâlet etmeyen şeydir.

الْمُفْرَد (MÜFRED): Sahîh ta'rîfe göre; konulmuş olan lafzının cüz'ü, kendi cüz'üne delâlet etmeyen şeydir. **Müfred** ile **Vâhid** arasındaki fark şudur: **Müfred**, bazan hakikî olur, bazan da itibârî olur. O bazan bütün cinsler üzerine vâki olur. **Vâhid** ise, ancak hakikî vâhid üzerine vâki olur.

الْمُفَارَقَات (MÜFÂREKÂT): Kendileriyle kâim olan maddeden soyulmuş olan cevherlerdir.

الْمُفَافَا (MÜFÂVAZA): Mal, tasarruf ve deyn (alacak-verecek) bakımından birbirine eşit olan iki kişinin ortaklığıdır.

الْمُفَافَا (MÜFAVVAZA): Mehr zikredilmeksizin veya kendisine mehr verilmemek üzere nikâhlanan kadındır.

الْمُفَوِّدِيَّة (MÜFEVVIDİYYE): Dûnyâ halkı, **Muhammed** (s.a.v.)'e tefvîz olundu (yani onun tasarruf ve idâresine bırakıldı), diyen kimselerdir.

الْمُفْتِيَّ الْمَاجِن (MÜFTÎ-İ MÂCİN): İnsanlara (şerîatta) hile öğreten müftüdür.. **Denildi**

ki: O, bilmeden fetvâ veren câhil kimse-dir.

مَفْهُومُ الْمَوْافَقَةِ (MEFHÛM'UL-MUVÂFAKA): Mutâbakat yoluyla sözden anlaşılan şeydir.

مَفْهُومُ الْمَحَافَقَةِ (MEFHÛM'UL-MUHÂLEFE): İltizâm yoluyla sözden anlaşılan şeydir. **Denildi ki:** Hükmün, konuşulanda sâbit olmasının hılâfına, susulanda sâbit olmasıdır.

الْمُفَسِّر (MÜFESSER): Eğer genel ise **tahsîs** ve eğer özel ise **te'vîl** ihtimâli kendisinde kalmayacak biçimde **nass** üzerinde yapılan açıklamadır. Bunda nassın ona zâhîr gibi ihtimâl verdiğiine işâret vardır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

فَسَجَدَ لِلْمَلَائِكَةِ كُلُّهُمْ جَمْعُونَ

Bu âyetle "**Melâike**" genel bir isim olup, Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi, tahsise ihtimâli vardır **يَا مَرْيَمُ**.

Bu âyetle, **Melâike**'den maksad, **Cebraîl** aleyhisselâmdır.

Yukarıdaki âyetle Allah Teâlâ'nın; "**Küllühüm**" sözüyle, tahsîs ihtimâli kesilmiştir. Lâkin o, te'vîle ve ayrılma (teferruk) üzere hamle muhtemeldir. Ancak Yüce Allah'ın "**Ecmaûn**" sözüyle bu ihtimâl de kesilmiş, böylece **müfesser** olmuştur.

الْمَفْقُود (MEFKÛD): Yeri bilinmeyen, diri mi, yoksa ölümü olduğu bilinmeyen kaybolmuş kimsedir.

مَفْعُولُ مَالٍ يُسَمَّى فَاعِلَهُ (MEF'ÛLÛ MÂ LEM YÜSEMME FÂILUHÛ) Fâili belirtilmemiş fiilin mef'ûlû: Fâili hazf edilmiş (kaldırılmış) olup onun yerine konulmuş her mef'ûldür.

الْمَفْعُولُ الْمُطْلَق (MEF'ÛL-İ MUTLAK): Bir fiilin fâilinden, o mezkûr fiilin anlamında sâdır olmuş şeyin (yani mef'ûlün) ismidir.

Bir fiilin fâilinden sâdır olmuş şey... sözü ile, ondan sâdır olmamış şeydan sakınılmıştır. Zeyd, Amr ve başkaları gibi.

"**Mezkûr**" sözüyle de, (أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ)

"**Ayağa kalkman beni hayrete düşürdü.**" gibisinden sakınılmıştır. Çünkü "**kıyâmûke**=ayağa kalkman", zikredilmiş bir fiilin fâilinin yaptığı şeyden değildir.

"**Fiilin anlamında**" sözü (كَرِهْتُ قِيَامِي)= "**Ayağa kalkmamı kerîh gördüm.**" gibisinden sakınmadır. Çünkü "**kıyâmî**=ayağa kalkmam", her ne kadar zikredilmiş bir fiilin fâilinden sâdır olmuşsa da, ancak bu onun anlamında değildir.

(**Mutlak mef'ûl**; fiilden sonra gelen **mensûb**=üstünlü masdardır, o fiille aynı köktendir.

Mutlak mef'ûlün üç çeşidi vardır:

I- **Te'kid**=pekiştirme için, fiilin masdarı tekrar edilir. Ör. (كَسَرَ الْوَلَدُ الرَّجَاعَ كَسْرًا)= "**Çocuk camı öyle bir kırdı ki!**"

II- **Nev'-i beyân**: Çeşit belirtmek için. Ör. (فَتَحَ خَالِدُ الْبَابِ فَتَحَةَ الْمَصْرِ)= "**Hâlid kapıyı hırsız açışıyla açtı.**"

III- **Adedi beyân**=Sayı belirtmek için. Ör. (أَكَلَ الْفَرِيضُ أَكْلًا)= "**Hasta bir def'a yedi.**" (A.É.)

MEF'ÛL'ÜN BİH): Harf-i cerr vâsıtası olmaksızın veya harf-i cerr vâsıtasıyla fâilin fiili kendi üzerine vâki olmuş mef'ûldür.

Âmili zikredilmiş olduğu zaman, **Zarf-ı Lağv** veya istikrâr ile ya da mukadderden hâsıl olmasıyla beraber olduğu zaman, **Zarf-ı Müstekar** diye de adlandırılır.

MEF'ÛL'ÜN FİH): Lafzen veya takdiren, zikredilmiş bir fiil, kendisinde işlenmiş olan mef'ûldür.

(**Mef'ûl'ün fih şöyle de ta'rîf edilebilir**: Fiilin işlendiği yeri veya zamanı bildiren mef'ûldür. Türkçedeki **zaman** ve **yer zarfı** karşılığıdır.) (A.É.)

MEF'ÛL'ÜN LEH): Fiili sonuçlandırmaya çalışma sebebidir. (Yani sebep bildiren mef'ûldür.) Ör. (ضَرَبْتُ تَأْدِيبًا لَهُ)= "**Onu terbiye etmek için dövdüm.**" gibi.

MEF'ÛL'ÜN MAAH): Fiilin

ma'mûlüne arkadaşlık etmek için **vâv**'dan sonra zikredilmiş mef'ûldür.

(Diğer bir deyimle, **mef'ûl'ün maah**: Fiilin işlenmesinde fâil ile beraberlik bildiren mef'ûldür. **Maiyyet**=beraberlik **vâv**'ından sonra gelir ve mensûbdur.)

Bu da ya **lafzen** olur. Ör. (اسْتَوَى السَّاءُ وَالْحَمْدُ)= "**Su, odun ile beraber yükseldi** (veya eşit oldu)." Ya da **ma'nen** olur. Ör. (مَاتَ نَسَائِدًا)= "**Senin, Zeyd ile beraber durumun** (veya işin) **nedir** (Zeydle aran nasil)?" gibi.

الْمُقَدَّمَةُ (MUKADDEME): **Kimi kez**, aşağıda

gelen bahisler kendisine dayanan şeye denir. **Kimi kez**; kıyâsın cüz'ü kılınan **kazıyye**'ye denir **Kimi kez** de; delîlin doğruluğu kendisine dayanan şeye denir.

مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ (MUKADDEMET'ÛL-KİTÂB):

Kitâbla irtibâtından dolayı, maksada başlamadan önce kitabın başında zikredilen (önsöz, giriş veya başlangıç)dır.

İlmin mukaddemesi; başlamak, kendisine dayanan şeydir. **Kitâbın mukaddemesi**, ilmin mukaddemesinden daha geneldir. İkisi arasında mutlak genellik ve özellik farkı vardır.

Mukaddeme ve **Mebâdî** arasındaki farka gelince; **Mukaddeme**, **Mebâdî**'den daha geneldir. **Bu**, meseleler kendisine vâsıtasız dayanan şeydir. **Mukaddeme** ise, meseleler kendisine vâsita ile veya vâsıtasız dayanan şeydir.

الْمُقَدَّمَةُ (MUKADDEME): Birşey içindeki şeyin, kendisine dayandığı şeydir.

الْمُقَدَّمَةُ الْغَرِيبَةُ (MUKADDEME-İ GARİBE): Ne bilfiil, ne de bilkuvve, kıyâsta zikredilmiş olmayan mukaddemedir. Nitekim biz: (a) eşittir (b) ve (b) eşittir (c) dediğimiz zaman, bundan, garîb bir mukaddeme vâsıtasıyla, (a) eşittir (c) sonucu çıkar. Yani, birşeye eşit olana eşit olan her şey, bu şeye de eşittir.

الْمَقْطَعُ (MUKAYYED): Bazı sıfatları için kayıtlanmış olan şeydir.

الْمَقَاطِعُ (MAKÂTÎ') *Makta'lar*: Kendilerine,

zarûriyyât ve müsellemtâtan, devr, teselsül ve ictimâ-ı nakîzeyn gibisinden olan hüccet ve delillerin eriştiği **mukaddeme**lerdir.

الْمَقْبُولَات (MAKBÛLÂT): Kendisine inanılan kimseden alınan kazıyyelerdir. Bu ya, peygamberlerin mu'cizeleri ve velîlerin kerâmetleri gibi semâvî bir durumdan dolayıdır. Ya da ilim ve zühd ehli gibi akıl ve dinin çokluğu ile ihtisâs etmiş olmasından dolayıdır. Bunlar, Allah'ın emrine ta'zîmde ve Allah'ın yaratıklarına şefkatte oldukça faydalıdır.

الْمَقُولَات (MEKÛLÂT): Kendilerinde hareket vâki olan şeylerdir. Bu da dörttür. Birincisi: **Kemm**'dir. Bunda hareketin vukû'u dört vecih üzeredir. Birincisi: **Te-hal-hül**'dür. İkincisi: **Tekâsûf**'tür. Üçüncüsü: **Nümu**'dur. Dördüncüsü: **Zübûl**'dür.

Kendisinde hareket vâki' olan **Mekûlât**'tan ikincisi, **Keyf**'tir. Bu **Mekûlât**'tan üçüncüsü, **Vad**'dir. Feleğin, kendi üzerinde hareket etmesi gibi. Çünkü o, bu hareketle bir yerden diğer bir yere hareket etmez. Zîrâ onun hareketi **Eyniyye**'dir. Lâkin bu hareketle onun durumu değişir.

Bu **Mekûlât**'tan dördüncüsü: **Eyne**'dir. O, mütekellimin, **hareket** diye adlandırdığı **Nukle**'dir. Geri kalan **Mekûlât**'ta hareket vâki' olmaz. **Mekûlât** on'dur. Şu beyt bunları zabtetmiştir.

قَرَّ عِزُّ الْحَسَنِ الْطُّفُ مَصْرَه

لَوْ قَامَ يَكْنِفُ غَمِي لَمَّا اِنْتَى

الْمِكْدَارُ (MIKDÂR): Arazî ittisâldir. Bu, cismî ve nev'î sûretten başkadır. Çünkü mikdâr, ya bir tek imtidâddır ki o **hattır**. Ya da ikidir ki o **sath**tır veya üçtür ki o, **ta'limî cisim**dir.

Mikdâr; lügât olarak, **kemmiyyet**'tir. **İstîlâh olarak;** iştirâk ile, cisim, hat, sath ve ağırlığı içine alan **muttasıl kemmiyye**-ettir.

Mikdâr, hüviyyet, şekil ve **ta'limî cisim**, bunların hepsi, hakîmlerin istîlâhında bir anlamda arazlardır.

مُقْتَضَى النَّصِّ (MUKTEZE'N-NASS): Kendisine lafız delâlet etmeyen ve lafızlanmış olmayan şeydir. Lâkin şer'i veya aklî olmasından daha genel olması, lafız zarûretinden olur.

Denildi ki: Bu, mantûku tashîh için, mantûk olmayanı mantûk kılmaktan ibârettir. Bunun misâli: (نَقَرْتُ رَقَبَةً) = "**Bir boyun âzâd etmektir.**" kavfidir ki bu, **Rakabe**'nin, **memlûke** olmasından dolayı şer'an muktezâ'dır. Çünkü Âdem oğlunun mâlik olmadığı şeyde âzâd yoktur. İmdi kelâmın takdîri: (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَمْلُوكَةٍ) olduğu için, ona "**memlûke**" kelimesi ilâve edilir.

الْمُقَرَّرُ (MUKARR'UN-LEH): Başkası üzerine kendisi için neseb ikrâr edilen kimsedir. Şöyleki: 'Bir adam; **bu şahıs, benim kardeşimdir**, diye ikrâr etse, bu, başka bir kimsenin, onun babası olduğunu ikrâr etmektir.

الْمُقَابَضَةُ (MUKÂYEZA): Ticâret malını, ticâret malı ile satmaktır.

الْمَقْضَى (MAKZÎ): Kulun kendisinin, isti'dâdı ile, **Hazret-i ilâhiyye**'den istediği şeydir.

الْمَقْطُوعُ مِنَ الْحَدِيثِ (MAKTÛ' MÎN'EL-HADÎS): Tâbiî'nin sözlerinden ve fiillerinden olup onlardan mevkûfen gelmiş olan hadîstir.

(**Maktû' hadîs; Tâbiîn**'den rivâyet edilen **kavl, fiil** ve **takrîr**dir. **Maktû'**, isnâdının ve metnin durumuna göre; **sahîh, hasen, zayıf** sıfatlarından birini alabilir. **Maktû'**un sahîh ve hasen oluşu, değil Resûl-i Ekrem (s.a.v.)den, Sahâbe'den alındığı anlamına bile gelmez. Aksine bizzât **Tâbiîn**'den rivâyet edildiği anlaşılar.) (H. Istîlâhları) (A.E.)

الْمَقَامُ (MAKÂM): Hakikat ehlinin istîlâhında, bir çeşit tasarrufla kendisine ulaşılan şeyden ibârettir.

(**Makâm;** lügâtta, durulan yer, demektir. Çoğulu: **Makâmât**, gelir.

Sôfiyye'ye göre makâm; kul üzerinde sâbit olan bir vasıftır. Eğer sâbit olmaz da

geçicli olursa **hâl** diye adlandırılır. **Ehl-i Maânî'**ye göre **makâm**, hâl ile eşanlamlıdır. Bu iki kelimenin anlamlarının birbirine yakın olduğu da söylenmiştir. "Keşşâf"

Sarrâc, **el-Luma'** adlı kitabında diyor ki: "**Eğer Makâmât'ın ma'nâsı nedir? denilirse, cevâben denir ki: Onun ma'nâsı; ibâdetler, mûcâheler ve riyâzât ile kulun Allah önünde kazandığı yerdir.**"

Aynı zamanda, dince kutsal olan, bir büyüğün hâtırasını taşıyan yerlere de **makâm** denir. "**Makâm-ı İbrâhîm**" gibi.

Birisi, başka bir yerde ölürse, memleketinde veya hâtırasını taşıyan bir yerde, ona **Fâtîha** vermek, onu andırmak için yapılan **merkade** de "**Makâm**" denir.) (T Dey.) (A.E.)

المُتَدِّى (MUKTEDÎ): İftitâh tekbîriyle beraber imâma yetişmiş olan kimsedir.

الْمَكَّان (MEKÂN): Hakîmlere göre, mahvî olan cismin dış yüzeyine temâs eden hâvî cismin iç yüzeyidir.

Mütেকellimlere göre, cismin işgâl ettiği ve içine boyutlarının girdiği, müt-evhhem (varsayılan) boşluktur.

الْمَكَانُ الْمُبْهَم (MEKÂN-I MÜBHEM): İsmi olan bir mekândan ibârettir ki, onun bununla adlandırılması, müsemmasında dâhil olmayan bir durum sebebiyledir. **Half:** Arka gibi. Çünkü bu mekânın, "**arka**" diye adlandırılması ancak, **arka**'nın, bir yönde olması sebebiyledir, ki bu onun müsemmasında dâhil değildir.

الْمَكَانُ الْمُعَيْن (MEKÂN-I MUAYYEN): İsmi olan bir mekândan ibârettir ki, onun bununla adlandırılması, müsemmasında dâhil olan bir durum sebebiyledir. **Dâr=ev** gibi. Çünkü onun bununla adlandırılması; **duvar, tavan** ve daha başka sebebledir ki hepsi onun müsemmasında dâhildir.

الْمَكْر (MEKR): Hak Teâlâ tarafından olursa; muhâlefete rağmen ardisıra ni'metler gönderme, kötü edebe rağmen hâlî ibkâ etme, çaba harcamadan kerâmetler göstermedir.

Kul tarafından olursa; insana, farkına

varmadığı yönden kötülük ulaştırmadır. (Bir kimseyi hile ile aldatmadır.)

الْمُكَبُّ (MUKE'AB) *Kûb:* Altı yüzeyi olan cisimdir.

الْمُكَابَرَةُ (MÜKÂBERE): Doğruyu göstermek için değil de, hasmı susturmak için, ilmi meselede ağız kavğasıdır.

الْمُكَابَرَةُ (MÜKÂBERE): Kendisinde doğruyu gösterme maksadı bulunmayan çekışmedir.

Denildi ki: Mükâbere; gerçeği bildikten sonra, onu savunmadır.

الْمُكَاشَفَةُ (MÜKÂŞEFE): Beyân ile nitelenmeyen huzûrdur.

الْمُكَافَاةُ (MÜKÂFÂT): İhsâna, misli veya fazlasıyla karşılık vermektir.

الْمُكْرَمِيَّةُ (MÜKERREMİYYE): **Mükerrem el-Acelî'**ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: Namazı terkeden kâfirdir. Ancak bu, namazı terkettiği için değil, Allah'ı bilmediği içindir.

الْمَكْرُوه (MEKRÛH): terk edilmesi üstün gelen şeydir. Eğer harâma daha yakın olursa, kerâheti **tahrîmî** olur. Eğer helâle daha yakın olursa, **tenzîhî** olur İşlenmesine cezâ gerekmez.

الْمُكَارَى الْمُفْلِسُ (MÜKÂRÎ-İ MÜFLİS): Hayvanı kirâya verip kirâyı alan ve yolculuk zamanı gelince hayvanı olmayan kimse-dir.

Denildi ki: Mükârî-i müflis; kirâyı kabûl edip deveyi kirâyı veren ve oysaki deve-si olmayan, ne yük taşıyacak hayvanı ve ne de hayvan satın alacak malı bulunmayan kimsedir.

الْمَلَكُوت (MELEKÛT): Rûhlara ve nefislere özgü olan gayb âlemdir.

الْمَلَأَةُ الْمُتَشَابِه (MELE-İ MÜTEŞÂBİH): En büyük felekten muhaddeb (dış bükey) olan yüzeyden başka felekler ve unsurlardır. O, **mele**'de müteşâbih ve zâhir olan yüzeydir ki, onun cüzleri, tabiatlarında birleşmiş olur.

المَلَالُ (MELÂL) Usanma, bıkmak: Birşeye çok çalışmaktan insana ârız olan gevşeme ve bıkmadır ki, yorulup usanmayı ve ondan yüz çevirmeyi gerektirir.

المُلْكُ (MÜLK): Tabiî mahsûsâtta olan şehâdet âlemdir. Meselâ, **Arş** ve **Kürsî** gibi. Tenzihî ve unsurî olan kuruluk, yaşlılık, sıcaklık ve soğukluğun mecmû'undan ayrılmış olan hayâlin tasarrufu ile temeyyüz eden her cisim gibi ki, bunlar, unsurlardan oluşmuş her cisimdir.

المِلْكُ (MİLK): **Fakihlerin** **istilâhında** **milk**; insan ile birşey arasında şer'î bir ittisâl (=birleşme) dir ki, o insanın onda tasarruf etmesini serbest kılar ve başkasının onda tasarruf etmesini meneder.

Birşey, **memlûk** olur da, **merkûk** olmaz. Lâkin birşey **memlûk** olmadan **merkûk** (köle edilmiş) olamaz.

المَلَكُ (MELEK): Çeşitli şekillere giren, nûrânî, latîf bir cisimdir.

المُلْكُ الْمُتْلَكُ (MÜLK-İ MUTLAK): Bir kimse, belli bir sebep beyân etmeden, birşeyin, kendi mülkü olduğunu iddiâ edip, buna birşey ilâve etmemesidir. Eğer; "**ben onu satın aldım**" veya "**vâris oldum**", derse, mutlak mülk iddiâsı olmaz.

المَلَكَةُ (MELEKE): Nefiste yerleşmiş bir nite-lik. Bunun hakikatı şudur: Fiillerden bir fiil sebebiyle, nefis için 'bir hey'et (durum) hâsıl olur ve bu hey'ete, **nefsânî keyfiyyet** denir. Çabucak yok olmaya devâm ettiği sürece "**hâlet**" diye adlandırılır. Tekrarlanır ve nefis ona alışır da bu keyfiyet nefiste yerleşir ve yok olması yavaşlarsa, bu, "**Meleke**" olur. Bu fiile kıyasla da **âdet** ve **karakter** olur.

(**Meleke**, dediğimiz alışkanlık ancak işlerin arkası kesilmeden tekrarlanmasıyla husûle gelir. İşler unutulursa, o işlerden doğan meleke de unutulur.) (Mukaddime) (A.E.)

المُلَازِمَةُ (MÜLÂZEMET): Lügât bakımından; "**Birşeyin birşeyden ayrılması imkânsız olması**" demektir. **Lüzûm** ve **telâzûm** de bu anlamdadır.

İstilâh bakımından; bir hükmün, diğerini iktizâ edici olmasıdır. Şu anlamdaki; hüküm şâyet vâki olsa, diğer hükmün vukû'unu zarûrî olarak iktizâ eder. Gündüz, dumanın ateşi ve gece, ateşin dumanı gerektirmesi gibi.

المُلَازِمَةُ الْعَقْلِيَّةُ (MÜLÂZEMET-İ AKLIYYE): Lâzımın hilâfını tasavvur etmek akıl için mümkün olmayan şeydir. Beyâz olduğu sürece, beyâz için beyâzlık gibi.

المُلَازِمَةُ السَّادِيَّةُ (MÜLÂZEMET-İ ÂDIYYE): Lâzımın hilâfını tasavvur etmek akıl için mümkün olan şeydir. İttifâk imkânıyla tanrılığın teaddüdünü takdir üzere âlemin fesâdı gibi.

المُلَازِمَةُ الْخَارِجِيَّةُ (MÜLÂZEMET-İ HÂRİCİYYE): Birşeyin, diğer birşeyi hâricde, yani aslında iktizâ eder olmasıdır. **Şöyle ki;** hâricde **melzûmun** tasavvuru her sâbit oldukça, onda **lâzımın** tasavvuru da sâbit olur. Yukarıda zikredilen misâlde olduğu gibi. Ve "**iki**" için, **çiftlik** gibi. Zîrâ hâricde "**iki**"nin mâhiyeti her sâbit oldukça, onda onun çiftliği de sâbit olur.

المُلَازِمَةُ الْمُطْلَقَةُ (MÜLÂZEMET-İ MUTLAKA): Birşeyin, diğer birşeyi iktizâ eder olmasıdır. Birincisi, "**Melzûm**" diye adlandırılır. İkinci ise, "**Lâzım**" diye adlandırılır. Meselâ, güneşin doğmasından dolayı gündüzün var olması gibi. Çünkü güneşin doğması gündüzün var olmasını gerektirir. Güneşin doğması **Melzûm**, gündüzün varlığı ise **Lâzım**'dır.

المُلَازِمَةُ الدُّهْنِيَّةُ (MÜLÂZEMET-İ ZİHNİYYE): Birşeyin, zihinde diğer şeyi iktizâ eder olmasıdır. Yani her ne zaman zihinde **Melzûm**'un tasavvuru sâbit olsa, onda **Lâzım**'ın tasavvuru sâbit olur. Körlük için görmenin lüzûmu gibi. Zîrâ zihinde, körlüğün tasavvuru her sâbit oldukça, onda görmenin tasavvuru da sâbit olur.

المُلَامِيَّةُ (MELÂMIYYE): Bunlar, içlerindeki dışlarına vurmayan kimselerdir. Gûyâ bunlar, ihlâsın kemâlini gerçekleştirmeye çalışırlar. Gayb alanında nasıl tekrür ettiyle öylece, işleri yerlerine koyarlar. İrâde ve bilgileri, Allah'ın irâde ve bilgi-

sine muhâlefet etmez. Sebepleri ancak onların nefyini gerektiren yerde nefyederler ve onları ancak sübûtlarını gerektiren yerde isbât ederler. Çünkü sebebi bir yerden kaldıran, onu koyanı isbât etmiş olur ki böylece şüphesiz ahmaklık etmiş ve onun kadrini bilmemiş olur. Bir yerde ona itimâd eden kimse de onu nefyetmiş olur ki, böylece şüphesiz şirk koşmuş ve sapıtmış olur.

(Güyâ şu kudsî hadîs) bunlar hakkında gelmiştir: **"Benim velîlerim kubbele-
rim altındadır. Onları Ben'den
başkası bilmez."**

الْمُتَنَبِّعُ بِالذَّاتِ (MÜMTENİ' Bİ'Z-ZÂT): Zâtı için, yokluğunu gerektiren şeydir.

الْمُمْكِنُ بِالذَّاتِ (MÜMKİN BİZ-ZÂT): Zâtı için, varlık ve yokluktan birşey iktizâ etmeyi gerektiren şeydir. Âlem gibi.

الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ (MÜMKİNE-İ ÂMME): Hükme muhâlif olan taraftan mutlak zarûretin selbedilmesiyle hakkında hüküm verilen şeydir. Eğer kazıyye hakkındaki hüküm icâb ile olursa, imkân mefhûmu, selb zarûretinin selbi olur. Eğer kazıyye hakkındaki hüküm selb ile olursa, onun mefhûmu icâb zarûretinin selbi olur. Çünkü o, selbe muhâlif olan taraftır.

Eğer biz; **"Her ateş genel imkân ile sıcaktır."** dersek, bunun ma'nâsı şudur: **"Sıcaklığın ateşten selbedilmesi zarûrî değildir."** Eğer biz; **"Sıcak olandan hiç birşey, genel imkân ile soğuk değildir."** dersek, bunun ma'nâsı şudur: **"Sıcak olan için soğukluk icâb etmesi, zarûrî değildir."**

الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ (MÜMKİNE-İ HÂSSA): İcâb ve selb yönünden mutlak zarûret selbiyle hakkında hüküm verilir. Eğer biz; **"Her insan, özel imkân (imkân-ı hâss) ile yazıcıdır veya insandan hiç birşey özel imkân ile yazıcı değildir."** dersek, bunun mânâsı şudur: **"İnsan için yazmanın icâb etmesi ve bunun ondan selb edilmesi zarûrî değildir."**

Lâkin icâb zarûretinin selb edilmesi; olumsuz, genel bir imkândır. Ya da selb zarûretinin selbi, mücib olan genel bir imkândır.

Mümkine-i hâssa; gerek mücib, gerekse sâlib (yani olumlu veya olumsuz) olsun, onun terkibi, genel olan iki mümkinden olur. Bunlardan biri **mücib**, diğeri **sâlib** olur. Onun **mücib** olanı ile **sâlib** olanı arasındaki fark, ma'nâda değil, lafızdadır. Hattâ **icâbî** olan bir ibâre ile ifâde edilse, **mücib** olur. **Selbî** olan bir ibâre ile ifâde edilse **sâlib** olur.

الْمُؤَهَّه (MÜMEVVEHE): Dış, içine aykırı olan şeydir. (Veya hayâlî, düzme, uydurma şeydir.) (A.E.)

الْمُمَانَةُ (MÜMÂNEA): Soran kimsenin, delilsiz sebep gösteren kişinin gerekli kıldığı şeyi kabul etmekten çekinmesidir.

الْمَمْدُود (MEMDÛD): Kendisinde, **elif**'ten sonra **hemze** bulunan kelimedir. Ör.

(كِسَا، رِدَا) = **Kisâ, ridâ** gibi.

الْمَنْصُوبَات (MENSÛBÂT): Mef'ûliyyet işareti taşıyan kelimedir.

الْمَنْصُوبُ بِلَا التَّيِّ لِنَفْيِ الْجَنَسِ (MENSÛB BİLÂ'L-LÊTÎ LÎ NEFY'L-CİNS) Cinsi nefy için olan **LÂ** ile **mensûb** olan: Bu **"lâ"** kendisine dâhil olduktan sonra, **müsned**'ün **ileyh** olan kelimedir.

الْمَنْصَرَف (MUNSARİF): Kendisine, **tenvîn** ile beraber **cerr** dâhil olan kelimedir.

الْمُنَادَى (MÜNÂDÂ): Lafzen veya takdiren, (أَدْعُو) = **Ed'û** Çağırıyorum, yerine geçen bir harf ile, gelmesi istenilen şeydir.

الْمَنْدُوب (MENDÛB): Yâ ile **"nedbî"** veya **vâv** ile **"mendûb"** vezninde gelip, **"üzzerine acınmış, sızlanılmış şey"** demektir.

Fakîhlere göre; yapılması, terkedilmesinden, Şâri' nazarında üstün olan ve terk edilmesi de câiz olan şeydir.

الْمَنْقُوص (MENKÛS): Sonunda, kendinden öncesi esireli olan **"yâ"** harfi bulunan isimdir. (الْقَاضِي) = **Kâdî** gibi.

الْمُنَاطَرَةُ (MÜNÂZARA): Lügât bakımından,

"**nazîr**"den veya "**basîret ile nazar**"dandır.

İstilâh olarak; doğruyu göstermek için, iki şey arasındaki nisbette, iki taraftan basîret ile bakmaktır.

(**Münâzara:** Kurala uygun olarak, karşılıklı konuşma, tartışmadır.) (A.E.)

الْمُنَاقَظَةُ (MÜNÂKAZA): Lügât bakımından; iki sözden birini diğeri ile ibtâl etmektir.

İstilâh olarak; delilin mukaddemelerinden belli bir mukaddemeyi menetmektir. Münâkaza'da, mukaddemenin, **Evveliyât**'tan ve **Müsellimât**'tan olması şart kılınmıştır ve onun menedilmesi câiz değildir. Amma eğer **Tecerrübiyyât**, **Hadsiyât** ve **Mütevâtirât**'tan olursa, onun menedilmesi câizdir. Çünkü o, başkası üzerine hüccet değildir.

الْمَنْطِقُ (MANTIK): Kanûnî bir âlettir, ki ona uymak zihni, fikirde hatâ etmekten korur. Mantık, âlî ve amelî bir ilimdir. Nitekim hikmet (yani felsefe) de, âlî olmayan nazarı bir ilimdir. Âlet, cins menzilesindedir.

"**Kanûnî**" sözü, san'atlar erbâbına âit cüz'î âletleri ta'rîfin dışında bırakır.

"**Ona uymak zihni fikirde hatâ etmekten korur.**" sözü, uyulması zihni, fikirde değil de, sözde hatâdan koruyan, ulûm-i arabîye gibi kânûnî ilimleri ta'rîfin dışında bırakır.

الْمُنْفَاسِلَةُ (MUNFASILE): Beraberce hem doğru ve hem yalan hususundaki iki kazıyye arasında aykırılık (=tenâfi) ile, hakkında hüküm verilen şeydir. Yani bu ikisi tasdik edilmezler ve yalanlanmazlar. Ya da bu, sâdece doğrudur, yani o ikisi tasdik edilmezler. Fakat o ikisi bazan yalanlanırlar.

Ya da sâdece yalanda olur, yani bu ikisi yalanlanmazlar ve bazan tasdik edilirler diye hakkında hüküm verilir. Ya da bu aykırılık selbedilir.

Eğer **Munfasile** hakkında aykırılık ile hükmedilirse, o, mücib olan **Munfasile**'dir. Eğer aykırılık, doğru ve yalanda olursa, **hakikat** diye adlandırılır. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu sayı, ya çifttir, ya da tek'tir.**" Şüphesizki bizim:

Bu sayı çifttir ve bu sayı tektir, sözümüz, beraberce doğrulanmazlar ve yalanlanmazlar da.

Eğer **Munfasile** hakkındaki hüküm sâdece doğrulukta aykırılık ile olursa, o **Mâni'ul-cem**'dir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu şey, ya ağaç ya da taş olmalıdır.**" Zîrâ bizim; **bu şey ağaçtır, şu şey taştır**, dememiz doğrulanmazlar. Bu şeyin hayvan olmasıyla bazan yalanlanırlar.

Aykırılık ile olan hüküm sâdece yalanda olursa, **Munfasile**, **Mâni'ul huluv**'dür. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu şey, ne taş, ne de ağaç olmaz.**" Zira bizim; **bu şey ağaç değildir ve bu şey taş değildir**, sözümüz yalanlanmaz. Aksi halde elbette o şey beraberce, hem ağaç ve hem de taş olmuş olur. Bazan bu şeyin hayvan olmasıyla tasdik edilirler. Eğer hüküm, aykırılığın selbi ile olursa, o, sâlib olan **Munfasile**'dir.

Eğer hüküm, doğru ve yalanda aykırılığın selbi ile olursa, o hakikî sâlib olur. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu insan, ya siyâh ya da kâtib değildir.**" Zîrâ bu ikisinin bir arada bulunması câizdir ve bu ikisinin irtifâi da câizdir. Eğer hüküm, sâdece doğru olanda aykırılığın selbi ile olursa, o, mâni'ul-cem' olan sâlibdir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu insan, ya hayvan ya da siyâh değildir.**" Zîrâ bu ikisinin bir arada bulunması câizdir ve bu ikisinin irtifâi câiz değildir.

Eğer hüküm, sâdece yalanda aykırılığın selbi ile olursa, o, mâni'ul-huluv olan sâlib olur. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: "**Bu insan ya rûmî, ya da zencî değildir.**" Zîrâ bu ikisinin irtifâi câiz olur, bir arada bulunması câiz olmaz.

الْمُنْتَشِرَةُ (MÜNTEŞİRE): (Mantık ilminde); mevzu' için mahmûl'ün sübûtu zarûreti ile veya zât'a göre devâmlı olmayıp, mevzu'un varlığı vakitlerinden belli olmayan bir vakitte onun ondan selbedilmesiyle hakkında hüküm verilen şeydir.

"**Bizzarûre her insan, devâmlı değil, herhangi bir vakitte soluyucudur.**" sözümüz gibi, eğer mücib olursa, onun terkîbî, mutlak munteşire olan mücibedendir. O da bizim şu sözümüzdür: "**Bizzarûre her insan he-**

rhangi bir vakitte soluyucudur." Yine onun terkîbî genel olan mutlak sâlibedendir. Bizim şu sözümüzde olduğu gibi: **"İnsandan bi'l-fiil soluyan hiç birşey yoktur."** Bu, lâ-devâm'ın mefhumudur.

"Bizzarûre, insandan, devâmlı değil, herhangi bir vakitte soluyan hiç birşey yoktur." sözümüz gibi, eğer sâlib olursa, onun terkîbî, münteşire olan sâlibedendir -ki bu, birinci cüz'dür- ve genel olan mutlak mûcibedendir -ki bu da lâ- devâmdir.

الْمَنْكُولُ (MENKÛL): Birinci ma'nâda kullanılmasının terk edilmesi ile ma'nâlar arasında ortaklaşa olan şeydir. Birinci ma'nâdan nakledildiği için **Menkûl** diye adlandırılır.

Nakleden ya şer'îattır ki bu takdirde, **Şer'i Menkûl** olur. **Salât** ve **Savm** gibi. Lügâtta; **Salât**, duâ; **Savm** ise, mutlak olarak tutma anlamına gelir. Sonra bu ikisini şer'iat; niyet ile beraber özel rûkûnlara ve özel bir tutmaya (yani Namaz ve Oruç anlamlarına) nakletmiştir.

Şer'i olmayana gelince; bu ya genel örftür ki Örfî Menkûl'dür ve **Örfî Hakikat** diye adlandırılır. **Dâbbe** kelimesi gibi. Çünkü **dâbbe**, Lügâtın aslında, yeryüzünde gezinen her şey için kullanılır. Sonra genel örf onu; at, katır ve eşşekler gibi dört ayaklılara isim olarak nakletmiştir.

Ya da (şer'i olmayan nakil), özel örfdür. Bu, **İstilâhî Menkûl**, diye adlandırılır. Nahivcilerin ve yöneticilerin (nuzzâr'ın) istilâhî gibi.

Nahivcilerin istilâhî, fiildir. Çünkü fiil, fâilden ortaya çıkan şey için konulmuştur. Yemek, içmek ve vurmak gibi. Sonra **nahivciler** onu, üç zamandan birine yakınlığı olup, kendisinde bir ma'nâya delâlet etmiş olan kelimeye nakletmişlerdir.

Yöneticilerin (nuzzâr'ın) **istilâhî** ise, devrân'dır. Çünkü bu aslında sikkelerdeki hareket için konulmuştur. Sonra yöneticiler onu, kendisi için illiyet uygunluğu bulunan şey üzerine eser terettüb etmesi anlamına nakletmişlerdir.

Duhân (=duman) kelimesi de böyledir.

Çünkü bu, ateşte bulunan bir eserdir. Onun, duhân için illet olması uygundur. Eğer ilk anlamı terk edilmemiş olup, bilakis o anlamda da kullanılıyor ise, **Hakikat** diye adlandırılır. Eğer birincide kullanılmışsa o, **Menkûl'ün anı**'dır. Eğer ikincide kullanılmışsa, **Mecâz** diye adlandırılır ve bu, **Menkûl'ün ileyh**'tir.

Esed (=arslan) kelimesi de böyledir. Çünkü bu kelime, ilkin yurtıcı hayvân için konulmuş bir isimdir. Sonra cesûr adam anlamına nakledilmiştir. Çünkü ikisi arasında bir ilgi vardır ki o da **cesârettir**.

الْمَنْقُطُ مِنَ الْحَدِيثِ (MUNKATÎ' MİN EL-HADÎS): Tâbi'ye ulaşmadan önce râvilerden birinin zikri düşmüş olan hadîstir. Bu, **Mürsel** gibidir. Çünkü bu ikisinden her birinin isnâdı bitişik değildir.

الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَدِيثِ (MUNFASIL MİN'EL-HADÎS): Tâbi'ye ulaşmadan önce, birden daha çok râvîsi düşmüş olan hadîstir.

الْمُنْكَرُ مِنَ الْحَدِيثِ (MÜNKER MİN'EL-HADÎS): Adamın rivâyette tek başına olduğu, ne kendisinin rivâyet ettiği vecihten, ne de başka bir vecihten, bir rivâyetten başka metni bilinmeyen ve tanınmayan **hadîstir**.

(**Berdîcî, Tavzîh'ul-Efkâr**'da, **Münker** hadîsi şöyle ta'rîf etmiştir: Tek râvisinden gelen isnâddan başka herhangi bir yolla metni bilinmiş ve tanınmış olmayan hadîstir.

Diğer bir ta'rîfe göre, **Münker hadîs**; zayıf bir râvinin sika râviye muhâlif olarak rivâyet ettiği hadîstir.) (H. İstilâhları) (A.E.)

"Münker", kendisinde Allah'ın rızâsı bulunmayan söz veya fiildir. **"Ma'rûf"** ise bunun zıddıdır.

الْمَنَّ (MENN): Emîr'in, kâfir esîri, ondan birşey almadan bırakmasıdır.

الْمَنْسُوبُ (MENSÛB): Sonuna, kendisine nisbet âlâmeti olarak, öncesi esire olan şeddeli **"yâ"** harfi eklenmiş isimdir. Nitekim **"tâ"** harfi de dişilik (=müenneslik) âlâmeti olarak eklenir. Ör. (هَاشِمِيٌّ، بَصْرِيٌّ) = **Hâşimî** ve **Basrî** (Basra'lı) gibi.

الْمُنَافِقُ (MÜNÂFIK): İtikâd olarak küfrü içinde gizleyen ve îmân ettiğini söyleyen (yani içinden İslâm'ı inkâr edip dışından îmân etmiş görünen) kimsedir.

الْمَنْصُورِيُّ (MANSÛRİYYE): Ebû Mansûr el-Acelî'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki: Resûllerin ardı arası hiç kesilmez (inkitâ'a uğramaz). Cennet, dost edinilmesi bize emredilmiş bir adamdır, ki o, İmâm'dır. Cehennem ise, buğz edilmesi bize emredilmiş bir adamdır ki, o da İmâm'ın zıddı ve hasmıdır. **Ebû Bekir** ve **Ömer** (r. anhumâ) gibi.

الْمُنْشَعِبَةُ (MÜNŞEİBE): Bir harf eklemek veya harfi tekrarlamakla bir kökten dallanan fiil yapılarıdır. Ör. (اَكْرَمَ , كَرَّمَ) = **Ekrame** ve **kerrame** gibi.

الْمُنْصَفُ (MÜNASSAF): Üzüm suyundan, yarısı gidinceye kadar pişirilmiş içkidir. Bunun hükmü, **Bâzık**'ın hükmü gibidir.

الْمُنَاسَحَةُ (MÜNÂSEHA): Nesh'den Müfâele bâbıdır. **Nakl** ve **tebdîl** anlamındadır.

İstilâhta, vârislerden birinin, taksîmden önce ölmesiyle payını, ona vâris olan kimseye nakletmektir.

الْمُنَاقَاةُ (MÜNÂVELE): Adamın, bir kimseye, dinlediği bilgilerin (veya işittiği hadîslerin) kitâbını eliyle vermesi ve bu kitâbı ben-den rivâyet etmen için sana **izin** (=icâzet) verdim, demesidir. Sâdece kitâbı vermek yetmez.

الْمُوقِقُ (MUVAFFIK): Sapıklıktan sonra doğru yolu gösteren kimsedir.

الْمَوْجُودُ (MEVCÛD) (var olan): Eserlerin mebe-i (başlangıcı, kökü) ve hâricde ahkâmın mazharı (göründüğü yer)dir.

Hakîmlerin ta'rîfine göre, Mevcûd: kendisinden haber verilmesi mümkün olan şeydir. **Ma'dûm** (yok olan) ise onun aksi olup, kendisinden haber verilmesi mümkün olmayandır.

الْمَوْتُ (MEVT): Ölüm: Varlıksal bir sıfat olup, **hayâtın** zıddı olarak yaratılmıştır. Hak ehlinin istilâhında, **mevt**; nefsin

hevâsını kahretmek (zelîl kılmak)tır. Kim hevâsından ölüp kurtulursa, şüphesizki o, hüdâsı ile dirilir.

الْمَوْتُ الْأَخْمَرُ (MEVT-İ AHMER): Nefsin muhâlefetidir.

الْمَوْتُ الْأَبْيَضُ (MEVT-İ EBYAZ): Açlıktır. Çünkü açlık, içi aydınlatır ve kalbin yüzünü beyazlatır. Karnı (göbeyi) ölenin, anlayışı canlanır.

الْمَوْتُ الْأَخْضَرُ (MEVT-İ AHDAR): Yaşayışını kanâatla yeşillendirmek için, değeri olmayan atılmış bezlerden yamanmış elbise giymektir.

الْمَوْتُ الْأَسْوَدُ (MEVT-İ ESVED): Halkın eziyetine katlanmaktır. O, mahbûbu olan Allah'ın fiilinde fiillerin yok olduğunu görmekle O'ndan eziyete şahid olunduğu için, O'ndan yok olmaktadır.

الْمَوَاتُ (MEVÂT): Mâliki olmayan ve suyu ke-sildiği için veya üzerini su bastığı için veya faydalanmaya engel olan daha başka şeylerden dolayı kendisinden faydalanılmayan arâzidir.

الْمَوْعِظَةُ (MEV'İZE): Katı yürekleri yumuşatan, câmid gözleri yaşartan ve bozuk amelleri düzelten öğüttür.

الْمَوْقُوفُ مِنَ الْحَدِيثِ (MEVKÛF MİN'EL-HADİS): Sahâbe'den, onların halleri ve sözlerine dâir rivâyet ediliş, onlar üzerinde duraklanan ve Resûlullah (s.a.v.)'e geçilmeyen hadîstir.

الْمَوْلَى (MÛLÎ) İlâ yapan: Karısına yaklaşması ancak, kendisine lâzım gelen bir keffâret ile mümkün olan kimsedir.

(İlâ, Lügâtta, yemîn etmek anlamındadır. İstilâhta, zevceye yaklaşmamak, yani cinsî ilişkide bulunmamak üzere yapılan yemîndir.

İlâ yapan kocaya, Mûlî, ilâ olunan 'kariya da Mûlâ minhâ denir.

İlâ'dan fey' ise: Karısı ile cinsî ilişkide bulunmamak üzere yapılan yemînden, keffâretini vererek dönmektir ki, fiilen ve bazı durumlarda sözle vukû' bulur.) (Şürûnbilâli, Dürer Hâşiyesi) (A.E.)

اَلْمَوْضُوعُ (MEVZÛ): Kendisine özgü olan arazın mahallidir. Denildi ki: O, zihinde var olan durumdur.

مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ (MEVZÛ-U KÜLLİ İLM): Kendisinde zâtî ârızarından bahsedilen şeydir. Tıp ilmi için insanın karnı gibi. Çünkü bunda, sağlık ve hastalık bakımından karnın hallerinden bahsedilir. Nahv ilmi için kelimeler de böyledir. Zîrâ bunda da i'râb ve binâ bakımından kelimelerin hallerinden bahsedilir.

مَوْضُوعُ الْكَلَامِ (MEVZÛ'UL-KELÂM): Dînî akîdelerin isbâtının, uzaktan veya yakından kendisiyle ilgisi olması bakımından Ma'lûm'dur (yani bilinen her şeydir.)

Denildi ki: Kelâm ilminin konusu: Allah Teâlâ'nın Zâtı'dır. Çünkü onda Allah'ın sıfatlarından ve fiillerinden bahsedilir.

اَلْمَوْسَاةُ (MUVÂSÂT): Bir kimsenin, kendinden başkasını, ona fayda verme ve savunmada, kendisiyle bir tutmasıdır. "İsâr" ise; bu iki şeyde başkasını, kendisinden önde tutmasıdır. Bu, kardeşlikte son basamaktır.

مَوْلَى الْمَوَالَةِ (MEVLE'L-MÜVÂLÂT): Bunun açıklaması şöyledir: Nesebi bilinmeyen bir kişi, nesebi bilinen birini tutup onunla dostluk kurmuştur. **Ona demiştir ki:** Eğer ben bir suç işlersem, diyeti senin âkılüne vâcib olur. Eğer benim malım olursa, ölümünden sonra o senindir. Mevlâ da bunu kabul etmiştir. İşte bu kavl, **Müvâlât** diye adlandırılır ve o bilinen şahıs da **Mevle'l-Müvâlât**'tır.

اَلْمُرْجَبُ بِالذَّاتِ (MÛCİB Bİ'Z-ZÂT): Eğer fiil, kasıdsız ve irâdesiz, kendisi için tam illet olursa, o fiilin, kendisinden meydana gelmesi vâcib olan şeydir. Güneşten, aydınlatmanın ve ateşten, yakmanın meydana gelmesi gerektiği gibi.

اَلْمَوْصُولُ (MEVSÛL): Tam bir cüz olarak, ancak bir **sıla** ve **âid** ile tamâm olan şeydir.

اَلْمَوْنَةُ الْفَلْطِيَّةُ (MÜENNES-İ LAFZÎ): Kendisinde, lafzen te'nîs âlâmeti bulunan kelimedir. Ör. (حَمْرًا ، حَبْلَى ، ضَارِبَةً) gibi.

Ya da takdîren olur ki, bu da **tâ**'dır. Ör. (أَرْضُ) kelimesinde olduğu gibi, ki tasgîrinde **tâ**'yı açığa çıkarıp: (أَرْضُ) olur.

اَلْمَوْنَةُ الْحَقِيقِيَّةُ (MÜENNES-İ HAKÎKÎ): Karşısında, canlı varlıktan **erkek** bulunan **dişi** kelimedir. Ör. (مَرَأَةً) = **Kadın**, (نَافَةً) = **Dişi deve** gibi.

اَلْمَوْازَنَةُ (MUVÂZENE): Kâfiyelemede değil de, vezinde iki fâsılanın eşit olmasıdır. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi:

وَتَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزُرَّابِيُّ مَبْنُوءَةٌ Zîrâ, "**Mesfûfe**" ve "**Mebsûse**" kelimeleri, kâfiyelemede değil de, vezinde eşittirler. Sonlarındaki "**tâ**" mu'teber değildir. Çünkü bu "**tâ**" zâiddir.

اَلْمَهْمُوزُ (MEHMÛZ): Kök harflerinden birinde hemze bulunan fiildir. Gerek bu hemze (سَأَلَ) de olduğu gibi hâliyle kalmış olsun ve gerekse (سَالَ) de olduğu gibi elife çevrilmiş veya (سَلَّ) de olduğu gibi hazfedilmiş olsun **Mehmûz** sayılır.

اَلْمَهْمَلَاتُ (MÜHMELÂT): Konulmasıyla bir ma'nâya delâlet etmeyen lafızlardır.

اَلْمُهَيَّأَةُ (MÜHÂYEE): Ardarda ve nöbetleşe menfaatlerin paylaştırılmasıdır.

اَلْمَيْلُ (MEYL): Cisme âriz olan, hareketi muğâyir bir hâlettir ki, eğer engelleyen birşey bilinmezse, onun vâsıtasıyla tabiat (kanununa uymayı) gerektirir. El ile kaldırılmış taştan ve suyun altına oturtulmuş şişkin tulumda olduğu gibi.

اَلْمَيْلُ (MEYL): Bir keyfiyettir ki, onunla cism, kendisini meneden şeye uygun olur.

اَلْمَيْمُونِيَّةُ (MEYMÛNİYYE): **Meymûn İbn İmrân**'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar, kader görüşünü kabul edip dediler ki, **is-titâat** fiilden önce olur. Allah, şerri değil hayrı murâd eder. Kâfirlerin küçük çocukları Cennetiktir. **Bunların**; oğlan kardeşlerle kız kardeşlerin evlenmelerini câiz gördükleri ve **Yûsuf Sûresini** inkâr ettikleri rivâyet edilmiştir.

مَسْوَى (MÂ-SIVÂ): O'ndan başka, yani Allah'tan başka her şey anlamına arapça bir sözdür.

Söfîlere göre; gönülde, Allah'tan başka, kimin ve neyin olursa olsun, sevgisi, dileği varsa, o kişi, "**Mâ-sivâ**"ya gönül vermiştir. Aynı zamanda, varlık âlemini, Allah'tan ayrı bilen, onları, Allah'ın sıfatlarının, Allah'ın hükümlerinin tecellisi olarak görmeyen kişi de "**Mâ-sivâ ehli**"dir. (T. Dey.) (A.E.)

اَلْمُوْنَس (MÜENNES): Kendisinde, lafzen veya takdîren, **te'nîs**=dişilik âlameti bulunan lafızdır. Bu âlâmet de, üzerinde durulduğunda "**he**" okunan, yuvarlak **te**=(ö)'dir.

Lafzî olan te'nîse misâl: (ظُلْمَةٌ) = "Karanlık" gibi. **Takdîrî** olana misâl: (شَمْسٌ) = "Güneş" gibi.

Elif-i maksûre=kısa elif de, müenneslik=dişilik âlametidir.

Ör. (دَعْوَى، حُبْلَى) gibi.

Elif-i memdûde=uzun elif de, müenneslik âlametidir. Ör. (حَمْرَاءُ) gibi. (Izhâr) (A.E.)

اَلْمُبَاشَرَةُ (MÜBÂŞET): Fıkıh ıstılahında; erkek ile kadının, şehvet hissiyle tenlerini birbirine sürmesidir. (A.E.)

اَلْمَبَادِئ (MEBÂDÎ): **Mebde**'in çoğulu olup, başlangıçlar, ilkeler, demektir.

Mebâdi-i âliye: Felekleri hareket ettiren rûhlar,

Mebâdi-i ûlâ: İlk ilkeler,

Mebâdi-i ulûm: İlk bilgiler, bilgi başlangıçları,

Mebâdi-i nihâyât: Oruç, namaz, hac ve zekât olan İslâm'ın dört temelidir. (O.T.S.) (A.E.)

اَلْمُتَوَلِّدَات (MÜTEVELLİDÂT): Zincirleme birini doğuran işler, demektir. **Mu'tezile**'ye göre, kulun bizzât yaptığı bir işin tesiriyle meydana gelen ikinci iş ki bu, kulun vâsitalı olarak yapmış olduğu

iştir, el'in hareketi sebebiyle anahtarın hareket etmesi gibi. Yine onlara göre, fiillerin sonunda hâsıl olan netîceler de tamâmen o fiillerin eseri olup, **Mütevellidât** adını alır. (M. Ak.) (A.E.)

اَلْمُتَوَلَّى (MÜTEVELLÎ): Vakfın işlerini, şer'i hükümlere ve vakfın şartlarına göre yönetmek için ta'yin edilen kimsedir, ki iki kısma ayrılır. **Birisi;** meşrûtiyet vechiyle mütevellîdir, ki mütevellî olması vakf edenin şartı gereğindendir. **Diğeri;** meşrûtiyet vechiyle olmayan mütevellîdir, ki tevliyeti boş bulunan bir vakfa **meşrûtun leh'i** bulunmadığı için hâkim tarafından ta'yin edilen **mütevellî**dir. (I.F.K.) (A.E.)

اَلْمُتَقَدِّمُونَ وَاَلْمُتَأَخَّرُونَ (MÜTEKADDİMÜN VE MÜTEAHHİRÜN) *Mütekaddimün:* Eski, evvelce gelmiş büyük İslâm Âlimleri. **Fukahâca;** mütekaddimün, **Şems'ul-Eimme Halvânî** (r.a.) (H. 456/M. 1063)den önceki âlimlerdir.

Müteahhirün: Son zamanlarda gelmiş büyük İslâm âlimleridir **Fukahâca;** müteahhirün, **Şems'ul-Eimme Halvânî**'den, **Hâfızüddîn Buhârî**'ye (r.a.) (H. 693) kadar olan Fukahâdir. (A.E.)

اَلْمُتَقَوِّم (MÜTEKAVVİM): Lügâtta, kıymet sâhibi (zî-kıymet) demektir. Meselâ: Besmele ile kesilmiş koyunun eti, şer'an mubâh olduğundan **mütekavvim** bir maldır. Denizdeki balık, havadaki kuş ise, **muhrez** olmadıkça; **mütekavvim** olmayıp, bunlar avlanılmakla **ihrâz** olduğu zaman birer **mütekavvim** mal olur.

Mütekavvim mal: İki anlamda kullanılır. Birî, yararlanılması mubâh olan şeydir. Diğeri de, ihrâz edilmiş mal, demektir.

İhrâz: Mâlikî olmayan mubâh birşeyi meşrû sûrette ele geçirmek, anlamındadır. (I.F.K.) (A.E.)

اَلْمِثْلَى (MİSLÎ) *Misliyyât:* Misli; çarşı ve pazarda **mu'teddün bih**, yani; bahânın ihtilâfını gerektiren bir farklılık bulunmaksızın misli (kendi gibisi) bulunan şeydir. Kile ile ölçülen, terâzî ile tartılan şeyler, ceviz ve yumurta gibi birbirine yakın olan adediyyât bu kabildendir. Çoğulu: **Misliyyât**'tır. (I.F.K.) (A.E.)

الْمَجْبُوبُ (MECBÛB): Erkeklik uzvu ile beraber husyelerinin kesilmiş olması hâlidir. Buna **cübb** de denir. Yalnız, erkeklik uzvu kesilmiş olan veya tenâsül âleti düğme gibi pek ufak bulunan şahıs da **mecebûb** sayılır. (A.E.)

الْمَجْذُوبُ (MECZÛB): Kendini aldırılmış, kaptırmış, aklı başında olmayan, anlamına gelir. Tasavvuf ehlinden bazı kimseler, halkın teveccühünden kurtulmak için, kendilerini **Mecczûb** gösterirler. Bunlara, kendini meczûb gösteren akıllı anlamına; "**Âkil-ı Mecczûb-nümâ**" denir. (T. Dey.) (A.E.)

الْمَحَبَّة (MAHABBET): Sevmek, dostluk gibi anlamlara gelen arapça bir sözdür. Söflerde, bir araya gelip sohbet etmeye denir. Sohbet meclisine de "**Mahabbet Meclisi**" derler. Tasavvuf ehli, sohbete büyük önem verirler. Sohbetle aşkın artacağını, insanın irfânının genişleyeceğini söylerler.

مَحَلُّ الْعَوْرَةِ (MAHALL-İ AVRET) Avret Mahalli: Namazda örtülmesi farz ve başkalarının bakmaları câiz olmayan uzuvlara **avret mahalli**, denir.

Avret-i galîza; örtülmesi şiddetle zarûrî olan insanın ön (kubûl=ferc, zeker) ve arka (dübür) gibi mahalleridir.

Avret-i hafife; ön ve arkanın dışında kalıp, karın ve uyluk gibi, yine **avret** sayılan mahalleridir. (A.E.)

الْمَحْرَمُ (MAHREM): Karâbetten dolayı nikâhı harâm olan kimsedir. Bir kıza nazaran kardeşi gibi. Mukâbili; "**gayr-i mahrem=nâmahrem**"dir. **Mahrem**; hürmet, ihtirâm anlamına da gelir.

Muharremât: Nikâhları, muvakkaten veya müebbeden harâm olan kadınlardır.

Hürmet-i müebbede: Hükmü devâm edip duran hürmettir.

Hürmet-i muvakkate: Bir zaman için cârî olup ondan sonra yok olan hürmettir.

Hürmet-i müsâhere: Sıhriyyet sebebiyle husûle gelen hürmettir ki, nikâhın sıhhatine engel olur.

Hürmet-i razâ: Bir çocuğa süt vermekten hâsıl olan hürmettir ki, nikâhın sıhhatine engel olur. (I.F.K.) (A.E.)

الْمُحَابَّة (MUHÂYEE): Menfaatleri taksimden ibâret olup; **Zamânen** ve **Mekânen Muhâyee** nevilerine ayrılır. Meselâ: Ortaklaşa olan bir evde, bir ay bir ortağın, bir ay da diğer ortağın oturması "**Zamânen Muhâyee**"dir. Bu evin bir kısmında bir ortağın, diğer kısmında da diğer ortağın oturması da "**Mekânen Muhâyee**"dir. (I.F.K.) (A.E.)

الْمُحَازَّة (MUHÂZÂT) Muhâzât-ı Nisâ: Kadınların namazda erkeklerle bir hizâda bulunmasıdır. (A.E.)

الْمُحْصَرُ (MUHSAR): Lügâtta, menedilmiş, habs edilmiş kimse demektir. **İstîlâhda;** düşman veya hastalık veya nafakasını kaybetmek gibi engeller sebebiyle Hacc ef'âlini yapamıyan, Hacc işlerinden geri kalan **ihrâmlı kimse** demektir. (A.E.)

الْمُحْرِمُ (MUHRİM): İhrâma giren kimseye, ihrâmlı olduğu sürece "**Muhrim**" denir. (A.E.)

الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِه (MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH): Kur'ân âyetlerinden Muhkem olanlar, Kitâb'ın temeli ve aslıdır. Diğerleri **Müteşâbih** olanlardır.

Muhkem: Kendisinden kastedilen ma'nâ bilinendir.

Müteşâbih: Allah'ın, kendi ilmine ayırdığı şeylerdir. Kıyâmetin zamanı ve sûrelerin başlarındaki **Mukattaa harfleri** gibi.

Denildi ki: **Muhkem**, Lügâtın konulmasına göre, te'vilden ancak bir veche ihtimâli olandır. **Müteşâbih** ise; bir çok vecihlere ihtimâli olan ve uygun bir veche hamledilmesi için düşünüp taşınmaya ihtiyâc duyulandır.

Yine Denildi ki: Muhkem, ma'nâsı açık olan, **Müteşâbih** ise, ma'nâsı açık olmayandır. (Safvet'ul-Beyân) (A.E.)

الْمِحْرَابُ (MİHRÂB): Câmi ve mescidlerin kible tarafındaki oyuk yere denir ki imâm burada namaz kılar. Cemâat de arkasında saflar hâlinde imâma uyarlar.

Mihrâb, çok sağlam ve güzel yapıldığı için, çok kez câmi yıkılsa bile **Mihrâb** yerinde durur. Bu nedenle, yaşlandığı halde güzelliği geçmemiş yaşlılar hakkında “**Mihrâb yerinde**” deyimini kullanılır.

İnsanı kutsal saymada ileri giden bazı söfîler, Alevî ve Bektâşîler, yüze ve iki kaş arasına da **Mihrâb**, derler. (T. Dey.) (A.E.)

الْمَحْضَرُّ (MAHDAR): Kendisinde iki hasmın arasındaki ikrâra, inkâra, beyyineye veya yeminden kaçındığına binâen verilen hükme dâir olan şeylerin, iştibâhı kaldıracak biçimde yazılmış olduğu **mah-keme defteri** veya **tutanaklarıdır**. (İ.F.K.) (A.E.)

الْمُحَضَّرُ (MUHADRAM) *Muhadramûn* Mücerred Rubâî'den ism-i mef'ûldür. Çoğulu: **Muhadramûn** gelir. **Râ'**nın esir-eyle ism-i fâil olarak **Muhadrim** diye de okunur.

Muhaddislere göre, **Muhadram**: Küçük veya büyük olsun, Resûlullah (s.a.v.)'in sağlığında Câhiliyete ve yine onun sağlığında veya ondan sonra İslâm'a erişmiş, ancak Hz. Peygamber (s.a.v.)'i görmemiş veya onu müslüman olmadığı halde görmüş kimsedir.

İbn Kuteybe; Muhadram'ı, büyüken İslâm'a erişmiş, ancak Hz. Peygamber'in vefâtından sonra müslüman olmuş kimse, sayar.

Bazıları da; **Zeyd İbn Vehb** gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatta iken müslüman olup, onu göremeyen kimse, diye ta'rif etmiştir. Nitekim bu Zeyd, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i görmek için yola çıkıp gelirken, Resûlullah vefât etmişti. **Müslim**; bunların yirmi kişi olduğunu söylemiştir.

Nevevî demiştir ki: Bunlar daha çoktur. **Muhadramûn**, Sahâbe'den değildir. (Keşşâf) (A.E.)

الْمَدُّ (MED): Lügâtta; uzatma, ziyâde etme ve çekme anlamlarına gelir. **Tecvîd istilâhında ise**, med veya **lîn** harflerinden biri ile sesi uzatmaya denir.

Med harfleri: Kendilerinden önceki harfleri uzatan, sâkin: **Vâv**, **yâ** ve **elif** harfleridir.

Kasr ise; Lügâtta, habsetme, menetme anlamına gelir. **Tecvîd istilâhında ise**, med harfine artırma yapmadan, **tabîî meddî**, hâli üzere bırakmaya denir.

Altı çeşit med vardır:

1- **Medd-i Tabîî**: Bir kelimede med harfi bulunur, uzun uzatmaya sebep olan, sebeb-i med bulunmazsa, tabîî (aslı) med olur. (مَدَّ) = **Ebedâ** gibi.

2- **Medd-i Muttasıl**: Kelime anlamı, bitişik med, demektir. Medd harfi ile med sebebi olan **hemze** aynı kelimede yan yana bulundukları için bu ad verilmiştir.

Ta'rîfi: Med harflerinden birisi ile, med sebebi olan hemze, aynı kelimede yan yana bulunursa **Muttasıl Med** olur. (مَدَّجَا) = **Câe** gibi.

3- **Medd-i Munfasıl**: Ayrık med demektir. Med harfi ve med sebebi olan hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için bu ad verilmiştir.

Ta'rîfi: Med harflerinden birisi ile, med sebebi olan hemze; med harfi birinci kelimenin sonunda, med sebebi ikinci kelimenin başında olmak üzere, yan yana bulunurlarsa, munfasıl med olur. (مَدَّجَايَا) = **Yâ eyyühâ** gibi.

4- **Medd-i lâzım**: Lâzım Medd'in ta'rîfi: Med harflerinden birisi ile, med sebebi olan **lâzım sükûn** yan yana bulunurlarsa, lâzım med olur. (مَدَّوَلُون) = **Dâllûn** gibi.

5- **Medd-i ârız**: Med harflerinden sonra ârız sükûn gelirse, ârız med olur.

Ârız sükûn: Kelimenin aslından olmayıp, üzerinde durma sebebiyle sâkin ve geçilince harekeli olan sükûndur.

6- **Medd-i lîn**: Türkçe karşılığı, **yumuşak med** demektir.

Ta'rîfi: Vâv veya **yâ** harfleri sâkin olur, kendinden önceki de üstünlü olursa, **medd-i lîn** olur. (مَدَّوَلُونِ حَيٍّ) = **Hayr, havf** gibi.

الْمَذْهَبُ (MEZHEB): Gidilen yol, inanç ve felsefede tutulan yol, bir dinin dallarından her biri gibi anlamlara gelir. (Fransızcadan;“ doctrine, système ve

école sözlerine karşılık olarak kullanıldığı olmuştur.)

İslâm tarihçileri genellikle farklı fıkıh sistemlerini "**Mezheb**", siyâsî ve itikâdî sistemleri ise "**Fırka**" veya "**Nihle**" çoğulu: **Nihâl** diye adlandırmışlardır. ama "**Fırka**" terimini kullanmaksızın, bu ayrımı; **Siyâsî, İtikâdî ve Fikhî Mezhebler** biçiminde tanımlayanlar da vardır. (O.T.S.) (A.E.)

الْمَذْهَبُ وَالْمَشْرَبُ (MEZHEB VE MEŞREB):

Mezheb, gidilen, tutulan yol anlamındadır. Dini hükümlerde ve dünya işlerinde, Allah'ın emrine ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetine uygun hareket edebilmek için din bilginlerinden birinin yolunu tutmak, onun gittiği yola, onun mezhebine uymaktır.

Meşreb; huy, zevk ve âdet anlamını verir. Meselâ, birisi hakkında; "**Meşrebi geniş**" denirse, herşeyi hoş görür, sindirir, darılmaz anlamına gelir.

"**Zâhidâne meşrebli**", dindâr, din hükümlerine uyar, anlamındadır. (T Dey.) (A.E.)

الْمَرْثِيَّةُ (MERSİYE) Ağıt: Ölen birinin güzel huylarını sayıp dökerek ağlamak, ağlatmak anlamına arapça bir sözdür. Bu konuda yazılan şiirlere de "**Mersiye**" denir. Türkçesi; **ağıt, ağıt yakmaktır**. **Mersiye**, bilhâssa **İmâm Hüseyin**'in şehâdeti hakkında yazılmış olan şiirlere denir. (A.E.)

الْمُرِيدُ (MÜRİD): Bir mürşide bağlanarak tasavvuf yoluna giren kişidir. Tarikatlarda **mürîd** yerine; **dervîş, tâlib, fakîr, ihvân** ve **ashâb** adları da kullanılır. Mürşidinin hiçbir sözüne karşı çıkmaksızın mutlak bir teslimiyet içinde bulunan "**Mutlak Mürîd**", bütün işlerini mürşidin gözetim ve denetimine bırakmış olanlar ise "**Mücâz Mürîd**" olarak adlandırılır. (Ana B.) (A.E.)

الْمَرْسُومُ (MERSÛM): Resm ve âdete uygun olarak yazılan vesikadır. (A.E.)

الْمُرْتَسُ (MÜRTEŞ): Gayr-ı Müslimler veya yol kesicilerle savaşırken yaralanıp, sonra bir tarafa çekilerek biraz yiyip içtikten

veya konuştuktan veya ilâç kullandıktan veya akli başında olarak üzerinden bir namaz vakti geçtikten sonra ölen müslümana denir.

Mürtesler, âhiret ahkâmı bakımından şehiddirler. Yıkanır, kefene konulur ve namaze kılındıktan sonra defnedilirler. (A.E.)

الْمُرَافِقُ (MERÂFIK): Lügatta, **mirfâk**'ın çoğulu olup, dirsek anlamındadır. **İstilâhta**, birşeyin tamamlayıcılarından, müştemilâtından olup, kendisine ihtiyaç görülen faydalı şeyler, demektir. Bir evin, su yolları gibi.

الْمُرَاقَبَةُ (MURÂKABE): Kulun, kalbinde ve içinde geçene, Yüce Allah'ın müttali' olduğunu bilmesidir.

Bazıları; murâkabe, Allah'ın her şeye kâdir olduğunu bilmendir, demiştir.

Bazıları da demiş ki: Murâkabenin hakikati, senin Allah'a, sanki O'nu görüyormuş gibi O'na ibâdet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görüyor.

Bazı îşâret ehli demişler ki: Murâkabe iki kısımdır. Âmm'in (halkın) murâkabesi, hâss'in (seçkinlerin) murâkabesi. Âmm'in Allah'tan murâkabesi korkudur. **Hâss**'in Allah'tan murâkabesi **recâd**'ir.

Bazıları da demişler ki: **Murâkabe:** **Sâlik**'in işlediği günlük işlerinin, **Hakk**'ın rızasına uygun olup olmayanlarını mülâhaza ile araştırması, demektir ki, bir çeşit **nefis muhâsebesi**dir. Bu esnâda mürşidin telkinlerini gözönünde bulundurarak, abesle geçen zamanından istiğfâr ve tekerrüründen kaçınmaktır. (Keşşâf) (A.E.)

مَرَضُ الْمَوْتِ (MARAZ-I MEVT) Ölümcul hastalık:

Hastayı zayıf düşürüp, kendisinde ölüm korkusu bulunan hastalık demektir, ki araya sıhhat girmeden ölüm ile sonuçlanır. (İ.F.K.) (A.E.)

الْمُرْشِدُ (MÜRŞİD): Arapçada; irşâd eden, doğru yol gösteren anlamındadır. İslâm'da ilk ve gerçek mürşid Hz. **Muhammed**'dir. Ondan sonra ümmetin âlimleridir. Bir hadîste **Resûlullah** (s.a.v.) "**Bilginler, peygamberlerin**

vârisleridir." buyurmuştur. (Bk. Tâc, C. 1, s. 63) Bu hadis şöyle açıklanmıştır: Bilginler şeriatı tebliğde ve insanları hidâyete sevk ve irşâd etmekte peygamberlere halef olurlar.

Tasavvuf ehli de, İslâm'da ilk ve gerçek müşşid olarak Hz. Muhammed'i kabul etmekle beraber ondan sonra irşâd görevini ancak **tasavvuf ve tarikat yolunda olanlara** hasretmişlerdir.

Şîa'nın İmâmîyye mezhebinden olan tasavvuf ehline göre, gerçek müşşid, Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra onun hakikatine vâris olan onikinci **İmâm Mehdî**'dir.

Ehl-i Sünnet'ten olan **mutasavvıflara** göre, zamanın **kutbudur**. Müşşid sayılan şeyhlerin irşâdları, niyâbet yoluyladır.

Melâmet ehli ise, irşâdın ancak zamanın sahibine âit olduğu, "**Kalbe bakıcı**" denen kişilerin, onun emri ve izniyle irşâd edebilecekleri inancındadır. (T. Dey.) (A.E.)

الرُّشْدُ (MÜRŞİD): Tasavvufta, mürşidleri, tarikatın eğitim, kural ve yöntemleriyle yetiştiren mutasavvıftır. **Mürşid** yerine **şeyh, postnişin, seccâdenişin** adları da kullanılır. (Ana B.) (A.E.)

الرُّوْءُ (MÜRÜVVET): Bazı nüshalarda "**mürûet**" olarak geçen bu kelime, Lügâtta; yiğitlik, mertlik, adamlık, iyilik ve ihsânda bulunma, lutfetme, anlamalarına gelir.

Türkçede, bilhâssa **erkek evlâd** hakkında kullanılır; "**Mürüvvetini görmek**", anababanın onu evlendirmesi, döl-döş sahibi olduğunu görmesidir.

Tasavvuf ehline, mürüvvet; gerçek erenlerin lütufları, ihsânlarıdır. (T. Dey.) (A.E.)

الرُّفُوءَاتُ (MERFÛÂT): Fâilîyet alemini (işâretini) ihtivâ eden kelimelerdir.

Diğer bir deyimle, merfû' ma'muller 9 tânedir.

Bunlar: 1- **Fâ il** 2- **Nâib-i Fâil** 3- **Mübtedâ** 4- **Haber** 5- **Kâne ve kardeşlerinin ismi** 6- **İnne ve kardeşlerinin haberi** 7- **Cinsi nefy için olan lâ'nın haberi** 8- **Leyse'ye benz-**

eyen mâ ve lâ'nın ismi 9- **Müzâri' fiil.** (Avâmil) (A.E.)

الرَّجُ (MİZÂC): Bir şeyle karıştırılmış başka şey demektir. İnsandaki **ahlâtın** karışma orantısından meydana gelen hal ve yaradılış durumu, tabîat ve huy anlamlarına da gelir. Çoğulu: **Emzice**'dir.

Mizâc-ı asabî, mizâc-ı balgamî yahut **mizâc-ı lenfaî, mizâc-ı demevî, mizâc-ı safravî** dört hilttan birinin çokluğuna göre insan mizâclarıdır.

Bed mizâc: Kötü huylu,

Hadîd'ül-mizâc: Çabuk kızan,

Nâmizâc: Rahatsız. **Sû-i mizâc**: Sağlık bozukluğudur. (O.T.S.) (A.E.)

الرَّزْعَةُ (MÜZÂRAA): Bir taraftan arâzî ve diğer taraftan işçilik ve emek, yani zirâat olarak, hâsîlât aralarında taksim olunmak üzere bir çeşit ortaklıktır. (Mecelle, Mad: 1431)

المُسْتَأْمَنُ (MÜSTE'MEN): İsti'mân; emân istemek, emâna nâil olmak anlamına gelir. Bir şahsın, yabancı bir milletin ülkesine girmek için o milletin hükûmetinden müsâade istemesi, anlamında kullanılır. Bu halde başka bir milletin ülkesine emân ile, müsâade ile giren kimseye de "**Müste'min**" denir. Gerek **müslim**, gerek **zimmî** veya **harbî** olsun.

Böyle bir müsâade ve izin ile başkasının yurduna giden bir yabancı; canı, malı ve nâmûsu hakkında emîn, korkudan âzâde bir halde olduğu için kendisine "**Müste'min**" denilir. Buna "**Müste'men**" de denilir. Bu taktîrde "**kendisine emân verilmiş olan kimse**" anlamını ifâde eder. (I.F.K.) (A.E.)

المُسَاوَمَةُ (MÜSÂVEEME): **Bey'-i Müsâveme**;

bir kimsenin almış olduğu malı, kendisine kaçâ mâl olduğunu söylemeksizin, bir bedel ile başkasına rızâ ile satmasıdır. Bir tâcirin elindeki bir malı kaç liraya almış olduğunu söylemeksizin başkasına şu kadar liraya satması gibi. Satışlarda en çok yapılan budur. (Mecelle, Madde: 120)

المَسِيحُ (MESÎH): Hz. İsâ için kullanılan bir kelimedir. Ona "**Mesîh**" denmesinin se-

bebi; yeryüzünde gezinir olmasından dolayıdır.

Denildi ki: Ona "**Mesîh**" adının verilmesi, **hastaları meshedip iyileştirmesinden** dolaydır.

Denildi ki: Ona "**Mesîh**" adının verilmesi; anasının karnında **yağ sürülmüş** olarak doğmasıdır.

Bazıları da dediler ki: Mesîh kelimesi İbrânîce "**Meşûh**" kelimesinden arabçalaştırılmıştır. Nitekim **Mûsâ** da İbrânîcede "**Mûşâ**" idi.

Deccâl'in de, **Mesîh** diye adlandırıldığı söylenmiştir. Çünkü onun yüzünün iki tarafından biri **mesh edilmiş**, yani **silinmiş** olacaktır. Rivâyete göre, onun kaşı ve gözünü olmayacaktır. (Müfredât) (A.E.)

المُشْتَهَاء (MÜŞTEHÂT): Fukahâ'ya göre müştehât; erkeklerin rağbet ettikleri, şehveti uyandıran, dokuz yaşındaki kadın veya kızdır. Fetvâ da buna göredir. **Şeyhayn**; "Benzîri (=misli) iştah uyandırır, beş yaşındaki kız müştehâttir." demişlerdir. **İmâm Muhammed'e göre**, eğer iri olursa sekiz veya dokuz yaşındaki kız müştehattir. (Keşşâf) (A.E.)

المُشَاع (MÜŞÂ'): Şâyi' hisseleri ihtivâ eden ortaklaşa şeydir. Meselâ, iki kimse arasında yarı yarıya ortak olan bir mal **müşâ'**dır. **Başka bir ta'rîfle:** Ortaklaşa olan bir maldaki yarım, dörtte bir, üçte bir gibi yaygın (=şâyi') hisselerden herhangi biridir. Hisselerden her biri, bu malın cüz'üne yayılıp şâmil bulunmuştur.

Hisse-i şâyia ise; ortaklaşa olan malın her cüz'üne sârî ve şâmil olan hissedir. (İ.F.K.) (A.E.)

المُشَوَّرَة (MEŞVERET): Birkaç kişi arasında bir işin konuşulması ve böyle bir iş için yapılan toplantıdır. (O.T.S.) (A.E.)

المُشِيَّة (MEŞİYYET veya MEŞİET): Lügâtta; isteme, dileme anlamındadır.

Kelâmcıların çoğunluğuna göre, **Meşîyyet**, irâde demektir.

Bazılarına göre ise, **Meşîyyet**; aslında birşeyin icâdı ve o şeyde isâbettir. Ancak örfte, **irâde** yerine kullanılır.

Meşîyyet, Allah Teâlâ için icâddır, insanlar için ise isâbettir.

Denildi ki: Meşîyyet, Allah için birşeyin varlığını gerektirir. Bu nedenle: "**Allah isterse olur, istemezse olmaz**" denilir. Allah'ın irâdesi ise, murâd edilenin muhakkak var olmasını gerektirmez. Nitekim:

"**Allah sizin için kolaylık ister de zorluk istemez.**" (Bakara: 185)

"**Allah, kulları için zulmü murâd etmez**" (Mü'min: 31) âyetlerinde, (irâde=murâd etme=isteme) kelimesi bu şekilde kullanılmıştır. Bilindiği gibi, zorluk ve zulüm, insanlar arasında bulunabilir.

Denildi ki: İrâde ile Meşîyyet arasındaki farklardan birisi de şudur: İnsan **irâdesi**, ondan önce Allah'ın **irâdesi** bulunmadan da bulunabilir. Çünkü insan ölmeyi ister (irâde eder), ama Allah bunu gerçekleştirmez.

İnsanın meşîyyeti ise, ancak Allah'ın meşîyyetinden sonra mümkün olabilir. Nitekim Yüce Allah buyurur ki:

"**Allah, istemedikçe siz isteyemezsiniz.**" (İnsan: 30) (Müfredât) (A.E.)

المَشِيخَة (MEŞÎHAT): Şeyhlik, Şeyh'ul-İslâmlık, Şeyh'ul-İslâm dâiresi anlamlarına gelir. (A.E.)

مَصَالِحُ الْمَسْجِد (MESÂLİH'UL-MESCİD): Mescidden amaçlanan gâyenin gerçekleşmesine yarayan kimseler ile diğer gerekli şeylerdir. **Meselâ;** imâm, hatîb, müezzin gibi hademe-i hayrât ile mescidin aydınlatılması ve abdest suları gibi. (İ.F.K.) (A.E.)

المِصْر (MISR) Şehir: İçinde Emîri (Vâlisi), Müftüsü ve Kadısı (Hâkimi) mevcûd olan yerdir.

Ayrıca; **en büyük mescidine Cuma ile mükellef bulunan ahâlisi sığmayan yerdir**, diye de ta'rîf olunabilirse de, bu ta'rîfin içine köyler (karyeler) de girmektedir. Bu nedenle, mu'teber olan ta'rîf birincisidir. (Dürer) (A.E.)

المُصَادَرَة (MÜSÂDERE): İslâm hukûkunda, mal varlığının bir bölümüne veya tümüne devletçe el konması. (A.E.)

الْمَصَافَهِ (MUSÂFAHA): Parmaklar bitişik ve eller düz ve açık olarak iki kişinin ellerini birbirlerine uzatıp sürtmelerine, avuçlarını birbirine sürtmek anlamına arapça, "**Musâfaha**" denir. Bir çeşit tokalaşmadır.

Musâfaha; sünnettir ve çok kez **salavât** getirilerek yapılır. El öpmek, el sıkmak yerine iki elle yapılan bu görüşme, **İslâmî bir selâmlaşmadır. Mevlevîlerde ise;** her iki kişi, sağ ellerini aynı zamanda öpmek sûretiyle **musâfaha** yapılır. (T. Dey.) (A.E.)

الْمَصْلَحَةُ (MASLAHAT): Bir işin salâhına, hayriyyetine götüren ve sebep olan şeydir. Karşıtı; "**Mefsedet**"dir.

Maslahat; Maslahat-ı Diniyye, Maslahat-ı Dünyeviyye, Maslahat-ı Zarûriyye, Maslahat-ı Hâcibe, Maslahat-ı Tahsîniyye, Maslahat-ı Mürsele, Maslahat-ı Mu'tebere ve Maslahat-ı Merdûde kısımlarına ayrılır. (I.F.K.) (A.E.)

الْمِطَافُ (METÂF): Ka'be'nin çevresinde tavâf edilen yere Metâf denir. (A.E.)

الْمُعَظَّةُ (MUATTILA): "Kıdem" kavramını sâdece Allah'ın zâtına tahsîs etmek ve Allah'ın birliğini (tevhîdi) tam anlamıyla saptamak gerekçesiyle Allah'ı sıfatlardan tenzîh (=ta'til) edenlerdir. **Ma'bed el-Cuhenî** ile **Cehm ibn Safvân** başta olmak üzere **Mu'tezile**, hattâ İslâm filozofları **Muattıla**'dan sayılır. (M. Ak.) (A.E.)

الْمُعْجَزَاتُ الْحِسِّيَّةُ (MU'CİZÂT-I HİSSİYYE): Peygamberin, devrindeki insanlara gösterdiği ve duyu organlarıyla hissedilen **tabiatüstü olaylardır. Ay**'ın yarılması, taşın, ağacın ve hayvanların konuşması gibi. (M. Ak.) (A.E.)

الْمُعَارَاةُ (MUÂRAZA): Hasrın ileri sürdüğü delile taarruz etmeyip; yalnız bu delilin muktezâsına aykırı, zıttını isbât eden diğer bir delil getirmektir. **Şöyleki:** İki delilden biri birşeyin meselâ: Câiz olduğunu, diğeri de câiz olmadığını iktizâ etse bir **Muâraza** meydana gelmiş olur. (I.F.K.) (A.E.)

الْمَعَارِفُ (MAÂRİF): Bilmek, tanımak anlamına

gelen arapça "**Ma'rifet**" sözünün çoğuludur. Eskiden beri söfîler arasında kullanılan bu deyim, sohbet sırasında, olgun bir söfînin söylediği tasavvufî sözlerle verilen addır. Bunların bazıları, ya o söfî konuşurken, ya da sonradan, zihinde kalabildiği kadar, yazılarak bir kitâb hâline getirilir. O kitaba da, o söfînin "**Maârifî**" yahut "**Makâlâtı**" denir. (T. Dey.) (A.E.)

الْمَعْرِفَةُ (MA'RİFE): Muayyen=belirli birşey için konulmuş isimdir. **Ma'rife**, altı çeşittir: 1- Zamirler 2- Alemler, yani özel isimler. 3- İşâret isimleri (zamirleri). 4- Mevsüller. 5- **Elif-lâm** ile belirlenmiş olan isimler. 6- Yukarda zikrettiğimiz bu beş şeyden birine ma'nevî izâfetle **muzâf** olan kelimeler.

الْمُقَابَلَةُ (MUKÂBELE): Karşılık, karşılama, karşı gelme, karşılık verme, iki şeyi karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma, gibi anlamlara gelir.

Tasavvuf ıstılâhı olarak anlamına gelince:

Söfîler, zikr esnâsında, halka hâlinde oturlar ki buna; "**Zikir halkası**" derler. Bu halkada, birbirlerine karşı oturdukları ve bilhâssa **Şeyh**'in karşısında bulundukları için zikir meclisine "**Mukâbele**" denmiştir. (T. Dey.) (A.E.)

الْمُقَلَّدُ (MUKALLİD): Başkasına delilsiz uyan, inanan, delil aramaksızın başkasının sözü ve fiili ile amel eden kimsedir.

الْمَكِّيُّ وَالْمَدَنِيُّ (MEKKÎ VE MEDENÎ): Mekki ve Medenî'nin ta'rifinde sözlerin en meşhûru şudur:

Mekkî: Hicretten önce **Mekke**'de veya **Mina**, **Arafât** ve **Hudeybiye** gibi mekke çevresindeki yerlerde nâzil olan sûre ve âyetlerdir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, **Medîne**'ye ulaşmasından önce **Medîne** yolunda nâzil olanlar da **Mekkî**'dir.

Medenî: Hicretten sonra **Medîne**'de veya **Bedr**, **Uhud** ve **Sel'** gibi **Medîne** çevresindeki yerlerde nâzil olan sûre ve âyetlerdir. **Feth** yılında veya **Vedâ hacı** yılında **Mekke**'de nâzil olanlar ve hicretten sonra seferlerden birinde nâzil olanlar da **Medenî**'dir. (Safvet'ul-Beyân) (A.E.)

Bazıları da; sûre ve âyetlerin, **Mekkî ve Medenî** oluşunu, bunların nâzil oldukları yere göre taksim etmişlerdir. Bu nedenle, **Mekke**'de inenlere **Mekkî**, **Medîne**'de inenlere ise **Medenî** adını vermişlerdir. Bu şehirlerin çevresindeki yerleri de bu şehirlerden saymışlardır. **Mekke** ve **Medîne**'nin çevresi dışında inenleri de "**Seferî**" âyetler, diye adlandırmışlardır.

Bazı muellifler de, âyetlerin muhâtablarını dikkate alarak, **Mekke'lilere** hitâb eden âyetlere **Mekkî**, **Medîne'lilere** hitâb edenlere de **Medenî**, demişlerdir. (İbn-i Kesir Tef. Şerh.) (A.E.)

Mekkî ve Medenî sûre ve âyetler, **Sahâbe** ve **Tâbiîn**'in hıfzetmiş olmasıyla bilinir. Bunu bilmek, **nâsîh ve mensûh**'un târihini bilmeye yardım eder.

اَلْمِلَّةُ (MİLLET): Dîn gibidir. Yüce Allah'ın, kullarına, ilâhî huzûra ulaşmaları için, Peygamberlerinin dilinden koymuş olduğu hükümlerdir.

Millet ile **dîn** arasındaki fark şudur: **Millet**, sâdece isnâd edilen bir peygambere izâfe edilir.

Millet; Allah'a veya Peygamberin ümmetinden birkişiye izâfe edilerek kullanılmaz. Yani şerîata mensûb ferdler için değil de, ancak şerîatı taşıyanlar için kullanılır. Onun için; **Allah'ın milleti**, denilmediği gibi, **benim milletim** veya **Zeyd'in milleti** de denilmez. Ama, **Allah'ın dîni, Zeyd'in dîni**, denilir.

Millet; Allah'ın koyduğu şerîata uygun şeye denir. **Dîn** ise, itâat anlamında olup, onu yerine getiren kişi için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

"İbrâhîm'in milletine (dînine) **hanîf olarak tâbi olun.**" (Âl-i İmrân: 65) (Müfredât) (A.E.)

اَلْمَوْلَا (MOLLA) MONLÂ: **Mevâlî** olarak da bilinir. Osmanlı Devletinde **mevleviyet** aşamasına yükselen ilmiye mensuplarının unvânıdır. Arapçadaki (efendi, sâhib anlamına gelen) **mevlâ** sözcüğünden türkçeleşmiştir. Önceleri isimlerin önünde (**Molla** Hüsrev gibi) yer alırken, sonları isimlerden sonra (**Esad Molla** gibi) kul-

lanılmaya başlanmıştır.

Osmanlılarda, müderrislikten **kazâ** (=yargı) sınıfına geçenlere, kadılıkta yükselip **mevleviyet** rütbesi alanlara, bilim dünyasının efendileri sayıldıklarından "**Molla**" unvânı verilirdi. Bunların atandıkları büyük kadılıklara da **mollalık** (meselâ Edirne mollalığı, Bursa mollalığı) denirdi. En kıdemli molla, **İstanbul** efendisi (veya kadısı) idi (Ana B.) (A.E.)

اَلْمُطَالَةُ (MUMÂTALE): Borcu, borcun va'desini, bugün, yarın, diye uzatıp ertelemektir. Böyle hareket eden bir borçluya, "**Medyûn-i mûmâtil**" denir. Borcunu ödemeye gücü yettiği halde erteleyip duran kimse demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

اَلْمَنْبُؤُ (MENBÛZ): Bazı âlimlere göre, hemen doğmasını müteâkib bir yere atılmış bulunan bebettir. **Lakît** ise, böyle değildir. **Lakît**, kendi işlerini, meselâ; yiyip içmesini bizzat idâreden âciz olarak bulunan herhangi erkek veya kız çocuğudur. (İ.F.K.) (A.E.)

اَلْمَنَاسِكُ (MENÂSİK): Hacla ilgili fiil ve ibâdetlerden her birine "**nüsûk**" veya "**mensek**" denir. Bunun çoğulu: "**Menâsık**"tir. Hacla ilgili işler ve ibâdetler demektir. (A.E.)

اَلْمَنَآةُ (MENEÂ): Kuvvet, cemâat anlamlarına gelir. Bu kelime; hem isim, hem masdar olabilir. "**Mâni**"'in çoğulu da olabilir. Çoğul olduğuna göre: "**Bir şahsın hâmîsi ve aşîreti olan kimseler**" demek olur ki, o şahsa başkalarının tecâvüz etmesine **mâni**' olurlar.

Kuvvet ve cemâate sâhib olduğu için asker veya orduya da **Meneâ** denebilir.

En az on ve bir kavle göre dört kişiden oluşmuş bir kuvvete mâlik olan kimseye "**Zî meneâ**", "**Sâhib-i meneâ**" denir. (İ.F.K.) (A.E.)

اَلْمَنُّ (MENN): Esirleri bir lütuf olarak meccânen salıvermek, düşmanın dâr-ı harbe dönüp gitmesine, bedelsiz müsaade etmektir. Bu kelime esasen, **lûtf** ve **ihsân** ve **minnet** anlamlarına da gelir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْمَوَالِي (MEVÂLÎ): Arapça; kullar, köleler anlamına gelir. Emevîler, arab olmayanlara, müslüman olsalar bile, "Mevâlî" derlerdi. **Ehl-i Beyt** taraftarları ise, "Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır." Yani ben kimin efendisi isem, kimin üzerinde tasarruf ve velâyetim varsa, Ali de onun velîsidir, hadîsine dayanarak bu sözün anlamını, "Ali bendeleri" biçiminde benimsemişlerdir. (T. Dey.) (A.E.)

الْمَوْلِدُ (MEVLÎD) Veya *Mevlûd*: Bir kimsenin, özellikle Hz. Peygamber (s.a.v.)'in doğum günü, doğum yeri ve doğum günü münâsebeti ile yapılan anma merâsimidir. (A.E.)

الْمَوْلَى (MEVLÂ): Sultân, dost, komşu, yardımcı, amca oğlu, âzâd eden ve âzâd olan, emir sâhibi, efendi, sâhib gibi, çeşitli anlamlara gelir. Hattâ, **Mevlâ**, Allah'ın isimlerinden biri olarak da kullanılır. (Ahterî) (A.E.)

الْمَوْسِمُ (MEVSİM): Haccın edâ edildiği zaman "Mevsim" denir. **Zilhicce**'nin ilk on günü kastedilir. (A.E.)

الْمَهْرُ (MEHR) *Mehir*: Nikâhın hükümlerindendir. **Mehr**'in; **sadâk**, **nihle**, **atiyye**, **ukr**, **ecir** ve **farîza** gibi bir çok isimleri vardır.

Mehr-i müsemma (belirlenmiş mehir): Kadın için iki tarafın rızâsıyla ve nikâh akdi sırasında belirlenmiş olan mehirdir.

Mehr-i misl: Kadının misli olan diğer bir kadının, meselâ ablasının veya kızkardeşinin mehridir. Onun mehri ne ise, bunun da o olur.

Mehr'in peşin verilen kısmına; "**Mehr-i muaccel**"; veresiye kalan kısmına da; "**Mehr-i müeccel**" denir. Mehrin hepsinin peşin verilmesi müstehabtır. Nikâhtan önce verilen yüzük, küpe ve bilezik gibi şeyler de mehirden sayılabilir. (I.F.K.) (A.E.)

الْمَيْتَةُ (MEYTE): Ölmüş insan ve davara denir. Bazı âlimleri göre, **meyte**, boğazlanmamış, murdar olmuş davara denir. Diğer bir deyimle: **Meyte**; İslâmî

şartlara uymadan ölmüş veya öldürülmüş hayvan demektir.

Molla Hüsrev'in açıklamasına göre; **Meyte**: Kendi düşüp, eceliye ölen hayvandır. **Meyyite** ise: Kendi eceliyle ölmeyen hayvandır. Meselâ, değnekle vurulup öldürülen hayvan gibi. (Dürer) (A.E.)

الْمِيزَانُ (MÎZÂN): Kiyâmette amellerin mikdarlarını bildirecek olan ve keyfiyeti bizce bilinmeyen, dünyadakilerle mukâyese edilemeyen terâzîdir. (M.Ak.) (A.E.)

الْمِيقَاتُ (MÎKÂT): Mekke'ye gelen âfâkilerin (=Mikât sınırları dışında ikâmet eden kimselerin) **ihrâmsız** geçemeyecekleri sınırları belirleyen noktalar. Bu noktaların sınırladığı bölgeye, **Mekke'ye gitmek kasdı ile gelen âfâkilerin ihrâmı** olarak girmeleri vâcibdir. (A.E.)

الْمُسَلَّلُ (MÜSELLES): Kuru üzüm ve hurmadan ve yaş üzüm suyundan pişirmekle üçte ikisi gidip üçte biri kalan içecektir. Kabarıp şiddetlense bile, tatlı olduğu sürece temizdir ve içilmesi helâldir. Eğlence edinmeksizin, yemeği kolayca yutmak, beslenip güçlenmek ve tedâvî için içilmesi helâldir. Bundan, sarhoşluk veren içki (=seker) yapmak helâl olmaz.

İmâm Muhammed; bu, harâm ve pistir. Azında ve çoğunda had, yani şer'i cezâ uygulanır, demiştir.

(Diğer bir ta'rife göre; müselles; pişirmekle üçte ikisi giden ve şiddetlenip müskir, yani sarhoş edici hâle gelen yaş üzüm suyudur ki, buna "**tıla**" da denir.) (I.F.K.) (A.E.)

بَابُ النُّونِ

NÜN BÖLÜMÜ

النُّمُوسُ (NÂMÛS): Allah'ın koyduğu şerîattır.

(Nâmûs: 1- Kânun, nizâm 2- İrz 3- Te-mizlik, doğruluk 4- Allah'a yakın melek 5- Nâmûs-ı Ekber: Cebrâil) (O.T.S.) (A.E.)

النَّارُ (NÂR) Ateş: Yakıcı olan latif cevherdir.

النَّادِرُ (NÂDİR): Kıyâsa muhâlîf olmasa da, varlığı az olan şeydir.

النَّاقِصُ (NÂKIS): Lâm'ı, yani son harfi illetli olan fiildir. (رَمَى) = Attı, (دَعَى) = çağırdı, gibi.

النَّبِئُ (NEBÎ): Kendisine melek vâsıtasıyla vahy edilen veya kalbine ilhâm edilen veya sâlih rû'yâ ile tenbîh olunan kim-sedir.

Resûl ise, nübuvvet vahyinin üstündeki özel vahy sebebiyle daha üstündür. Çünkü **Resûl**, Allah tarafından kitâb indirilmekle kendisine bilhâssa **Cebrâil**'in vahy getirdiği kimsedir.

النَّبَاتُ (NEBÂT): Nev'î sûreti olan mürekkebin bir cisimdir, ki **bu nev'î sûretin**; terkîbin korunmasıyla beraber geliştirme ve besleme nevi'lerini kapsayan kesin etkisi vardır.

النَّبَاتُ (NEBÂT): Doğan, (=tevellüd eden) artan ve beslenen şey olması bakımından âlî, tabîi bir cisme mahsûs ilk kemâldir.

النَّبَهْرَةُ (NEBEHRÊCE): Tüccârın reddettiği dirhemlerdir.

(**Nebehrerce** veya **nebherce**: Vakti geçmiş veya sikkesi silinmiş veya bakırlı olan, geçmez akça yahut dirhemdir. Her şeyin kötüsüne de denir.) (Ahterî) (A.E.)

النُّجَبَاءُ (NÜCEBÂ): Bunlar kırk kişidir. Bunlar, halkın ağırlıklarını taşımakla meşgûldürler. Bu ağırlıklar; cümleten, beşerî kuvvetin, taşınmasına ilgi göstermediği her olaydır. Bu, onların, bol şefkat ve fitrî rahmetle ihtisâs etmiş olmalarından dolayıdır. Onlar ancak başkasının hakkında tasarruf ederler. Çünkü onların yükselmelerinde ancak bu bâbdan artışları olur.

النَّجَشُ (NECŞ): Malı satın almaya istekli olmadığı halde onun fiyatını artırmandır.

النَّجَارِيَّةُ (NECCÂRİYYE): **Muhammed İbn Hüseyin en-Neccâr**'ın taraftarlarıdır. Bunlar, fiillerin yaratılması konusunda **Ehl-i Sünnet**'e uygundurlar. Bunlara göre, **istitâat** fiille beraberdir ve kul, fiilini kendisi kazanır. Bunlar, vücûdî sıfatların nefyedilmesinde, Allah'ın kelâmının hâdis olmasında ve Allah'ın görülmemesinde **Mu'tezile**'ye uyarlar.

النَّحْوُ (NAHV): İ'râb, binâ ve diğerleri gibi, arapça terkîblerin halleri kendileriyle tanınan kuralları bilmektir.

Denildi ki: **Nahv**, kendisiyle kelimelerin, **i'lâl** bakımından halleri bilinen bir ilimdir.

Yine denildi ki: Sözü, düzgün ve bozuk olanı kendileriyle tanınan asılları bilmektir.

النَّدَمُ (NEDEM (pişmân olma): Kendisinden vâkî olan şeyin vukû' bulmamış olmasını temennî etmekle insanda oluşan üzüntüdür.

النَّذْرُ (NEZR) *Adama, adak*: Allah Teâlâ'ya ta'zim olarak bir kimsenin, mubâh olan fiilin aynısını kendisine vâcib kılmasıdır.

النُّزْلُ (NÜZL): Konuk olan kimsenin rızkıdır.

النَّزَاهَةُ (NEZÂHET): Başkasına zulüm ve ihânet etmeksizin mal kazanmaktan ibârettir.

النَّشْخُ (NESH): Lügâtta; izâle ve nakl anlamındadır. **Şerîatta;** şer'î bir delili geri çevirerek, onun aksini gerektiren diğer şer'î bir delil gelmesidir. **Nesh,** bizim ilmi-mize nazarla tebdildir (değiştirmedir). Allah Teâlâ'nın ilmine nazarla ise, hükmün müddeti için bir beyândır (açıklamadır).

النِّسْبَةُ (NİSBET): İki şey arasında ilgi kurmaktır.

النِّسْبَةُ النُّبُوتِيَّةُ (NİSBET-İ SÜBÛTİYYE): Birşeyin, birşey için, o odur şeklinde sâbit olmasıdır.

النِّسْيَانُ (NİSYÂN) *Unutma:* Uykulama durumu dışında, bilinen birşeyden gâfil olmaktır. Bu, vucûba, yani ne vucûbun kendisine, ne de edânın vucûbuna aykırı değildir.

النَّصُّ (NASS): Söyleyen kişideki bir ma'nâ sebebiyle zâhirden daha açık olan lafızdır. **Nass,** işte bu ma'nâdan dolayı sözü söylemektir. Meselâ: "**Benim sevinmemle sevinen, üzülmemle üzülen falancaya iyilik edin.**" denildiği gibi. İşte bu söz, onun sevgisini açıklamada bir **nass**ır.

النَّصُّ (NASS): Ancak bir ma'nâya ihtimâli olan şeydir. Denildi ki: **Nass;** te'vile ihtimâli olmayan (âyet veya hadis, açık ifâde veya delil gibi) şeylerdir.

النَّصْحُ (NASH): Ameli bozan şeylerden ameli arındırmaktır. (Ameli ihlâslı yapmaktır.)

النَّصِيحَةُ (NASÎHAT) *öğüt:* içinde iyilik bulunan şeye çağırma ve içinde bozukluk bulunan şeyi de yasaklamadır.

النُّصَيْرَةُ (NUSAYRİYYE): Bunlar dediler ki: Allah (c.c.), **Ali'**ye (r.a.) hulûl etmiştir (girmişti).

النَّظَرُ (NAZARÎ): Hâsıl olması, nazar ve kesbe dayanan şeydir. Nefsin ve aklın tasav-

vuru gibi ve Âlem'in hâdis olduğunu tasdik etmek gibi.

النُّزْمُ (NÜZUM): Lügât ve sîga bakımından mushafların içerdiği ibârelerdir. O, konuluşu itibâriyle dört kısımdır: **Hâss, âmm, müsterek, müevvel.** Hasrın vechi şudur ki: Lafız, eğer tek ma'nâ için konulmuşsa, **hâss**'dir. Ya da daha çoğu için konulmuş olup, eğer **küllü** kapsamış ise o **âmm**'dir. Aksi halde, eğer ma'nalarının biri ağır basmazsa **müsterek**'tir. ve eğer ağır basarsa **müevvel**'dir.

Lafz'a gelince; eğer ondan kasdedilen zâhir ise, buna nisbetle "**Zâhir**" diye adlandırılır. Sonra eğer onun için söz geçmekle açıklığı artmışsa, "**Nass**" diye adlandırılır. Sonra eğer açıklığı artmış da **te'vîl** ve **tahsîs** bâbı düşmüşse, "**Müfesser**" diye adlandırılır. Sonra eğer daha artmış da **nesh** ihtimâli bâbı da düşmüşse, "**Muhkem**" diye adlandırılır.

النَّظْمُ (NAZM): Lügâtta; incileri ipte bir araya getirmektir. **İstilâhta ise;** aklın gerektirdiğine uygun biçimde, delâletleri mütênâsib ve ma'naları düzenlenmiş olarak, **kelimelerin ve cümlelerin derlenmesidir.**

Denildi ki: Nazm, aklın gerektirdiği biçimde, delâletleri mu'teber olan, sevk ve tertib edilmiş lafızlardır.

النَّظْمُ الطَّبِيعِيُّ (NAZM-İ TABÎÎ): (Mantık ilminde), Matlûb'un mevzû'undan **hadd-i evsat'a** intikâl etmektir. Sonra bundan da onun mahmûlüne intikâl edip, nihâyet ondan netice lâzım gelmesidir. Nitekim dört şekilden birinci şekilde olduğu gibi.

النَّظَامِيَّةُ (NAZZÂMİYYE): Bunlar, **İbrâhim en-Nazzâm**'ın taraftarlarıdır. Bu adam, **Kaderiyye** fırkasının şeytânlarından. Filozofların kitaplarını okuyup inceledi ve onların sözlerini, **Mu'tezile**'nin sözleriyle karıştırdı. **Bunlar dediler ki:** İçinde kullar için iyilik (salâh) olmayan şeyi dünyâda kullarına yapmaya Allah kâdir değildir. Âhirette de cennet ve cehennemliklerin sevâb ve azâbını eksiltmeye veya arttırmaya kâdir değildir.

النَّعْتُ (NA'T) *vasıf, nitelik:* (Nahv ilminde), **Metbû'**unda, mutlak olarak bir ma'nâya

delâlet eden **tâbi**'dir.

Bu kayd ile; (حَرَبْتُ زَيْدًا قَاتِمًا) = "**Zeyd'e ayakta iken vurdum.**" gibisi hâric kahr. Eğer "**kâimen**"'in tâbi olduğu sanılırsa, bir ma'nâya delâlet eder. Lâkin ona mutlak olarak değil de, ancak ondan fiilin sudûr etmesi hâlinde delâlet eder.

النِّعْمَةُ (Nİ'MET): Kendisiyle bir **garaz** ve **karşılık** değil de, **iyilik** ve **fayda** kasdedilen şeydir.

نَعْمَ (NEAM) Evet; daha önce geçmiş olumsuzluğu tekrîr içindir.

النَّفْسُ (NEFS): Hayât, hiss ve irâdeli hareket kuvvetini taşıyan, latîf, buğusal cevherdir. **Yüce Hakîm** onu, **Hayvânî Rûh** diye adlandırmıştır. O, bedeni aydınlatan bir cevherdir. Ölüm sırasında ışığı, bedenin içinden ve dışından kesilir. Uyku vaktinde ise, bedenin içinden değil, sâdece dışından kesilir. Böylece **uyku** ve **ölümün** bir cinsten olduğu sâbit olmuştur. Çünkü **ölüm**, küllî kesilmedir.

Uyku ise, eksik kesilmedir. Bundan anlaşılır ki, **Kâdir-i Hakîm**, nefis cevherinin bedenle ilişkisini üç çeşit üzere düzenlemiştir:

1- Eğer nefsin ışığı, bedenin bütün cüzlerine, içine ve dışına ulaşmışsa, bu **yakazadır** (uyanıklık hâlidir).

2- Eğer nefsin ışığı, bedenin içinden değil de dışından kesilmişse, bu **uykudur**.

3- Ya da tamâmiyle kesilmişse bu **ölümdür**.

النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ (NEFS-İ EMMÂRE): Bedeni tabîata meyleden, hissî şehvetleri ve lezzetleri emreden ve kalbi, süflî yöne çeken nefistir. Bu, kötülüklerin barınağı ve yerilen ahlâkın kaynağıdır.

النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ (NEFS-İ LEVVÂME): Gaflet uyuşturmasından kalbin nûru ile uyandığı mikdarda onun nûru ile aydınlanan nefistir. Zulmânî yaradılışının hükmüyle kendisinden bir kötülük sâdir oldukça, kendisini kınamaya ve ondan tevbe etmeye başlar.

النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (NEFS-İ MUTMAİNNE): Kalbin nûru ile aydınlanması tamâm olup, **Yerilen sıfatlardan** sıyrılmış ve **övülen ahlâk** ile ahlâklanmış olan nefistir.

النَّفْسُ النَّبَاتِيَّةُ (NEFS-İ NEBÂTÎ): Üremesi, çoğalması ve beslenmesi bakımından âli olan tabîî cisim için **ilk kemâldir**. **Kemâl**'den maksad, kendisiyle nev'in, zâtında kemâle erdiği şeydir ki bu, **ilk kemâl** diye adlandırılır. Kılıcın, demir için olan durumu gibi.

Ya da nev'in, sıfatlarında kemâle erdiği şeydir ki bu da, **ikinci kemâl** diye adlandırılır. Kılıç için **kesme**, cisim için **hareket** ve insan için **bilme** gibi, nev'e tâbi olan diğer durumlar böyledir.

النَّفْسُ الْخَيَوَانِيَّةُ (NEFS-İ HAYVÂNÎ): Cüz'iyiyâtı idrâk eden ve irâde ile hareket eden şey bakımından âli olan tabîî cisim için **ilk kemâldir**.

النَّفْسُ الْإِنْسَانِيَّةُ (NEFS-İ İNSÂNÎ): Umûr-ı külliyiyâtı idrâk eden ve fikrî fiilleri işleyen şey bakımından âli olan tabîî cisim için **ilk kemâldir**.

النَّفْسُ النَّاطِقَةُ (NEFS-İ NÂTIKA): Zâtında maddeden soyutlanmış ve fiillerinde ona yakınlığı olan cevherdir. Felekî nefisler de böyledir. Eğer nefis, emrin altında sâkin olmuş ve şehvetlerin muârazası sebebiyle ızdırâb ondan ayrılmış ise, **Mutmainne** diye adlandırılmıştır. Eğer sükûnu tamâm olmamış, lâkin o şehvânî nefis için muvâfık ve ona taarruz eder olmuş ise, **Levvâme** diye adlandırılmıştır. Çünkü o, arkadaşını, **Mevlâsına** ibâdetinde kusur etmesinden dolayı kınamaktadır. Eğer itirâzı terk etmiş, şehvetlerin gereğine, şeytânın dürtülerine itâat edip boyun eğmiş ise, **Emmâre** diye adlandırılmıştır.

النَّفْسُ الْقُدْسِيَّةُ (NEFS-İ KUDSİYYE): Nev' için mümkün olan her şeyi hâzir etme melekesi olan veya kesin biçimde buna yakın olan nefstir. Bu, **hads**'in nihâyetidir.

النَّفْسُ الْقُدْسِيَّةُ (NEFS-İ KUDSİYYE): Zârûriyyât'tan nazariyyât'a geçişli olan bir melekedir, ki ya ona uyar ya da defetmeye yakın olur.

النَّفْسُ الرَّحْمَانِي (NEFS-İ RAHMÂNÎ): A'yân

üzerine aynen yayılmış olan genel varlıktan ve mevcûdâtın sûretlerini taşıyan **heyûlâdan** ibârettir. Birincisi, ikincisi üzerine tertib edilmiş olup, nefsinde saf ve temiz hevâ olmasıyla beraber harflerin sûretleriyle muhtelif olan insanın nefesine benzetilerek onunla adlandırılmıştır. Hakîmlerce, ondan "**Tabîat**" diye söz edilmiştir. Mahreclere göre, insânî nefis üzerine vâki olan lafzî kelimelere benzetilerek a'yân, "**Kelimeler**" diye adlandırılmıştır.

Kelimeler, aklı ma'nalara delâlet ettikleri gibi, yine böylece mevcûdâtın **a'yânı** da kendilerinin **Mûcidine**, O'nun isimlerine ve sıfatlarına, zâtına ve mertebelerine göre, O'nun için sâbit olan bütün kemâlâtına delâlet eder. Yine onlardan hepsi, "**k ü n=ol**" kelimesi ile var olmuştur. Sebebin ismi, müsebbibe verildiği gibi, kelime bunlara isim olarak verilmiştir.

نَفْسُ الْأَمْرِ (NEFS'UL-EMR): Aynî veya ilmî olsun, eşyânın sûretlerinin hepsini, küllîsini, cüz'isini, küçüğünü, büyüğünü toptan ve tafsilen içine alan zâtî ilimden ibârettir.

النَّفَاسُ (NİFÂS): Çocuğun doğmasının ardından gelen (lohusalık) kanıdır.

النَّفْيُ (NEFY): "Lâ" ile cezm olmayan lafızdır ki, o, fiilin terkinin haber vermekten ibârettir.

النَّفْلُ (NEFL): Lügât bakımından; **ziyâde**=fazlalık için konulmuş bir isimdir. bundan dolayıdır ki, ganîmet, **Nefl** diye adlandırılmıştır. Çünkü **Nefl**, cihâdın şer'iyyetinden kasdedilen şey üzerine, yani **i'lâ-yi kelimetullah** (=İslâm'ı yükseltme ve yayma) üzerine fazlalıktır.

Şeriat'ta; **Nefl** (=Nâfile); farzlar ve vâcibler üzerine fazlalık olarak meşrû kılınan şeyin adıdır, ki **Mendûb**, **Müstehab** ve **Tetavvu'** diye de adlandırılmıştır.

النَّفَاقُ (NİFÂK): İmân ettiğini dil ile söyleyip, küfrü kalbde gizlemektir (Dışından inanmış görünüp, içinden inkâr etmektir.

Böyle kimseye **Münâfık** denir.)

النَّقْضُ (NAKZ): Lügât bakımından; **kesr**, yani kırma ve bozma anlamındadır. **İstilâhta**; sübûtu veya nefyi iddiâ edilen hükmün, bazı sûretlerde, kendisine delâlet eden muallilin deliline uymadığını beyân etmektir. Eğer delilin mukaddemelerinden birşeyi topluca menetmekle vâki olmuşsa, **İcmâlî Nakz** diye adlandırılır. Çünkü onun hâsıl olması, delilin mukaddemelerinden birşeyin topluca menedilmesine dayanır. Eğer sâdece menetme veya senedi menetme ile vâki olmuşsa, **Tafsîlî Nakz** diye adlandırılır. Çünkü o, belli bir mukaddemenin menedilmesidir.

النَّقْضُ (NAKZ): İlletin, hükümsüz varlığıdır.

نَقِضُ كُلِّ شَيْءٍ (NAKÎZU KÜLLİ ŞEY): Bu kazıyıcıyı kaldırmaktır. Meselâ: "**Her insan bizzarûre hayvândır.**" dediğimiz zaman, onun nakîzi; "**O böyle değildir.**" şeklindedir.

النَّقْضُ (NAKZ): Arûz'da, (مُفَاعَلَتُنْ) = **Müfâaletün**'dan, sâkin olan yedinci harfi kaldırmak ve beşinci harfi sâkin kılmaktır. Meselâ, geriye (مُفَاعَلَتْ) = **Müfâaletü** kalması için, onun **nûn**'unu kaldırmak ve **lâm**'ını sâkin kılmak gibi. Bu da, (مَفَاعِيلْ) = **Mefâilü**'ya nakledilir ve **Menkûz** diye adlandırılır.

النُّكْبَاءُ (NUKABÂ): Bunlar, bâtin ismiyle tahakkuk edenlerdir. İnsanların bâtinlerine (içlerine) muttali oldular. Sırların yüzlerinden onlara perdeler açıldığı için içlerdeki gizlilikleri ortaya çıkardılar. **Bunlar üç kısımdır:**

1- **Ulvî nefisler:** Bunlar, emrî hakikatlerdir.

2- **Süflî nefisler:** Bunlar, halkî olanlardır.

3- **Vasatî nefisler:** Bunlar, insânî hakikatlerdir. Bunlardan her nefiste, Allah Teâlâ için, ilâhî ve kevnî sırları içine alan bir emânet vardır. Onlar üçyüz kişidir.

النَّكَرَةُ (NEKRE): Aynıyla değil de, herhangi birşey için konulmuş (belirsiz isim)dir. **Adam** ve **at** gibi.

النِّكَاحُ (NİKÂH): Lügâtta; **zamm** ve **cem'** (eklemek ve toplamak) anlamındadır. Şeriatıta; **عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى تَلِكِ مَنَفَعَةِ الْبُطْنِ** (= **kasden, bud'un menfaatini temlik etmek için yapılan akiddir.**)

Sonuncu kaydda, satış ve benzerinden ihtirâz vardır. Çünkü bunda maksad; rakabenin temlik edilmesidir. Menfaatin mülkü bunda zımnen dâhildir.

نِكَاحُ السَّرِّ (: NİKÂH'US-SİR): Teşhîr etmek-sizin yapılan gizli nikâhtır.

نِكَاحُ الْمُتَةِ (NİKÂH'UL-MUT'A): Adamın, karısına: Şu on dinarı al da senden belli bir müddet faydalanayım, demesi kadının da onu kabûl etmesidir. (Muvakkat nikâhda şahid bulundurmamak ve müddetin belirli olması şarttır. Mut'a'da bunlar şart değildir.)

النُّكْطَةُ (NÜKTE): (Espri) Düşünce dikkati ve fikir incelemesi ile çıkarılmış latif bir mes'eledir. Mızrağı yerde iz bırakınca: (نَكَتَ مَنَعَهُ بَارِضًا) denir. İnce mes'eleye de **nükte** adı verilir. Çünkü onun çıkarılmasında düşüncelerin etkisi vardır.

النُّمُوءُ (NÜMUUV) Gelişme: Cisme (yani canlının bedenine) eklenen ve onun bütün kısımlarına giren şeyle cismin hacminin tabiî nisbette artmasıdır. Yağ ve şişme ile olan artış böyle değildir. Yani **nümüv** sayılmaz. Yağa gelince; o, cismin bütün kısımlarında mevcûd değildir. Onunla boy artmaz. Şişme ise, tabiî nisbette değildir.

النَّمَامُ (NEMMÂM) Kovucu: İnsanlarla konuşup onlara kovuculuk eden, açılması kötü görülen şeyi açan kimsedir. Bunu, gerek kendisinden nakledilen veya kendisine naklolunan kimse veya üçüncü bir şahıs kötü görsün ve gerekse açma, sözle olsun veya işaretle olsun veya bu ikisinden başka şeyle olsun **kovuculuk** sayılır.

النُّورُ (NÜR): önce gözün ve onun vâsıtasıyla da diğer mubsrâtın algıladığı bir keyfiyettir.

نُورُ النُّورِ (NÜR'UN-NÜR): Allah Teâlâ'dır.

النُّونُ (NÜN): (Tasavvufa göre); İcmâlî ilimdir ki hokka onu ister. Çünkü ilmin sûretleri olan harfler, hokkanın mürekkebi içinde icmâlen mevcuttur. Yüce Allah'ın "**Nûn ve'l-kalem**" kavlindeki **Nûn**, Hazret-i Ahadiyyetteki icmâlî ilimdir. **Kalem** ise tafsil hazretidir.

النُّوعُ الْحَقِيقِيُّ (NEV'-İ HAKÎKÎ): (Mantıkta); "**Bir=vâhid**" üzerine veya o olan şeyin cevâbında hakikatlerle birleşmiş olan "**çoklar=kesîrîn**" üzerine söylenmiş küllîdir.

Küllî, cinstir. "**Bir**" üzerine söylenmiş olan, şahısta münhasır nev'e işarettir. "**Çoklar üzerine**" sözü, şahısları müteaddid olan **nev'**, ta'rife dâhil olması içindir. "**Hakikatlerle birleşmiş**" sözü, **cinsi**, ta'rîften dışarda bırakmak içindir. Çünkü o, hakikatleri çeşitli olan **çoklar** üzerine söylenmiştir. "**O olan şeyin cevâbında**" sözü, geri kalan üçünü, yani **faslı, hâssa'yı** ve **genel arazi** ta'rîfin dışında bırakır. Çünkü bunlar, "**o olan şeyin cevâbında**" söylenmez, onunla adlandırılır. Çünkü onun nev'iyyeti ancak, onun ferdlerindeki bir hakikate nazardır.

النُّوعُ الْإِضَافِيُّ (NEV'-İ İZÂFÎ): Bir mâhiyettir ki, ona ve ondan başkasına kavli evvelî olarak, yani vâsıtasız olarak **cins** denir. Hayvâna kıyasla insan gibi. Çünkü o bir mâhiyettir ki, hem ona ve hem de **at** gibi ondan başkasına **cins** denir. O hayvandır. Hattâ, **insan** ve **at** nedir? denilse, cevâb: **O hayvandır**, olur. İşte bu ma'nâ, **izâfî nev'** diye adlandırılır. Çünkü onun nev'iyyeti, üstündekine izâfetledir. O da hayvandır, nâmî cisimdir, cisim ve cevherdir. Müellif, "**Evvelî**" sözüyle sınıftan sakındı. Çünkü o, **küllîdir**. Ona da, ondan başkasına da, "**Mâ hüve=O nedir?**"in cevâbında "**cins**" denir. hattâ **at** ve **türk** nedir? diye sorulduğunda, cevâb: "**Hayvân**" (yani canlı varlıktır) olur. Lâkin sınıfa "**cins**" denmesi, **evvelî** değil, bilakis onun üzerine nev'in hamledilmesi vâsıtasıyladır. Sözdeki evveliyet itibâriyle, **sınıf**, ta'rîften dışarıda bırakılır. Çünkü o, **izâfî nev'** diye adlandırılmaz.

النُّوعُ (NEV'): Nevi; şahısları çeşitli olan bir çok şeylere delâlet eden isimdir.

النَّوْمُ (NEVM) Uyku: Buğuların beyne yükselmesi sebebiyle kuvvetlerin, kendi-siyle beraber boşa kaldığı tabii bir durumdur.

(Uyku; organizmanın belirli aralıklarla dış uyaranlara karşı kapanması hâlidir. Bütün yaratıklarda rastlanır. Fakat gelişmiş olanlarda hayâtın çok daha büyük bir kısmını alır. Özellikle insanın hayâtının üçte biri uyku ile geçer.

Uyku hâline, organizmanın bütün fonksiyonları katılır. Kasların gerilmesi durur. Dış uyaranlar kabûl edilmez. Solunum ve metabolizma çok yavaşlar. Kan basıncı ile beraber vücut ısısı da düşer. Bezlerin çalışması ise, ya durur veya pek hafifler.) (H.K. Ans.) (A.E.)

النَّهْيُ (NEHY): Emrin zıddıdır. Bir kimsenin kendinden aşağı olan kimseye; Meselâ: "Yapma" demesidir.

النَّهْكَ (NEHK): Beyt'in üçte ikisini hazfetmektir. Sonuncu cüz veya ondan sonra kalan; "Menhûk" diye adlandırılır.

نَائِبُ الْفَاعِلِ (NÂİB-İ FÂİL) Fâil vekîli: Kendisine tâm ve mechûl fiil veya tâm ve mechûl fiil anlamında olan (ism-i mef'ûl gibi fiil benzeri) insâd edilen lafızdır. (İzhâr) (A.E.)

النَّجَاسَةُ (NECÂSET): Esâsen veya ârizî olarak temiz bulunmama hâlidir. Böyle maddeye **necis** veya **neces** denilir. Çoğulu: **Encâs**'dır. Meselâ, idrâr esâsen bir **necâsettir**. İdrâr bulaşmış bir giysi de **necis**'tir. (A.E.)

النَّدْوَةُ (NEDVE): Câhiliyet devrinde araplar-da, danışma ve görüşme meclisidir. **Ku-say** tarafından **Ka'be**'nin kenârına inşâ olunan bu binâda, **Kureyş**'in büyükleri ve ileri gelenleri danışma ve müzâkere için toplanırlar ve kırk yaşından aşağı olanlar meclise katılamazlardı.

Genellikle; evlenmeler, bir savaş için sancak akd ve teslimî merâsimi, Kureyş kızlarına gömlek giydirme merâsimi burada yapıldı. (İ.M.T.) (A.E.)

النَّذْرُ (NEZR) Nezir: Adak ve vaad anlamlarına gelir...

Tarîkat ehlince; bir yoksula, bir ulu kişiye, bir dergâha sunulan armağana da "Nezir" derler ve daha çok bu anlamda kullanılır. "Nezir"e, "Niyâz" dendiği de vardır. (T. Dey.) (A.E.)

النَّصَابُ (NISÂB): Hırsızlık ve zinâ haddi gibi, bazı cezâların vâcib olmasına alâmet olmak üzere, **Şâri'-i Hakîm** tarafından nasb edilen belirli bir mikdârdır.

Bir malın zekâta tâbi olması için gerekli olan mikdâr sınırına da **nisâb** denir (A.E.)

النَّصَارَى (NASÂRÂ): **Nasrânî**'nin çoğuludur.

Benî İsrâil peygamberlerine inanıp nübüvvetin Hz. **İsâ** ile son bulunduğunu kabûl eden hristiyanlardır. **Ehl-i Kitâb**'in en kalabalık zümresidir.

Hız. **İsâ**, bir süre annesi ile beraber, **Ürdün'e** bağlı **Nâsıra** şehrinde oturduğu için kendisine inananlara "Nasara" ve dinlerine de "Nasrâniyyet" denilmiştir. Nitekim **Matta İncilinin** 2. bâbında: "Ve gelip Nâsıra denilen şehirde oturdu; tâ ki, peygamberler vâsıtası ile: Nâsıralı çağırılacaktır, diye söylenen söz yerine gelsin." denilmektedir. (A.E.)

النَّظَرُ (NAZAR): Düşünme, ilmî tefekkür, bilinmeyi elde etmek için bilinenleri belli bir kurala göre sıralamadır.

النَّافِذُ (NÂFİZ): Başkasının hakkı tealluk etmeyen, meselâ; icâzetine bağlı bulunmayan muâmeledir. Şartlarını ve rûkûnlerini câmi olan bir **akd**, bir **akd-i nâfîz**dir ki, kendisinde muhayyerlik bulunup bulunmamak bakımından **lâzım** ve **gayr-ı lâzım** kısımlarına ayrılır. Karşıtı; "Gayr-ı nâfîz"dir. (İ.F.K.) (A.E.)

النَّفْلُ (NEFEL): Gazâ eden (din uğruna savaşı) askere, ganîmet hissesinden fazla olarak verilen **mükâfattır**. (A.E.)

النَّفَقَةُ (NAFAKA): Lügâtta; çıkmak, gitmek, sarf etmek anlamlarını ifâde eder. Ve bir insanın âilesine, çocuk-çocuğuna sarf ve infâk ettiği şeye denir.

Fıkıh ıstılâhınca; yiyecek, giyecek, barınak ile bunlara tâbi olan şeylerden ibârettir. Örfen; sâdece yiyeceğe denir. (I.F.K.) (A.E.)

النَّفِيرُ (NEFİR): Lügâtta; topluluk anlamındadır. **Istılâhda;** canlarına, mallarına çoluk ve çocuklarına saldırmak üzere düşmanın gelmekte olduğundan bir belde bulunan halkın haberdâr edilmesidir ki, bu durumda o belde ahâlîsinden gücü yeten müslümanlar üzerine cihâd farz olur. Çoğulu: **Enfâr**'dir.

Nefîr-i âmm: Savaş bölgesinde bulunan bütün efrâdın savaş için seferber hâline gelmesi, demektir.

Nefîr-i hâss: Savaş için yalnız bir kısım fertlerin seferber hâline gelmesi, demektir. (I.F.K.) (A.E.)

النَّقْطَةُ (NOKTA): Durak, yer, dikkat edilecek, dikkat edilmesi gerekli yer, bir yolun sonu, iki çizginin birleştiği yer ve yazıda, aynı şekildeki harflerin üstüne, altına, kalem dokundurarak konan, harfin okunuşunu değiştiren karaltı anlamlarına gelir.

Söfilerce nokta; harflerin başlangıcı ve sonudur. Bütün harfler, noktanın yayılmasından meydana gelir. Şu halde harflerin hepsi de noktadır ve bütün harfler, bir noktadan ibârettir. Nitekim bütün varlık sûretleri, bütün kâinât, her an, Allah'ın (Yani Mutlak Varlığın) bilgisinde belirir. Bu belirme, varlıkların zuhûruna sebep olur. Bu yüzden de evren, gerçekte "**Taayyün-i Zâtî**"nin, yani Allah'ın zâtına âit sıfatı olan bilgisinde belirmiş sûretlerin yokluk âleminde zuhûrundan ibârettir ve âlemlerin varlığı, izâfî varlıktır; gerçek varlık, ancak Allah'ındır. Nokta, O "**Zâtî Taayyün**"dür âdetâ, **evren** ise harflerdir. (T. Dey.) (A.E.)

النَّكَرَةُ (NEKRE): Mufayyen olmayan=belirsiz birşey için konulan isimdir. Arapçada, sonunda **tenvîn** bulunan kelimeler **nekre**-dir. (Izhâr) (A.E.)

بَابُ الْوَاوِ

VÂV BÖLÜMÜ

الْوَجِبُ لِي (VÂCİB Lİ ZÂTİH): Yokluğu hiç mümkün olmayan varlıktır. O'nun varlığı başkasından değil, bilakis kendi zâtındandır. Eğer varlığın vücûbu kendi zâtına âit olursa, **Vâcib li Zâtihî** diye adlandırılır. Eğer başkasına âit olursa, **Vâcib li Gayrihî** diye adlandırılır.

الْوَجِبُ فِي الْعَمَلِ (VÂCİB Fİ'L-AMEL): İçinde şüphe bulunan bir delil ile bize lâzım gelen (üzerimize gerekli olan) şey için isimdir. **Haber-i vâhid, kıyâs, âmm-i mahsûs** ve **te'vîl** edilmiş âyet gibi. **Fitır sadakası** ve **Udhiyye** böyledir.

الْوَجِبُ الْوَجُودِ (VÂCİB'UL-VUCÛD): Varlığı, kendi zâtından olan ve hiç birşeye muhtâc olmayan varlıktır. (Bu, Allah Teâlâ hazretleridir.)

الْوَكْ (VÂKİ'): Kelâmcılara göre, Levh-i Mahfûz'dur. Hakîmlere (filozoflara) göre, fa'âl akıldır.

الْوَارِدُ (VÂRİD): Kuldan bir kasd olmaksızın, gaybî ma'nâlardan kalbe gelen her şeydir.

الْوَاصِلَةُ (VÂSİLİYYE): Ebû Huzeyfe Vâsıl İbn Atâ'nın taraftarlarıdır. Allah Teâlâ'nın sıfatları yoktur, dediler ve kudreti kula isnâd ettiler.

الْوَتْدُ الْمَخْرُوقُ (VETED-İ MECMÛ'): Kendilerinden sonra bir sâkin bulunan hareketli iki harftir. Ör. (يَهْيَا) gibi.

الْوَتْدُ الْمَفْرُوقُ (VETED-İ MEFRÛK): İki arasında bir sâkin bulunan hareketli iki harftir. Ör. (يَهْيَا) gibi.

الْوَعْدُ (VECD): Tekellûf ve tasannu' (yani, özenme, zorlanma ve yapmacık) ol-

maksızın, kalbe tesâdüfen gelen şeydir. Denildi ki: **Vecd**; parlayan, sonra çabucak sönen şimşeklerdir.

الْوُجُودُ (VUCÛD): Hakk'ın vücûdu ile beraber, beşeriyet vasıflarının görünmez olmasıyla kulun yitirilmesi. Çünkü **Hakîkat Sultân'ı** görüldüğünde (zuhûr ettiğinde) beşeriyet için bekâ yoktur. Bu, **Ebu'l-Hüseyn en-Nûrî'nin** şu sözünün ma'nâsıdır: Ben, yirmi yıldan beri **vecd** ile **fakd** arasındayım. Rabbimi bulduğum zaman, kalbimi yitirdim. Bu, **Cüneyd**'in şu sözünün ma'nâsıdır: Tevhîdi bilmek, onun varlığına karşıttır (mübâyindir). Tevhîdin varlığı ise, onu bilmeye karşıttır. **Tevhîd**, başlangıçtır. **Varlık** sonudur. **Vecd** ise, ikisi arasında vâsıttadır.

الْوُجْدَانِيَّاتُ (VICDÂNİYYÂT): Algılanması iç duyuyla olan şeydir.

الْوُجُوبُ (VUCÛB): Zâtın, aynını iktizâ etme zarûreti ve onun, hâricde tahakkukudur.

Fakîhlere göre; vucûb, zimmetin meşgûl olmasından ibârettir.

الْوُجُوبُ الشَّرْعِيُّ (VUCÛB-İ ŞER'Î): Terkedeni, kınanmaya ve azâba müstehak olan şeydir.

الْوُجُوبُ الْعَقْلِيُّ (VUCÛB-İ AKLÎ): Bir muhâli gerektirmesine binâen, terki mümkün olmayacak biçimde failden sudûru gereken şeydir.

الْوُجُوبُ الْإِدْءِ (VUCÛB'UL-EDÂ): Zimmetin boşaltılmasını istemekten ibârettir.

وَجَبُ الْحَقِّ (VECH'ÛL-HAK): Kendisiyle birşeyin hak olduğu şeydir. Zîrâ birşeyin hakikatı ancak Allah Teâlâ ile. O, Yüce Allah'ın şu sözüyle kendisine işâret edilen şeydir: **"Nereye dönerseniz Allah'ın**

vechi oradadır." (Bakara: 115) O, eşyanın hepsi için mukîm olan **Hakk**'ın aynıdır. Kim, **Hakk**'ın, eşyâ için kayyümiyetini görürse, o, her şeyde **Hakk**'ın vechini gören kimsedir.

الْوَجْهَ (VECİH): Kendisinde övülen hasletler (huylar ve nitelikler) bulunan kimsedir. Bilinip tanınması ve inkâr edilmemesi onun özelliğindendir.

الْوُجُودِيَّةُ اللَّاحُظَرِيَّةُ (VUCÛDİYYE-İ LÂ-ZARÛRİYYE): (Mantık ilminde), Zât'a göre, **lâ-zarûrî** kaydıyla beraber genel olan **mutlak**tır. Eğer o, bizim: "**Her insan, bizzarûre değil, bilfiil gülücüdür.**" sözümüz gibi, mûcib olursa, onun terkibi, genel olan mutlak mûcibden ve genel olan mümkün (veya mümkün) sâlibdendir.

Genel olan mutlak mûcibe gelince; o, birinci cüzdür. Mümkün olan sâlib, yani bizim: "**Bil'imkân, insandan gülücü olan birşey yoktur.**" sözümüz ise, lâ-zarûre'nin ma'nâsıdır. Çünkü icâb, zarûrî olmayınca, orada icâbın zarûretini selb vardır. İcâbın zarûretini selb ise, sâlib olan genel mümkündür.

Eğer o, bizim: "**İnsandan, bizzarûre değil, bilfiil gülen birşey yoktur.**" sözümüz gibi, sâlib işe, onun terkibi, genel olan mutlak sâlibdendir. O, birinci cüzdür ve genel olan mümkün mûcibdir. O, lâ-zarûre'nin ma'nâsıdır. Muhakkak ki selb, zarûrî olmadığı zaman, orada, selbin zarûretini selb etmek vardır. O, mûcib olan genel mümkündür.

الْوُجُودِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ (VUCÛDİYYE-İ LÂ-DÂİME): (Mantık ilminde), Zâta göre, **lâ-devâm** kaydıyla beraber genel olan mutlaktır. O, gerek mûcib, gerekse sâlib olsun, terkibi, genel olan iki mutlaktan olur. Bunlardan biri mûcibdir, diğeri sâlibdir. Çünkü birinci cüz, genel mutlaktır. İkinci cüz, **lâ-devâm**'dır. Şüphesiz sen bilmiş oldun ki, onun mefhûmu genel mutlaktır. İcâb ve selb olarak onun misâli, daha önce geçen şu sözümüzdür: "**Her insan bilfiil gülerdir, ama dâimâ değil.**", "**İnsandan bilfiil gülen birşey yoktur, ama dâimâ değil.**"

الْوَدِيعَةُ (VEDİÂ): Korunması için bırakılmış emânettir.

الْوَرَعُ (VERA'): Harâm kılınanlara düşmekten korkarak, şüphelilerden kaçınmaktır. Denildi ki: O, güzel amellere sımsıkı sarılmaktır.

الْوَرَقُ (VERKÂ): Küllî nefistir. O, **Levh-i Mahfûz**'dur. **Levh-ul-Kader**'dir. Tamâmiyle düzenlendikten sonra, düzenlenmiş olan sûretlere üfürülmüş rûhtur. O, bir sebebdan var edilmiş ilk varlıktır. Bu sebep, ilâhî imtinân ve inâyetin gayrı sebebdan olmayan, var edilmiş ilk akıldır. Onun, Hakk'a hâs olan bir vechi vardır, ki onunla **Hak**'tan varlığı kabul etmiştir.

Nefsin iki vechi vardır: **Hakk**'a hâs olan vech ve nefsin varlığının sebebi olan **akla** hâs olan vech.

Her varlığın kendine mahsûs bir vechi vardır. Gerek kendi varlığı için bir sebep olsun, gerekse olmasın. Nefsin, kendi kuds'ünün hazîrelerinden, düzenlenmiş eşbâha inme lûtfu olunca, yeryüzüne yayılma lûtfundan ve **Hak**'tan inmesinin güzelliğinden dolayı **Verkâ** diye adlandırılmıştır. Bazı hakîmler, nefisleri de bununla adlandırmışlardır.

الْوَسْطُ (VASAT): (Mantık ilmi ıstılâhıdır.) Meselâ, bizim: "**Âlem muhdestir** (sonradan var edilmiştir). **Çünkü o, değişendir.**" sözümüze bitişen "**Çünkü o, değişenidir.**" cümlesi, **Vasat**'tır.

الْوَسِيلَةُ (VESİLE): Kendisiyle başkasına yaklaşılan şeydir.

الْوَصْفُ (VASF): Bir ma'nâ itibâriyle zât'a delâlet eden şeyden ibârettir, ki bu ma'nâ, onun harflerinin cevherinden kasdolanmuştur. Yani bir sıfatla zâta delâlet eder. Meselâ, **kırmızı** gibi. Çünkü o, harflerinin cevheriyle, maksûd olan bir ma'nâya delâlet etmektedir ki o da kırmızılıktır.

Vasf ve sıfat; va'd ve ıde gibi, iki maddardır.

Kelâmcılar, bu ikisi arasını ayırıp dediler ki; **vasf**, vâsıf ile kâim olur. **Sıfat** ise mevsûf ile kâim olur.

Denildi ki: **Vasf**, fâil ile kâim olandır.

الْوَصِيَّةُ (VASIYYET): Ölümünden sonrasına izâfe edileni temlik etmektir.

(Diğer bir ta'rife göre, **vasıyyet:** Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şeydir.) (A.E.)

الرَّصْلُ (VASL): Bazı cümleleri bazısı üzerine atf etmektir.

الرَّصْعُ (VAD'): Lügâtta; lafzı, ma'nânın karşısına koymaktır. **İstılâhta;** mutlak kılındığı zaman, birşeyi birşey ile tahsis etmektir. Ya da birinci şey hissedilince, ondan ikinci şeyin anlaşılmasıdır.

"**İtlâk**" ile murâd, ma'nâyı kasdederek lafzı kullanmaktır. "**İhsâs**" ise, önce ma'nâyı kasdederek, lafzı, içinde bulunduğundan daha genel olarak kullanmaktır.

Hakîmlerin ıstılâhında; iki nisbetten biri sebebiyle birşeye ârız olan durumdur. **Birincisi:** Cüzlerin bazısının bazısına nisbetidir. **İkincisi:** Cüzlerinin, kendisinden hâric olan umûra nisbetidir. **Kalkmak** ve **oturmamak** gibi. Bu ikisinden hepsi de; uzuvlarının bazısı bazısına ve kendisinden hâric olan umûra nisbeti sebebiyle kişiye ârız olan durumdur.

الرَّوَصَّةُ (VADÎA) İndirimli satış: Birinci fiyattan indirim yapmakla satmaktır.

الرَّوْضُ (VUDÛ') Abdest: Güzellik anlamına gelen; **Vadâet**'tendir. **Şerîatta ise;** (bazı uzuvları) özel bir biçimde yıkama ve uzuvlar üzerine meshetmedir.

Denildi ki: **Vudû'**; niyetle beraber suyu dört uzva ulaştırmaktır.

الرَّوْطُنُ الْأَصْلِي (VATAN-I ASLÎ): Kişinin doğduğu yer ve içinde bulunduğu belgedir.

وَطْنُ الْإِقَامَةِ (VATAN'UL-İKÂME): Bir kimsenin, mesken edinmeksizin, içinde onbeş gün veya daha çok oturmaya niyet ettiği yerdir.

الرَّوْعُ (VA'Z) Öğüt: Kalb yumuşayacak biçimde hayrı hatırlatmaktır.

(**Va'z** veya **vaaz;** dinî öğüt, insanları uyarmayı ve doğru yolu göstermeyi

amaçlayan konuşmadır. Vaaz veren kişiye **Vâiz**, verilen vaaza da **Mev'ize** denir.) (A.E.)

الرَّوْفَا (VEFÂ): Dostluk ve yardım yolunu gözetme ve ortakların ahdlarını korumadır.

الرَّوْفُ (VAKF): Lügâtta; habs (=alıkoyma) anlamındadır. **Şerîatta ise;** malı (ayn-ı), vâkıf'ın mülkü üzere habs etme, yani alıkoyma ve menfaatini tasadduk etmedir. Bu, **Ebû Hanîfe**'ye göredir ve vakfedenin geri dönmesi câizdir. **Ebû Yûsuf** ve **Muhammed**'e göre, malın menfaatini tasadduk etmekle beraber onu temlikten alıkoymaktır, ki bu durumda mal, bir bakımdan Allah'ın mülküne geçmiş olur.

Vakf; kıraât ilminde, kelimeyi, kendinden sonrasından kesip ayırmaktır.

الرَّوْفُ فِي الرُّوْضِ (VAKF Fİ'L-ARÛZ): Harekeli ilmin yedinci harfi sâkin kılmaştır. Geriye (مَفْعُولَان) = **Mef'ûlân** kalması için, (مَفْعُولَاتُنْ) = **Mef'ûlâtün**'ün **tâ'sını** sâkin kılma gibi. Ve bu, **Mevkûf** diye adlandırılır.

الرَّوْقُص (VAKS): (Arûz ilminde), (مُتَقَاعِلُنْ) = **Mütefâalün**'ün **tâ'sını** kaldırıp, (مُفَاعِلُنْ) = **Müfâalün**'e nakledilir ve **Evkas** diye adlandırılır.

الرَّوْقَةُ (VAKFE) Tasavvuf ıstılâhında: İki makâm arasında habsetme (alıkoyma)dır. Bu, çıktığı makâmın haklarını tamâmiyle alamamaktan ve daha yüksek makâma girmesini hak edememekten dolayıdır. Sanki o, ikisi arasında **çekişme** (=tecâzüb) içindedir.

الرَّوْكُ (VAKT): Senin hâlinden ibârettir. O, gayr-ı mec'ûl olan senin isti'dadının gerektirdiği şeydir.

الرَّوْقِيَّةُ (VAKTİYYE): (Mantık ilminde), 'mevzû' için mahmûlün sübûtu zarûreti ile veya zâta göre, lâ-devâma mukayyed olarak mevzû'un varlığının vakitlerinden belli bir vakitte onun bundan selbi zarûreti ile hakkında hüküm verilen şeydir.

Eğer **vaktiyye**, meselâ: "**Her Ay, Yer ile Güneş arasına girdiği vakitte tutulur, lâ-devâm** (devâmlı değil)." sözümüz gibi, mücib olursa, onun terkibi, vakti olan mutlak mücibdendir. Ki o, birinci cüz'dür. Yani "**Her Ay... girdiği vakitte tutulur.**" sözümüzdür. Ve yine onun terkibi, genel olan mutlak sâlibdendir, ki o, **lâ-devâm**'ın mefhûmudur Yani "**Ay'dan, genel itlâk ile tutulan birşey yoktur.**" sözümüzdür.

Eğer **vaktiyye**, meselâ bizim: "**Bizzarûre, terbî vaktinde Ay'dan tutulmuş birşey yoktur, lâ-devâm**" sözümüz gibi sâlib olursa, onun terkibi, vakti olan genel, mutlak sâlibdendir. O da; "**Terbî vaktinde Ay'dan tutulan birşey yoktur.**" sözüdür. Ve onun terkibi, genel mutlak mücibden olur. Bu da: "**Her Ay, genel olan itlâk ile tutulur.**" sözüdür.

الْوَارِدُ (VAKÂR): Matlûblara (istenilen şeylere) doğru yönelmede, yavaş davranmadır.

الْوَكِيلُ (VEKÎL): Müvekkilinin aczinden dolayı başkası için tasarrufta bulunan kimsedir.

الْوَلِيّ (VELÎ): Faîl vezninde olup, faîl anlamındadır. Arasına ısyân girmeksizin, tâatı ardarda olan kimsedir. (Çoğulu: **Evliyâ'dır.**)

Ya da **mef'ûl** anlamındadır, ki bu, Allah'ın ihsânını, lütuf ve bağışını üzerine alan kimsedir.

Velî, mümkün olduğu kadarıyla Allah'ı ve sıfatlarını bilen, tâatlara devâm eden, günâhlardan kaçınan, lezzetlere ve şehvetlere dalıp mübtelâ olmaktan yüz çeviren kimsedir.

الْوَلَايَةُ (VELÂYET): Vely'dendir, ki bu, **yaklaşmak**, demektir. **Velâyet**, âzâd veya müvâlâtan hâsıl olan hükmî yakınlıktır.

الْوِلَايَةُ (VİLÂYET): Nefsinden fânî olduğunda kulum, **Hak** ile kâim olmasıdır.

Vilâyet, şerîatta, gerek dilesin, gerekse çekinsin, sözü başkası üzerine tenfîd eylemektir.

(VELÂ): Mülkündeki bir şahsı âzâd

etme sebebi veya müvâlât akdi sebebi ile kişinin hakettiği mîrâstır.

الْوَهْمُ (VEHM): İnsanın cismânî bir kuvvetidir ki, onun yeri, beynin orta oyuğunun sonudur. Mahsûsât ile ilgili cüz'î ma'naları anlamak (idrâk etmek), onun niteliğindendir. Zeyd'in cesâreti ve cömertliği gibi. Bu, koyun hakkında şöyle hüküm verilen bir kuvvettir: Kurt, kendisinden kaçılabilir; çocuk, kendisine şefkat edilir. **Bu kuvvet**; bütün cismânî kuvvetlere hâkim olup, aklın, aklî kuvvetlerin hepsini istihdâm ettiği gibi, onları istihdâm edendir (kullanandır).

الْوَهْمُ (VEHM): Hissedilen ma'nâ ile ilgili olan cüz'î ma'nânın idrâk edilmesidir.

الْوَهْمِيُّ (VEHMÎ-İ MÜTEHAYYİL): Bu, vehmi kullanmakla mütehayyilenin icâd ettiği sûrettir. **Yırtıcı hayvana benzetilen ölüm hakkındaki pençe veya yırtıcı diş** sûreti gibi.

الْوَهْمِيَّاتُ (VEHMÎYYÂT): Hissedilmeyen durumlar hakkında vehmin, kendileriyle hüküm verdiği yalancı **kazıyyeler** (=önergeler)dir. Âlemin ötesinde sonsuz bir boşluk bulunduğuna hükmetmek gibi. Bunlardan oluşturulmuş kıyâsa da **Safsata** adı verilir.

الْوَارِدَاتُ (VÂRIDÂT): "**Gelirler**" anlamına arapça bir sözdür ve genel olarak bu anlamda kullanılır.

Söfîlerde ise; "**vâridât**", ilhâm yoluyla kalbe gelen ve söylenen sözlerle, sohbetlerdeki konuşmaya denir. Nitekim Sınavnâ kadısı oğlu **Bedreddîn**'in konuşmalarının yazılmasından meydana gelen kitabına da "**Vâridât**" adı verilmiştir. (T. Dey.) (A.E.)

الْوُجُودُ وَوُجُودُ (VÜCÛD-VECD-TEVÂCÛD): "**Vücûd**", arapça; varlık, var oluşturma. "**Vecd**" (veya türkçe söylenişe göre; vecid), aşkla çezbeye düşmek, özlemle kendini yitirmek, hallenmektir. "**Tevâcûd**" ise, vecde düşmeksizin, kendini vecde düşmüş göster-

mek, o hâli benimsemeye uğraşmaktır. Neşideler, ilâhiler, nefesler okunurken vecde gelmiş gibi sıçramak, oynamak, bağırmak, **Tevâcüd**'dür. Tevâcüd, vecde gelmeye bir gayret olduğundan, tasavvuf ehline hoş görülmüştür.

Vecd; gerçekten kendinden geçip semâ'a gitmek, feryâd etmek gibi haliere düşmektir.

Vücûd ise; tevâcüd'ün ve vecd'in ötesindedir. Hak'la Hak olmak ve varlığından geçip Hak varlığına bürünmek, Hak'tan başka hiç bir varlığı bilmemektir, görmemektir.

Vücûd makâmına eren, **vecid** ve **tevâcüde** tenezzül etmez. **Melâmet ehli** ve **Mevlevîler**, tevâcüdü riyâ saymışlar, vecid ve cezbenin gösterilmesini de hoş görmemişlerdir. (T. Dey.) (A.E.)

وَاهْيَ (VAHY): Gizlice bildirmek, anlamındadır. Kimisi de, hızlı bildirmektir, demiştir. Söz veya yazı veya risâle veya işâret gibi, kendisiyle delil gösterilen (tasdik veya isbât yapılan) her şey **vahy**'dir.

Bazan "**Vahy**" kelimesiyle, ondan ism-i mef'ûl, yani **Vahyedilen şey** kastedilir.

Îmâm Abdullah et-Teymî el-İsfehânî demiştir ki: **Vahy**'in aslı, anlama=**tefehühüm**'dür. İşâret, ilhâm ve yazmak gibi kendisiyle birşey anlaşılan her şey **vahy**'dir.

Yüce Allah'ın: **فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً** (وَعَشِيًّا) = (Zekeriyyâ), **sabah-akşam** (Rabbimize) **tesbîh edin, diye onlara yazdı.**" (Meryem: 11) kavlindeki "**Evhâ**"nın, "**yazdı**" anlamına ve: **وَأَوْحَىٰ**

"Rabbin, bal arısına vah-yetti (ilhâm etti)." (Nahl: 68) kavlindeki "**Evhâ**"nın ise, "**ilhâm etti**" anlamına geldiği söylenmiştir.

"**Vahy**" kelimesi, **işâret** anlamına da gelir.

Şeriat istilâhında Vahy: Allah'ın, peygamberlerinden birine indirilmiş kelâmıdır.

Kirmânî ve **Aynî** böyle açıklamışlardır.

Sadr'uş-Şerîa, et-**Tavzih**'deki **Rûkn**'üs-**Sünne**'de demiştir ki: **Vahy**; zâhir ve bâtın olur. Zâhir üç kısımdır:

1- Meleğin dili ile sâbit olup, kesin bir âyetle mübelliğini bilmesinden sonra Resûlullah (s.a.v.)'in kulağına vâki olandır. **Kur'ân** bu kabildendir.

2- Kelâm ile beyân edilmeksizin, meleğin işâretiyle kendisine belli olan şeydir. Nitekim **Resûlullah** (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: **أن روح القدس نفث في روعي أن**

"Rûh-ul-Kuds, ... hiç bir nefis aslâ ölmeyecek diye kalbime fısıldadı. Buna, meleğin fısıldaması, denir.

3- Üçüncüsü de ilhâmdır.

Bunların hepsi, mutlak olarak hüccettir. Ancak evliyanın ilhâmı böyle değildir. Çünkü o, kendinden başkasına hüccet olmaz.

Vahy'in bâtın olanı ise, **rey** ve **ictihâd** ile elde edilendir. (Keşşâf) (A.E.)

الْوَرْد (VİRD): Çoğulu: **Evrâd**'dir. **Vird**; Kur'ân-ı Kerim'den, Hadîslerden, yani Hz. Muhammed'in duâya âit sözlerinden derlenmiş, tertiplenmiş olan ve belirli zamanlarda okunan sözlerin tümüne denir.

Tarikat ehli; o tarikatı kuranın, yâhut ondan sonraki ulu erenlerden birinin terkib ettiği evrâdı, bilhâssa sabah namazından sonra okurlar. (T. Dey.) (A.E.)

الرَّزِقَةُ (VAZİFE): Lügâtta, bir insan için her gün takdîr edilen **yiyecek** veya **erzâk**'dir. **Maaş** anlamına da gelir. Nitekim, yapılması gereken her **hangi bir hizmete** de **vazife** denildiği yaygındır. Çoğulu: **Vezâif**'dir.

الْوَعْدُ وَالْوَعِيد (VA'D VE VAİD): Söz verme, uyarma, tehdîd, geleceğe âit verilen söz gibi anlamlara gelir.

Va'd; genellikle hayırdâ, bazan da şerde kullanılır.

Vaîd; şerde kullanılır.

Meselâ, Cennet, Allah'ın **va'di**, Cehennem ise **vaîd**idir. (M. Ak.) (A.E.)

الْوَقْفُ (VAKF) Vakıf: Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip, ayn'ını Allah Teâlâ'nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükden müebbeden men etmektir. Bu ta'rîf, **İmâmeyn**'e göredir. **İmam A'zam**'a göre, **vakıf**; bir mülkün ayn'ı sâhibinin mülkü hükmünde kalmak üzere menfaatinin bir cihete tasadduk edilmesi-dir.

Vakf eden kişiye; "**Vâkıf**", vakf edilen şeye "**Mevkûf**", "**Mahall-i vakf**"; bir ayn'ın menfaati kendisine vakf ve tahsis edilen şahsa veya mahalle de "**Mevkûfun aleyh**", "**Meşrûtun leh**", "**Masârif-i vakıf**" denilir. Bunlara, "**Mürtezika**", "**Ehl-i vezâif**" de denilir. (İ.F.K.) (A.E.)

الْوَكَاةُ (VEKÂLET): Bir kimsenin işini başkasına tefvîz etmesi ve o işde onu kendi yerine ikâme etmesidir.

O kimseye **Müvekkil** ve yerine ikâme eylediği kimseye **Vekîl** ve o işe de **Müvekkelün bih** denir. (Mecelle, Madde: 1449)

Vekâlet çeşitleri şunlardır:

a) Vekâlet-i Mutlaka: Bir şarta bağlı, bir kayıd ile mukayyed olmaya vekâlettir. "**Seni şu husûsda tevil ettim.**" diye yapılan bir vekâlet gibi. Buna, "**Vekâlet-i Mürsele**" de denir.

b) Vekâlet-i Muallak: Bir şarta bağlanmış ve ta'lik edilmiş olan vekâlettir. "**Filân kimse aleyhimde da'vâ açarsa, ona karşı müdâfaada bulunmaya vekîlimsin.**" demek gibi sûretle yapılan vekâlet bu kabildendir.

c) Vekâlet- Muzâfe: Belli bir vakitten itibaren başlaması meşrû olan vekâlettir. "**Gelecek filân ayın başından itibaren seni şu işe vekîl ettim.**" diye yapılan vekâlet gibi.

d) Vekâlet-i mukayyede: Bir şarta bağlanmış veya bir vakit ile mukayyed olan vekâlettir

e) Vekâlet-i hâssa: Husûs ifâde eden bir sözle yapılan, sınırlı ve belirli husûsa âid bulunan vekâlettir. Belli bir malı satmaya vekâlet gibi.

f) Vekâlet-i âmme: Genellik bildiren bir tabir ile yapılan, birçok muâmelâtı kap-

sayan vekâlettir. Buna, "**Vekâlet-i Mu-favveze**" de denir.

g) Vekâlet-i Devriyye: Vekîl, her azl edildikçe yenilenen vekâlettir. (İ.F.K.) (A.E.)

الرَّكِبُ (VÂCİB): Lügâtta; **sükût**, yani düşmekten ibârettir. Nitekim Yüce Allah, bir âyette:

(ثَاثًا وَجِبَتْ جَرْيُهُ .) = "(O kurban edilen de-veler) **yanları** (üstü yere) **düştüğü za-man...**" (Hacc: 36) diye buyurmuştur.

Fakihlerin örfünde **vâcib**; içinde, yokluk şüphesi (=şübhât'ül-adem) bulunan bir delil ile vücûbu sâbit olan şeyden ibârettir. **Haber-i vâhid** gibi.

Vâcib'in işlenmesiyle sevâb kazanılır. Özürsüz terk edilmesiyle de azâba müstehak olunur. Vâcibi inkâr eden sapık sayılır, kâfir sayılmaz.

الرَّوْفَةُ (VAKFE): Vakfe, belirli bir yerde, kısa da olsa, bir süre kalmak demektir.

Hac'da iki yerde **vakfe** vardır: 1- **Arafat vakfesi** 2- **Müzdelif vakfesi.**

Arafat vakfesi, haccın en önemli rûknüdür. **Arafat vakfesinin zamanı:** Arafe günü (9 Zilhicce) zevâl vaktinden (güneşin tepe noktasına gelmesinden), bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sâdık'ın zuhûruna (tan yerinin ağarmaya başladığı âna) kadar olan müdettir.

Müzdelife'de vakfe: Müzdelife, Arafat ile Mina arasında "**Harem**" sınırları içinde kalan bir bölgenin adıdır. Hac'da, Arafe gününü bayrama bağlayan geceyi burada geçirmek sünnet; vakfe ise vâcibtir. (A.E.)

* *

بَابُ الْهَاءِ

HE BÖLÜMÜ

الْهَبَةُ (HİBE): Lügâtta; **teberru'**=bağış, anlamındadır. **Şerîatta**; malı, karşılıksız vermektir, bağışlamaktır. (Ayn'ı, ıvezsiz temlik etmektedir.)

الْهَبَاءُ (HEBÂ): İçinde, Allah Teâlâ'nın, âlemin cesedlerini açtığı şeydir. Bununla beraber varlıkta onun aynı, ancak içinde açıldığı sûretlerle vardır. Bu, **Heyûlâ** diye de adlandırılır.

Hebâ; ilk akıl, küllî nefis ve küllî tabiattan sonra, dördüncü mertebedeki varlık mertebelerinin tertibine nazaran olunca, **Allah Teâlâ** onu, içinde cisimlerin sûretlerinin açıldığı bir **cevher** olmasıyla ayırd etmiştir. Çünkü onun mertebesinin altında küllî cisim mertebesi vardır. Bu hebâî mertebe, ancak beyâz ve siyahtaki beyâzlık ve siyahlığın akılla anlaşıldığı gibi anlaşılır. Ma'kûliyyet ve his üzere olan siyâh ve beyâzlık, beyâz ve siyâha ilişiktir.

الْهَبْرَةُ (HİCRET): (İslâm târihi terimi olarak), kâfirler arasındaki vatanı terkedip, İslâm yurduına geçmektir.

(İslâm târihinde bu ta'bir, **Mekke** fethe-dilmeden önce oradan, ilkin **Habeşistan'a**, sonra **Medîne**'ye göç etmek anlamında kullanılmıştır. Göç edenlere; **Muhâcirîn** ve Medîne'de onları barındıran müslümanlara da **Ensâr** denmiştir.) (A.E.)

الْهِدَايَةُ (HİDÂYET): Matlûba ulaştırıcı şeyi göstermektir. Bazen denir ki: Hidâyet, matlûba eriştiren yola girmektir.

الْهَدْيُ (HEDY): Dört ayaklı hayvanlardan, boğazlamak için **Harem'e** götürülen kurbanlıktır.

الْهَدْيَةُ (HEDİYYE): Geri verme şartı olmaksızın alınan şeydir (armağandır).

الْهَذْلُ (HÜZEYLİYYE): **Mu'tezile**'nin Şeyh'i **Ebû Hüzeyl**'in taraftarlarıdır. Bunlar; Allah'ın takdîr ettiği şeylerin (makdûrât'ın) fânî olduğunu ve cennetliklerin hareketlerinin kesileceğini, sürekli bir sönme ve sükûna dönüşeceklerini söylediler.

الْهَزْلُ (HEZL) şaka: Lafız ile, ne onun **hakîkî**, ne de **mecâzî** ma'nâsı kasdedilmemesidir. Bu, **ciddî** olanın zıddıdır.

الْهَيْشَامِيَّةُ (HİŞÂMİYYE): **Hişâm İbn Amr el-Gûfî**'ye nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki; **Cennet** ve **Cehennem** henüz yaratılmamıştır. Yine dediler ki; **Kur'ân**'da helâl ve harâma delâlet yoktur. **İmâmet**, ihtilâf ile beraber akdedilmiş olmaz.

الْهَمُّ (HEMM): İyi veya kötü bir şeyi yapmadan önce, onu yapmaya kalbin akdetmesidir (karar vermesidir).

الْهَمَّةُ (HİMMET): hak için veya başkası için kemâl hâsıl olsun diye kalbin, hak tarafına, bütün rûnânî kuvvetleriyle kasd ve teveccüh etmesidir.

الْهَوَى (HEVÂ): Şerîatın da'veti olmadan, nefsin, lezzet duyduğu şehvetlere meyletmesidir.

الْهُوِيَّةُ (HÜVİYYET): Çekirdeğin ağacı içermesi gibi, mutlak gaybda hakîkatleri içeren mutlak hakîkattir.

الْهُوِيَّةُ السَّارِيَّةُ فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ (HÜVİYYET-İ SÂRİYYE FÎ CEMİ'-İ MEVCÛDÂT): (Bütün varlıkların içine girmiş olan hüviyyet): Ne bir şey şartıyla, ne de bir şey olmama şartıyla olmaksızın, varlığın hakîkatını aldığı zamanki şeydir.

هُوْ (EL-HUV): Başkası için görülmesi sahih olmayan gaybdır. Kendisinden, "**İâ-teayyün ile künh**" diye ta'bir olunan hüviyyetin gaybı gibi. O, bâtınların en bâtınıdır.

أَلْهَبَةُ وَالْأُنْسُ (HEYBET VE ÜNS): Bu ikisi, **kabz** ve **bast**'ın üstünde iki hâlettir. Nitekim **kabz** ve **bast** da **havf** ve **recâ**'nın üstündedir. Heybet'in muktezâsı gaybet'tir. **Üns**'ün muktezâsı, **sahv** ve **ifâkat**, yani uyanma ve ayılmadır.

أَلْهَيْوْلَى (HEYÛLÂ): **Asî** ve **madde** anlamında yunanca bir lafızdır. **Istîlâhta**; cisimde bir cevherdir ki, bu cisme ârız olan ittisâl ve infisâlî kabûl edici olup, cismî ve nev'î iki sûret için mahaldir.

أَلْهَدْرُ (HEDER): Lügâtta; boşa gitmek, boş yere harcanma, ziyân olma, faydasız olma gibi anlamlara gelir. Bir hadîste: "**Hayvanın yaralaması hederdir** (boşa gider)." buyurulmuştur. Bu hadîste; cezâsız kalan, ödenmesi gerekmiyen zarar ve ziyân kastedilmiştir. Nitekim **Me-celle**'nin 94. maddesinde de, bu konuda şöyle denilmektedir: "**Hayvânâtın, kendiliğinden olarak cinâyet ve mazarrâtı hederdir.**"

أَلْهَدَايَةُ وَالْهُدَى (HİDÂYET VE HÛDÂ): Doğru yola kılavuzluk, demektir. **Ehl-i Sünnet**'e göre, Allah Teâlâ'nın kulda îman ve tâatı (ihtidâyı) yaratmasıdır. **Mu'tezile**'ye göre; Allah'ın hakkı beyân ve matlûba kılavuzluk etmesidir. **Eş'ârilere göre**; Allah'ın, matlûba götüren yola kılavuzluk etmesi, selâmet yolunu göstermesidir.

Râgıb'a göre, (Müfredât, S. 538) **Allah'ın insanlara hidâyeti dört çeşittir:**

- 1- Bütün insanlara akıl, zekâ, zarûrî bazı bilgiler lûtfetmesi.
- 2- Peygamberleri ve kitapları vâsıtasıyla insanları hakka da'vet etmesi.
- 3- Doğru yolda olanlara verdiği tevfiğ.
- 4- Âhirette cennete iletmesi.

Zıddı: İdlâl'dir. (M. Ak.) (A.E.)

أَلْهَمْسُ (HEMS): **Lügâtta**; sesi gizli çıkarmaya derler. **Tecvîd istilâhında**; mahreclerinden çıkılan esnâsında, mahrecde aralık kalması ve fazla dayanmaması sebebiyle, harf telaffuz edilirken nefesin harfle beraber akmasına denir.

Hems; cehr sıfatının zıddıdır. Harfleri:

(فحه شحص كت) lafızlarının ihtivâ etiği on harftir. Bu harflere; **Hurûf-u Mahmûse** (hems harfleri) denmesinin sebebi, harf telaffuz edildiği zaman, mahrece itimâdın zayıf olması sebebiyle, sesin gizli ve zayıf olmasıdır. (O.K.) (A.E.)

أَلْهَمَّة (HİMMET): Bir işin üstüne iyice düşmek, bir işe sarılmak, lûtf, kerem ve ihsânda bulunmak anlamlarına gelen arapça bir sözdür.

أَلْهَيْوْلَى (HEYÛLÂ): Eski felsefede, bütün cisimlerin ilk maddesi, diye varsayılan maddedir. Kendisinin şekil ve sûreti olmıyan, fakat her şekil ve sûret sâhibi olanın muhtaç bulunduğu şeydir.

Zihinde tasavvur olunan **şekil, asıl tasvîr, eşyânın gerçek olan kısmı** gibi anlamlara da gelir. (O.T.S.) (A.E.)

* *

بَابُ الْيَاءِ

YÂ BÖLÜMÜ

الْيَاقُوتُ الْحَمْرُ (YÂKÛT-I HAMRÂ): Külli nefistir ki, **Dürret-i Beyzâ** (=beyaz inci) denilen mufârik aklın hılâfına, onun aydınlığı, cisme işşmenin karanlığı ile karıştığı için böyle adlandırılmıştır.

الْيُوبُوسَةُ (YÜBÛSET) *Kuruluk*: Biçimlenme, ayrılma ve bitişmenin güçlüğünü gerektiren bir niteliktir.

الْيَتِيمُ (YETÎM): Babadan ayrılmış (ve henüz bülûğ'a ermemiş) çocuktur. Çünkü onun nafakası, ana üzerine değil, baba üzerinedir.

Dört ayaklı hayvanlarda **yetîm**, anadan ayrılmış yavrudur. Çünkü süt ve yiyecekler anadandır.

الْيَدَانُ (YEDÂN) *İki el*: Bu ikisi, Allah Teâlâ'nın mütekâbil olan isimleridir. **Fâiliyyet** ve **kâbiliyyet** gibi. Bunun içindir ki **İblîs**'i şu kavli-i şerifi ile kınamıştır: "**Ey İblîs, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir?**" (Sâd: 75)

Hazret-i Esmâiyye; vücûd ve imkân hazretlerinin toplandığı yer olunca, bazıları dedi ki: **İki el**, vücûd ve imkân hazretidir. Gerçek şudur ki: Tekâbü'l, bundan daha geneldir. Çünkü fâiliyyet, bazan tekâbü'l (=karşılık) olur. Meselâ: **Cemîl, Celîl, Latîf, Kahhâr, Nâfi'**, **Dârr** gibi. Kâbiliyyet de böyledir. Meselâ: **Enîs, hâib, râcî, hâif, müntefî'** ve **mütezarır**ı gibi.

الْيَزِيدِيَّةُ (YEZÎDİYYE): **Yezîd İbn Enîse**'nin taraftarlarıdır. **İbâziyye** fırkasına ilâve yapıp şöyle dediler: Acemden bir peygamber bir kitâb ile gönderilecek. Bu kitâb, gökte yazılacak ve ona bir defada toptan incek. O peygamber, **Hz. Muhammed** (s.a.v.)'in şeriatını, **Kur'ân**'da zikredilen **Sâbie** milletine bırakacak. Hadlerin sâhibleri (yani şer'i cezâları

hakedenler), müşrikdirler. Her günâh, büyük veya küçük olsun, şirkir.

الْيَقْظَةُ (YAKAZA): Allah Teâlâ'dan, menetmesindeki maksadın ne olduğunu anlamadır.

الْيَقِينُ (YAKÎN): Lügâtta; beraberinde şüphel olmayan kesin ilimdir. **İstilâhta**;

إِلَّا كَذَّ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَيْرِ مُمَكِّنِ الزَّوَالِ
إِلَّا كَذَّ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ غَيْرِ مُمَكِّنِ الزَّوَالِ

"Zevâli mümkün olmaksızın vâkia uygun. olarak ancak böyle mümkün olduğuna inanmakla beraber, birşeyin böyle olduğuna itikâd etmektir."

Birinci kayd, **cinstir**, zannı da içine alır. **İkincisi**, zannı ta'rîfin dışına çıkarır. **Üçüncüsü**, bilmemeyi, çıkarır. **Dördüncüsü** ise, isâbet eden mukallidin inancını çıkarır.

Hakikat ehline göre, yakîn; hüccet ve burhân ile değil, imân kuvveti ile gözün görmesidir.

Denildi ki: Yakîn; kalblerin safâsıyla gaybları müşâhede etmek, fikirlerin muhâfazası ile sırları mülâhaza eylemektir.

Denildi ki; o, bir şeyin hakikatı üzerinde kalbin kanıklığıdır.

Nitekim su, havuzda yerleşip sâkinleştiği zaman: (يَقِنُ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ) denir.

Denildi ki: Yakîn; gözle görmektir. Yine denildi ki: Her şek ve şüheyi yok etmekle gaybı tasdikî tahkikidir.

Kimisi; **yakîn**, şekkin zıddıdır, kimisi; **yakîn**, imân nûruyla gözün görmesidir, kimisi; **yakîn**, gayb meşhedinde şüphenin ortadan kalkmasıdır, kimisi de; **yakîn**,

şüpheden sonra hâsıl olan ilimdir, demiştir.

الْيَمِينُ (YEMÎN): Lügâtta; kuvvet anlamındadır. **Şer'atta;** Allah'ı anmakla veya ta'lik sûretiyle, haberin iki tarafından birini kuvvetlendirmektedir.

Allah anılmaksızın yapılan yemîn, şart ve cezânın zikredilmesidir. Hattâ yemîn etmemeye yemîn etse ve **"eğer eve girersem kölem hürdür"** dese, sözünde durmazsa yemînini bozmuş olur.

Helâli harâm kılmak da yemîndir. Yüce Allah'ın şu sözünde belirtildiği gibi: **"Ey Peygamber, eşlerinin hoşnudluğunu gözeterek, Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine harâm ediyorsun? Allah, bağışlayandır, merhametlidir. Allah size, yemînlerinizi (keffâretle) çözmeyi meşrû' kılmıştır."** (Tahrîm: 1-2)

الْيَمِينُ الْفُؤْسُ (YEMÎN-İ GAMÛS): Geçmiş olan bir işin yapılmış veya yapılmamış olmasına dâir **yalan yere yemîn** etmektir.

الْيَمِينُ الْكُؤُ (YEMÎN-İ LAĞV): Öyle olduğunu sanarak yemîn etmesi, halbuki öyle olmasındır.

Şâfiî -Allah ona rahmet eylesin- dedi ki: **Yemîn-i Lağv:** Üzerine kişinin kalbini bağlamadığı (kasıdsız yemîn)dir. **Hayır vallâhi, evet billâhi,** demesi gibi.

الْيَمِينُ الْمُتَعَقِدَةُ (YEMÎN-İ MÜN'AKIDE): Gelecekte birşeyi yapmaya veya yapmamaya yemîn etmektir.

يَمِينُ الصَّبْرِ (YEMÎN'ÜS-SABR): Bir müslûmanın malını gidermeyi kasdederek, kişinin bilerek yalan yere ettiği yemîndir. Kalbinden menedenler bulunmasıyla beraber onu sür'atle sonuçlandırmaya sâhibi sabrettiği için, **Sabr Yemîni** diye adlandırılmıştır.

يَوْمُ الْجَمْعِ (YEV'M'UL-CEM'): Ayn'ul-cem'e ulaşma ve kavuşma vaktidir.

الْيُونُسِيَّةُ (YÛNUSİYYE): Yûnus İbn Abdurrahmân'a nisbet edilen fırkadır. Bunlar dediler ki; Allah Teâlâ, meleklerin yüklendiği **Arş** üzerindedir.

الْيَدُ (YED): El, ni'met, minnet, kuvvet, kurret, mâlikîyyet, topluluk, kefâlet anlamlarını ifâde eder. **"Fûlân şey, fûlânın yed'inde dir "** demek" onun mülkündedir, demek olur. Çoğulu: **"Eyâdi"** gelir.

Yed-i emîn: Adâletli, güvenilir kimse.

Yed-i adl: Çekişmeli şeyin korunup saklanması ve yönetimi kendisine verilen kimse, demektir. (İ.F.K.) (A.E.)

يَوْمُ التَّوْبَةِ (YEV'M'ÛT-TERVİYE) Terviye günü: Zilhiccenin sekizinci günüdür. Hacıların, bugün sabah namazını **Mekke'de** kılıp, güneş doğduktan sonra **Minâ'ya** çıkmaları ve geceyi **Minâ'da** geçirmeleri sünnettir.

Terviye, lügâtta, suya kandırma veya gördüğü rüyâ üzerinde düşünme, demektir.

Eyyâm-ı ma'lûmât (belirli günler): Zilhiccenin ilk 10 günüdür. **Terviye, Arafe** ve **Kurbân** günleri bunlardandır.

Eyyâm-ı ma'dûdât (Sayılı günler): Beş vakit namazın farzlarından sonra tekbir alınan günlerdir. Arafe günü (9 Zilhicce) sabahından bayramın dördüncü gününe kadar beş gündür. Bunlara **"Eyyâm-ı Teşrîk"** yani Teşrik tekbirlerinin alındığı günler de denir. (A.E.)

يَوْمُ الْعَرَفَةِ (YEV'M-İ ARAFE) Arafe günü: Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Haccın en önemli rûknü olan **"Vakfe", Arafât** denilen bölgede bugün yapılır. (A.E.)

يَوْمُ النَّحْرِ (YEV'M-İ NAHR) Kurban kesme günü: Zilhicce'nin onuncu günüdür. (A.E.)

Kitâb tamâm oldu. Hamd sâdece Allah'a mahsûstur.

* * *

FAYDALANILAN ESERLER VE KISALTMA İŞÂRETLERİ

- 1- Avâmîl-Izhâr: Birgivî Muhammed Efendi (Avâmîl) (Izhâr)
- 2- Ahterî-i Kebîr: M. Mustafa (Ahterî)
- 3- Arapça-Türkçe Lügât: M. Sarı (A.T.L.)
- 4- Asr-ı Saâdet: S. Süleymân Nedvî (A. Saâdet)
- 5- Ana Britanica-G.K. Ansiklopedisi (Ana B.)
- 6- Büyük İslâm İlmihali: Ö.N. Bilmen (B.İ.İ.L.)
- 7- el-Câmiu li Ahkâm'il-Kur'ân: Kurtubî (Kurtubî)
- 8- Dürer'ul-Hukkâm fî Şerhi Gurer'ul-Ahkâm: M. Husrev (Gurer ve Dürer Tercümesi: A. Erkan) (Dürer)
- 9- Emsile-Binâ- Maksûd: Terc. A. Erkan.
- 10- Fıkıh Usûlü: M. Ebû Zehra. Çev. A. Şener (F. Usûlü)
- 11- el-Fıkh'ul-Mukârin: İ. Dusûkî Şehâvî.
- 12- Felsefe Sözlüğü: O. Hançerlioğlu (F. Sözü)
- 13- Hukûk-ı İslâmiyye ve Istilâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu: Ö.N. Bilmen (İ.F.K.)
- 14- Hadîs İlimleri ve Hadîs Istilahları: Subhî es-Sâlih. Çev. Y. Kandemir (H. Istilahları)
- 15- Hayat Küçük Ansiklopedisi (H.K. Ans.)
- 16- Hac Rehberi: İ. Yücel (H.R.)
- 17- İslâm Ansiklopedisi. M.E. Bakanlığı (İ. Ans.)
- 18- İslâm Ansiklopedisi. T.D. Vakfı (İ. Ans. T.D.V.)
- 19- İslâm Medeniyeti Târihi: C. Zeydân (İ.M.T.)
- 20- el-İhtiyâr li Ta'lîl'il-Muhtâr: el-Mevsilî (İhtiyâr)
- 21- el-İtkân fî Ulûm'il-Kur'ân: Suyûtî (İtkân)
- 22- İrşâd'ul-Ak'is-Selîm ilâ Mezâye'l-Kur'ân'il-Kerîm: Ebu's-Suûd Efendi (Ebu's-Suûd Tef.)
- 23- İslâm Târihi: M. Âsım Köksal (İ. Tar.)
- 24- İslâm İnançları ve Felsefesi: A.A. Aydın (İsl. İ. ve Fel.)
- 25- Keşşâfu Istilâhât'il-Fünûn: M. A'lâ b. Ali et-Tehânevî (Keşşâf)
- 26- Keşşâf an Hakâik'it-Tenzîl: Zemahşerî (Z. Keşşâf)
- 27- El-Kâmûs'ul-Muhît: Fîrûzâbâdî (Kâmûs) (Terc. A. Âsım Efendi)

- 28- K. Kerîm'in Faziletleri ve Okuma Kâideleri: İ. Karaçam (O.K.)
- 29- el-Luma' Fi't-Tasavvuf: Sarrâc (Luma')
- 30- el-Müfredât fî Garîb'il-Kur'ân: Râgıb İsfehânî (Müfredât)
- 31- Mevzûât'ul-Ulûm: Taşköprülüzâde (M. Ulûm)
- 32- Mukaddime: İbn Haldûn (Mukaddime)
- 33- Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye (Mecelle)
- 34- Mâtûrîdiyye Akâidi: N. es-Sâbûnî (M. Ak.)
- 35- Müsned-i Ahmed İbn Hanbel (Müsned)
- 36- Mülteka'l-Ebhur (Mevkûfât) (Mültekâ)
- 37- Osmanlıca-Türkçe Sözlük M.N. Özön (O.T.S.)
- 38- er-Risâle fi't-Tasavvuf: Kuşeyrî (Kuşeyrî)
- 39- er-Risâlet'ül-Ledûniyye: Gazâlî (R. Ledûniyye)
- 40- Safvet'ul-Beyân: H.M. Mahlûf (S. Beyân)
- 41- Sîret-i İbn Hişâm (S. İbn Hişâm)
- 42- Sübûl'üs-Selâm (S. Yolları) Terc. A. Davudoğlu (S. Yolları)
- 43- Seyyid Şerîf Cürcânî: S. Gümüş (S.Ş.C.)
- 44- Şerh'ul-Akâid'in-Nesefiyye: Taftâzânî (Ş. Akâid)
- 45- Tasavvuftan Deyimler: A. Gölpınarlı (T. Dey.)
- 46- Tefsîr-i İbn-i Kesîr (Muhtasarı) Tr. A. Erkan (İbn Kesîr)
- 47- Tasavvuf ve Hayât: Tehânevî (T.H.T.)
- 48- Tefsîr'ul-Celâleyn (Celâleyn)
- 49- Yeni İlm-i Kelâm: İ.H. İzmirli (Y. İlm-i Kelâm)

الفهرست العربي

باب الألف.	الإجارة 13	أحد 14	ادب القاضي 16
	الإجارة 33	الإحداث 14	الإدراك 15
الأب 11	الإجازة 34	أحدية الجمع 14	الأدعية الماثورة
الإباضية 11	الإجتماع 12	أحدية العين 14	الإدغام 15
الإباحة 46	إجتماع الساكنين على حده 12	أحدية الكثرة 14	الإدماج 16
الإباحية 32	إجتماع الساكنين على غير حده 12	الإحرام 34	الإذالة 16
الإبتداء 11	الإجتهداد 13	الإحراز 34	الأذان 16
الإبتداء العرفي 11	الإجتهداد 33-13	الإحساس 14	الإذعان 16
الإبتلاع 11	الأجرام الفلكية 13	الإحسان 14	الإذن 16
الأبد 11	أجراء الشعر 13	أحسن الطلاق 14	الإذلاق 35
الإبداع 11	الأجير الخاص 13	الإحصار 14	الإرادة 16
الإبداع والإبتداع 11	الإجير المشترك 13	الإحصان 14	أربعين 35
الأبدال 32	الأجسام الطبيعية 13	الأحوال الشخصية 34	الأرش 35
الأبدال 32	الأجسام العنصرية 13	الأحوال 34	الإرثاث 17
الأبدال 32	الأجسام المختلفة 13	الإختبار 15	الإرسال فى الحديث 17
الأبدى 11	الطابع 13	اختصاص الناعت 15	الأرش 17
الإبراء 32	الإجماع 12	الإخلاص 15	الإرهاص 17
الأبق 11	الإجماع 33 - 13	الإخلاق 34	الأرين 17
الإبن 32	الإجماع المركب 13	أخى 34	الأزارقة 17
الإتحاد 11-12	الإجمال 12-13	الإختيار 34	الأزل 17
اتصال التربيع 12	الأجوف 12	الأخلاق 35	الأزلى 17
الإتفاقية 12	أح 14	الأداء 15-16	الإستئناف 36
الإتقان 12	الإحاطة 13	الأداء الكامل 16	الإستئناف 36
الإتلاف 32	الإحتباك 14	الأداء الناقص 16	أسباب العلم 35
الآثار 12	الإحتراس 15	أدا، يشبه القضاء 16	أسباب النزول 35
الآثار العلوية 33	الإحتكار 13	إدارة البريد 35	الإستنباع 19
الإثبات 12	الإحتياط 14	آداب البحث 16	الإستثناء 20
الأثر 12	الإحتمال 14	الأدب 16	الإستحاضة 18
الأثر 33		الأدب والأركان 35	الإستحالة 18
الإثم 12			الإستحسان 36-18

الإستخارة 36	الإسراف 21	الإشتقاق الصغير 23	الإضمار 24-46
الإستخدام 19	الأسطقس 21	الإشتقاق الكبير 23	الإضمار في العروض 24
الإستدارة 19	استطقسات 21	الأشربة 23	الإطباق 40
الإستدراج 19	الأسطوانة 21	الأشرفية 38	الإطراد 24
الإستدراج 19	الإسكافية 22	الأشعرية 38	الأطرافية 24
الإستدراك 17	الإسلام 21	الإشكال 38	الإطناب 24
الإستدلال 17	أسلوب الحكيم 20	الإشمام 23	الإظهار 40
الإستسقاء 20	الأسماء الحسنى 37	الأشتقاق 38	الإعتاق 25
الإستصحاب 38	الإسم 21	الأشهر الحرم 23	الإعارة 25
الإستصحاب 37	إسم الإشارة 22	إصابة العين 38	الإعتبار 25
الإستصلاح 38	الإسم الأعظم 21	الأصحاب 46	الإعتذار 25
الإستطاعة 18	إسم الآلة 22	أصحاب الفرائض 24	الإعتراض 25
الإستطاعة الحقيقية 18	إسم إن وأخواتها 22	أصحاب الكهف 39	الإعتكاف 25
الإستطاعة الصحيحة 18	الإسم التام 22	أصحاب الأحرف 39	الإعجاز 26
الإستطالة 36	إسم التفضيل 22	أصحاب الأيكة 39	الأعجم 40
الإستطراد 19	إسم الجنس 21	أصحاب الرس 39	الإعراب 25
الإستعاذة 38	إسم الزمان والمكان 22	أصحاب التخريج 39	الإعراب 40
الإستعارة 19	إسم الفاعل 22	أصحاب التميز 39	الأعراب 40
الإستعارة التخيلية 19	إسم لا لنفى الجنس 22	أصحاب الترجيع 39	الأعرابي 25
الإستعانة 20	الإسم المتمكن 21	أصحاب الأخدود 39	الأعراف 25
الإستعجال 20	إسم المفعول 22	أصحاب الألوف 39	الإعلال 26
الإستعداد 20	الإسم المنسوب 22	أصحاب الوجوه 39	الإعمال 24
الإستعلاء 36	أسماء الأفعال 22	أصحاب الظواهر 39	الأعمال 41
الإستغراق 46	الإسماء الحسنى 37	الإصرار 23	الإعانت 26
الإستغفار 17	أسماء العدد 22	الإصطلاح 23	الأعنة 40
الإستفالة 36	الأسماء المقصورة 22	الأصغر 39	الأعيان 24
الإستفهام 18	الأسماء المنقوصة 22	الأصل 23	الأعيان الثابتة 25
الإستقامة 18-19	الإسماعيلية 23	الأصلح 40	أعيان المضمونة
الإستقامة 46	الإسناد 20	الإصمات 40	بأنفسها 25
الإستقبال 17	الإسناد في الحديث 20	الأصوات 24	الأعيان المضمونة
الإستقراء 18	أسناد القراءات 36	أصول الفقه 23	بغيرها 25
الإستمنا 38	الاسوارية 22	أصول التعبية 39	الإغماء 26
الإستنباط 20	الإسار 37-46	الإضافة 24	الافاقى 41
الإستهلال 20	الإشارة 23	الإضافة 46	الإفتاء 26
الإستلام 36	إشارة النص 23	الأضحية 24	الإفتراق 27
الإستيلاد 20	الإشتقاق 23	الإضراب 24	الإفراط 26
الإسحاقية 23	الإشتقاق الأكبر 23	الإضطراب 40	أفعال التعجب 26

الأفعال الشرعية 40	الإمالة 29	الإنفتاح 44	الإيسار 37
الأفعال الحسية 40	الإمام 28	الإنفعال وان يفعل 30	الآنسة 31
أفعال المدح والذم 27	الإمام 42	الأنية 30	الإيغال 31
أفعال المكلفين 41	الإمامام 28	الأنين 30	الإيقان بالشئ 31
أفعال المقاربة 26	الإمامية 29	أن يفعل 30	الإيلاء 31
الأفعال الناقصة 26	الإمتناع 29	الأواسط 31	الإيحاء 31
الأفق الأعلى 26	الأمد 42	الأوتاد 31	الإيمان 31
الأفق المبين 26	الأمر 29	أن يفعل 31	الابن 31
الأفلاكية 41	الأمر بالإعتباري 29	الأوساط 31	الآيهام 31
الإقالة 41	الأمر الحاضر 29	الأول 30	
الإقتباس 27	الأمر بالمعروف 29	اولو الأبواب 28	
الأقانيم 41	الإمكان 29	الأولى 30	باب الباء
الإقتضاء 27	الإمكان الإستعدادي 29	الإهاب 31	
الأقتضاء النص 27	الإمكان الخاص 29	الأهل 44	باب الأبواب 47
الإقدام 27	الإمكان الذاتي 29	اهل البيت 44	البارقة 47
الإقرار 27	الإمكان العام 29	اهل العرف 44	البأس 51
الإقرار 41	الأملأ المرسلة 29	اهل البدعة 44	الباسط 53
الإكراه 27	الأمن 29	اهل الصليب 44	الباطل 47
الأكل 27	الأموال الباطنة	اهل الحق 45	الباطنية 51
الالة 27	والظاهرة 43	اهل الحق 45	البتر (بتر) 47
الإلتفات 28	الأموال العامة 29	اهل الحق 46	البترية 47
الإلتماس 28	الأمر 42	اهل الديوان 45	البحث 47
الإلحاق 27	أمير الحاج 43	اهل السنة والجماعة 45	البحيرة 54
الألفة 27	أمير المؤمنين 43	اهل الصفة 45	البخل 47
الإله 43	ان يفعل 30	اهل القبلة 45	البر 47
الله 28	الإناية 30	اهل الكتاب 45	البداء 44-51
الإلزام 41	الإنتباه 30	اهل الأهواء 31	البدائية 47
ألفاظ الفتوى 41	الإنحراف 44	اهل الذوق 31	البدعة 44-51
الألم 27	الإحناء 30	الإهلية 31	البدل 47
الأمان 43	الإنزعا 30	الإيثار 46	البدل 52
الأسمى 43	الإنسان 30	الإيجاب 31	البدلاء 48
الإناية 44	الإنسان الكامل 30	الإيجاز 31	البدوى 54
الإلهام 28	الإنشاء 30	أيام النحر 45	البديع 52
الإلهية 28	الإنصدا 30	أيام التشريف 45	البدنة 52
الإلياس 28	الإعطاف 30	أيام المني 46	البيديهي 48
أم الكتاب 28	إنعكاس الأدلة 44	الآية 46	البيدييات 54
الإمارة 28	الإنفاق 30	الإبداء 31	البيدييات 54

براعة الإستهلال 48	البيت 53	التباين 55	التدبر 58
البراءة 52	بيت الأحران 53	تباين العدد 55	التدبير 57
البراق 52	بيت الحكمة 53	التبذير 56	التدقيق 57
البرج 52	بيت العزة 53	التبسم 55	التدلى 58
البر 52	بيت المال 53	التبشير 55	التدليس 58
البرزخ 48	البيت المعمر 54	التبوة 55	التدوير 69
البرزخ الجامع 48	بيت المدارس 54	التبوة 71	التذكرة 69
البرغوثية 48	البيان 49-50	التميم 56	التذنيب 58
البرق 49	بيان التبديل 50	التجارة 57	التذيل 58
البركة 52	بيان التغيير 50	تجاهل العارف 57	الترادف 59
البرودة 48	بيان التفسير 50	التجريد 56	الترتيب 58
البرهان 48	بيان التقرير 49	التجريد في البلاغة 56	الترتيل 58-69
البرهان 52	بيان الضرورة 50	التجلي 56	الترتيل
البستان 48	البيضاء 51	التجلي الذاتي 56	الترجي 59
البسيط 49	البيع 50	التجلي الصفاي 56	ترجيع فى الاذان 59
البشارة 49	بيع التجلئة 51	تجنيس التحريف 56	الترخيم 59
البشرية 49	بيع بالرقم 50	تجنيس التصحيف 56	الترصيع 58-59
البصر 49	بيع العينة 51	تجنيس التصريف 56	الترفيل 58
البصرة 49	بيع الغرر 51	التجنيس المضارع 56	الترقيق 70
البضع 49	بيع الوفاء 50	التجويد 69	التقليد 70
البضع 53	البيعة 53	التحذير 57	الفرقة 59
البطشة الكبرى 54	البينة 53	التحريف 57	تركة الميت 59
البعث 54	البيئنة 53	التحريمة 69	التركيب 59
البقاء 54	بين بين المشهور 50	التحرى 57	التسامح 59
البقاء 54	البيهسية 51	التحفة 57	التسامع 69
البيكاثين 54		التحقيق 47	التسبيح 59
البلاغ 53		التحقيق 69	التسبيغ 59
البلاغة 53	باب التاء	التحكيم 69	التسجيل 70
البلاغة فى الكلام 49		التحلل 69	التسرى 60
البلاغة فى التكلم 49	التابع 55	التخارج 57	التسلسل 59
البلد والبلدة 53	التابعون 68	التخصيص 57	التسليم 59
بلى 49	التأسيس 55	تخصيص العلة 57	التسميط 59
البلية 53	التأكيد 55	التخلخل 57	تشبيب البنات 60
البناية 49	التأكيد اللفظي 55	التخلى 57	التشبيه 60
بنت مخاض 54	التألف والتأليف 55	التداخل 57	التشيع 60
بنت لبون 54	تاء التأنيث 55	تداخل العددين 57	التشكيك بالأولية 60
البيت 53	التأويل 55	التداني 58	التشكيك بالتقدم

والتأخر 60	الترفع 63	التناسخ 66	التولية 68
التشكيك بالشدة	التفسير 63	التنافر 66	التوليد 66
والضعف 60	التفشي 70	التناقض 66	التوهم 68
التصحیح 60	التفكر 63	التناهد 66	التهمة 72
التصحيف 60	التفكيك 63	التبیه 66	التهور 68
التصديق 60	التفويض 70	التأفای 66	التيمم 68
التصرف 70	التفهيم 63	التنزيل 66	
التصرف 60	التقدم الزماني 64	التنزيه 66	بَابُ الثَّاءِ
التصور 61	التقدم الطبعي 63	تنسيق الصفات في	الثرم 73
التصوف 61	التقدير 64	صنعة البديع 66	الثعالبية 73
التضائق 61	التقديس 64	التنفيذ 71	الثغور 73
التضمن 61	التقريب 64	التنقيح 66	الثقة 73
تضمن المزودج 61	التقرير 64	التنوين 66	الثلاثي 73
التطبيقي 61	التقسيم 63	التنوين 71	الثلم 73
التطوع 61	التقليد 64	تنوين الترمم 66	الثمامية 73
التطويل 62	التقوى 64	تنوين الغالي 66	الثمن 73
التعامل 70	التقية 72	التوابع 68	الثناء للشئ 73
التعجب 62	التكاثف 64	التواتر 68	الثنية 73
التعدية 62-63	التكرار 65	التواجد 67	الثني 73
التعريض في الكلام 62	التكرير 71	توافق العددين 67	الثنوية 73
التعريف 62	التكليف 72	توأمان 68	الثواب 73
التعريف الحقيقي 62	التكوين 65	التوبة 71	
التعريف اللفظي 62	التلبية 69	التوبة 67	بَابُ الجيم
التعزير 63	التلبس 65	التوبة النصوح 67-68	الجامز 78
التعزير 70	التلطف 65	التوجيه 67	الجاحظية 74
التعسف 62	التلفيق 71	التوحيد 67	الجاوزية 79
التعقيد 62	التلميح 65	التودد 68	الجارية 79
التعليل 62	التلحين 65	التورية 68	الجارى من الماء 74
التعليل في معرض	التلون 65	التوشيع 67	الجازمية 74
النص 62	تمائل العددين 65	التوضيح 67	جامع الكلم 74
التعين 62	التمتع 65	التوقيق 67	الجاهلية 82
التغليب 63	التمثيل 65	توقف الشئ على	الجبائية 74
التغير 63	التمكين 65	الشئ 67	الجبانة 79
التغيير 63	تمليك الدين من غير من	التوكل 67	الجيار 79
التفخيم 70	عليه 65	التوكيل 67	الجبابة 79
التفرقة 63	التمنى 65	التولد 66	
التفريد 63	التمييز 65	تولى - تبرى 72	

الجيت 79	الجلوة 76	الجهل المركب 78	الحدسيات 84
الجبروت 74	الجلوة 80	الجهمية 78	الحدوث 84
الجبرية 74	الجمال من الصفات 76		الحدوث الذاتي 84
الجبن 74	الجمع	بَابُ الحاء	الحدوث الزماني 84
المجحد 74	جَمْعُ الجَمْعِ 76		الحدود 84
المجد 75	جَمْعُ التقديم 80	الحاجة الأصلية 91	الحديث والسنة 92
المجد الصحيح 74	جمع التأخير 80	الحادث 83	الحديث الصحيح 84
المجدة الصحيحة 75	جمع والفرقة 76	الحارثية 83	الحديث القدسي 84
المجد الفاسد 75	الجمع الصحيح 77	الحافظة 83	الحذ 85
المجدة الفاسدة 75	جمع القلة 77	الحال 83	الحذف 85
المجدال 75	جمع الكثرة 77	الحال 91	الحراة 86
المجذعة 79	جمع المذكر 77	الحال النقلة 83	الحرام 93
المجلد 75	جمع المكسر 77	الحال المؤكدة 83	الحرص 86
المجرح المجرد 75	جمع المؤنث 77	الحائطية 83	الحرف 86
المجرح والتعديل 81	الجمعية 77	الحائث 91	حرف التعريف 92
المجر بالجار 75	الجملة 77	الحجامة 91	الحرف الأصلي 86
المجرس 75	الجملة المعترضة 77	حج الأفراد 92	الحرف الزائد 86
المجرب 81	الجسم 77	حج التمتع 92	الحرق 86
المجاز والمجازفة 79	الجمود 77	الحج 83	الحركة 85
المجزء 75	الجناحية 78	الحجة 83	الحركة الإدارية 85
المجزء 76	الجنابة 78	الحجاب 84	الحركة الإرادية 85
المجزء الذي لا يتجزى 75	الجنابة 80	حجاب العزة 84	الحركة الذاتية 85
المجزئي الإضافي 75	الجنس 77	الحجب 84	الحركة الطبيعية 85
المجزئي الحقيقي 75	الجن 80	الحجر 83	الحركة العرضية 85
المجزية 79	الجنون 77	الحجر 92	الحركة القسرية 85
المجسد 76	الجنين 80	الحجرة 92	الحركة في الإين 85
المجسم 76	الجود 78	الحديث 84	الحركة في الكم 85
المجسم التعليمي 76	جودة الفهم 78	الحذ 84	الحركة في الكيف 85
المجعفيرة 76	الجوهر 78-81	الحذ 84-92	الحركة في الوضع 85
المجعل 76	الجهاد 78	حذ الإعجاز 84	الحركة بمعنى التوسط 85
المجعل 76-79	الجهاد 81	الحذ التام 84	الحركة بمعنى القطع 85
المجعل على الجهاد 79	جهاز الطريقة 81	حذ القذف 92	الحرم 93
الجلال 80	الجهة 81	الحذ المشترك 84	الحرمين 93
الجلال من الصفات	الجهة 81	الحذ الناقص 84	الحرمة القليظة 93
الجلباب 81	الجهز 81	الحديث 84-92	الحروف 86
الجلد 80	الجهل 78	الحذر 92	حروف الجر 86
الجلسة 81	الجهل البسيط 78	الحدس 84	الحروف العاليات 86

حروف اللين 86	الحقّد 89	الحياء 91	الحرق الفاحش في
الحرية 86	الحقيقة 88	الحيز 90	الثوب 97
الحزم 86	حقيقة الحقائق 88	الحيز الطبيعي 91	الخزفة 100
الحزن 86	حقيقة الشئ 88	الحيض 91	الحزم 97
الحسن المشترك 86	الحقيقة العقلية 88	الحيلة 91	الحزل 97
الحسنة الشائعة 93	الحقيقة المحدبة 88	الحياة 91	الحشوع والخضوع
الحسب 86	الحكاية 89	الحياة الدنيا 91	والتواضع 103
الحسنة 93	الحكم 89	الحيوان 91	الحشية 97
الحسد 87	الحكم الشرعي 89-90		الخصوص 97
الحسرة 87	حكم العدل 94	بَابُ الْحَاءِ	الخصومة 101
الحسن 93	الحكما 90		الحضر 97
الحسن 86	الحكمة 89	الخاشع 96	الحضر 101
الحسن من الحديث 87	الحكمة الإلهية 89	الخاص 103	الخط 98
الحسن لمعنى في	الحكمة المسكوت عنها 89	الخاص 96	الخطبة 98-101
غيره 86		الخاصة 96	الخطأ 98
الحسن لمعنى في	الحكمة المنطوق بها 89	خاصة الشئ 103	الخطابة 101
نفسه 86	الحلال 90	الخاطر 96	الخطابية 98
الحشفة 93	الحل 94	الخبر 96-100	الخفى 98
الحشو 87	الحلة 94	خبر أن وأخواتها 96	الخلاء 99
الحشو في العروض 87	الحلم 90	خبر الكاذب 97	الخلاف 99
الحشوية 93	الحلول الجوارى 90	خبر كان وأخواتها 96	الخلع 99
الحصر 87	الحلول السرياني 90	خبر لا التي لنفس	الخلف 101
حصر الكلّى في	الحمد 90	الجنس 96	الخلف 101
أجزائه 87	الحمد الحالي 90	خبر ما ولا المشبهتين	الخلفاء الراشدون 102
حصر الكلّى في	الحمد العرفى 90	بليس 96	الخلفية 99
جزئياته 87	الحمد الفعلى 90	الخبر المتواتر 97	الخليفة 101
الحضانة 87-93	الحمد القولى 90	خبر الواحد 96	الخلق 99
الحضرات الخمس	الحمد اللغوى 90	خبر الواحد 100	الخلق 99
الإلهية 87	الحمزة 90	الخبر المشهور 100	الخلوة 99
الخطر 87	حمل الموطاة 90	الخبرة 97	الخلوة 101
الحفصة 87	الحملة 90	الخليل 97	الخلوة 102
الحفظ 88	الحمية 90	الخين 97	الخلوة الصحيحة 99
الحق 88-89	الحنابلة 94	الختم 100	الخماسى 99
حق اليقين 88	الحوارى 94	الخذلان 100	الخمر 102
حقائق الأشياء 94	الحواشى 94	خراج المقاسمة 97	الخنثي 99
الحقة 94	الحوالة 90	الخراج الموظف 97	الخوارج 99
حقائق الأسماء 88	الحيازة 95	الخرب 97	الخوف 99

الخيار 102	الدَّلَالُ 106	ذو الرحم 109	الرزق الحسن 100
خيار التعيين 100	الدلالة 104	ذو العقل 108	الرسالة 111
خيار التغير 103	الدلالة اللفظية 105	ذو العقل والعين 108	الرسم 111
خيار الرؤية 102	الوضعية 105	ذو العين 108	الرسم 117
خيار الرؤية 100	الدليل 104	ذو القرابة 109	الرسم التام 111
خيار الشرط 100	الدليل الإلزامي 104	ذو اليد 109	الرسم التناقض 111
خيار الشرط 102	الدم 107	الذوق 108	الرسول 111
خيار العيب 100	الدور 104	الذهن 109	الرسول في الفقه 111
خيار العيب 103	الدوران 105		الرشوة 111
خيار النقد 103	الدَّهْرُ 105-107	بَابُ الرَّأْيِ	الرشوة 114
الخياطية 100	الدَّهْرِيَّةُ 107		الرشيد 114
الخيال 99	الدَّهْقَانُ 106	الرابطة 112	الرضا 111
	الدين 105	الرافضى 113	الرضا 115
بَابُ الدَّلَالِ	الدين الصحيح 106	الرائى 110	الرضاع 111
	الدين المأجل 107	الراكوى 113	الرضاع 115
الداء 104	الدينار 106	الراهب 110	الروطية 111
الداخل 104	الدين والملة 105	الرباعى 110	الرعونة 111
الدثرة 104	الديوان 107	الربوا 110	الرفادة 115
دار الإسلام 106	ديوان الجند 107	ربوا الفضل 113	الرقى 115
دارالحرب 106	ديوان المظالم 107	ربوا النسيئة 113	الرقى 111
دار العدل 106	الدبة 106	ربوا اليد 113	الرقية 115
دار الأمان 106	الدبة 107	الرجاء 113	الرقية 115
دار البغى 106	الدبة المغلظة 107	الرجاء 113	الرقبى 111
دار الضرب 106	الدبة الكاملة 107	الرجعة 110	الرقية 115
دار الردة 106		الرجعة في الطلاق 110	الرقيقة 111
دار الذمة 106	بَابُ الدَّالِ	الرجل 110	الركاز 111
دار الصناعة 106		الرجوع 110	الركن 116
الدائمة المطلقة 104	ذات اللين 109	الرجم 113	ركن الشئ 111
الدائق 106	الذاتي لكل شئ 108	الرحمة 110	الرمل 112
الدباغة 104	الذبول 108	الرخصة 110	رمى الجمار 116
الدخول 107	الذكر 109	الرخوة 114	الروح 116
الدرة البيضاء	الذرائع 109	الرد 110	الروح الإنسانى 112
الدرك 104	الذمى 109	الردة 114	الروح الأعظم 112
الدرهم 106	الذمة 108	الرداء 110	الروح الحيوانى 112
الدستور 104	الذمة 109	الرداء 114	الروضة المطهرة 116
الدعة 104	الذنب 108	الرزامية 110	الروم 112
الدعوى 104	ذو الأرحام 108	الرزق 110	الروى 112

الرؤية 110	السبب التام 120	السكون 123	السبب 127
الرهانية 116	سبب المد 124	السكنة 122	السبب 127
الرهن 112	السبب الغير التام 120	السلام 123	
الرياء 112	السبب الغير التام 120	السلامة فى علم	بَابُ الشَّيْنِ
الرياضة 112	السبب الثقيل 120	العروض 123	
الرياضة 116	السبب الخفيف 120	السلب 123	الشاذ 128
	السبحة 121	السلف 125	الشاذ من القراءة 132
بَابُ الزَّاءِ	السبر والتقسيم 120	السلف 126	الشارع 132
	الستوة 121	السلخ 123	الشاذ من الحديث 128
الزاجر 118	السجع 121	السلام 123	الشاهد 128
الزاوية 119	السجع المتوازي 121	السلام 125	الشايح 135
الزحاف 118	السجع الطرف 121	السلطان 126	الشبهة 128
الزرارية 118	السجل 124	السلوك 126	شبهة الإشتباه 132
الزعرانية 118	السحر والطلسم 124	السلامانية 123	شبهة العمد في
الرَّعْمُ 118	السداسى 121	السماحة 123	القتل 128
الزكوة 118	سد الزرائع 125	السماعى 123	الشبهة فى الفعل 128
زلة القارئ 118	السدائد 125	السمت 123	الشبهة فى المحل 128
الزمان 118	السراية 125	السمسة 123	شبهة الملك 128
الزمرد 118	السر 121	السمع 123	الشتم 128
الزنا 118	السفارة 125	السمياء 126	الشجاعة 129
الزنا 118	السرقه 121	السنة 123-124	الشجة 132
الزنا 118	السرمدى 121	السنة الشمسية 124	الشجرة 128
الزهر 118	السرية 125	السنة القمرية 124	الشحنة 133
الزوج 119	السطح المستوى 121	السند 123	الشد 133
الزيت 119	السطح الحقيقى 121	السند 123	الشد 133
الزيتون 119	السعى 125	السنى الرواتب 126	الشرب 130
الزيف 119	السفاتج 122	السواء 124	الشرب 130
	السفر 122	السواد 126	الشرط 129
بَابُ السَّيْنِ	الفسطه 122	سواد الوجه فى	الشرط 135
	السفه 122	الدارين 124	الشرطة 133
السادة 120	السقاية 125	السؤال 124	الشرطية 129
الساكن 120	السقيم 122	السور فى القضية 124	الشرع 130
السالك 120	السكنة 125	السوق الطبعى 126	الشرك 133
السالم 120	السكة 125	السوم 124	الشركة 129
السائمة 120	السكر 122	سوم الشراء 127	شركة الصنائع
السبئية 121	السكر 122	السوى 124	والقبول 129
السبب 120	السكوت 123	السهل الممتنع 127	

شركة العقد 129	الشهود 132	الصفات الذاتية 138	الضرب في العروض 142
شركة العنان 129	الشهيد 131	الصفات الفعلية 138	الضرورة 142
شركة المفاوضة 129	الشيء 132	الصفة 138	الضرورة المطلقة 142
شركة الملك 129	الشيبانية 132	الصفة المشبهة 138	ضعف التأليف 142
شركة الوجوه 129	الشيخ 135	الصفقة 138	الضعيف 142
الشرعة 130	الشيخ الفاني 135	الصفقة 140	الضعيف من 142
الشرعة 134	الشيخان 135	الصفوة 138	الحديث 142
الشطع 130	شيخ الإسلام 135	الصغير 140	الضلالة 142
الشطع 134	الشیطان 135	الصفى 138	الضمار 142
الشطر 130	الشيطنة 132	الصك 140	الضمان 143
الشعب 134	الشيعة 132	الصلتيّة 139	ضمان الدرك 143
الشعبة 134	الشيوع 135	الصلح 138	ضمان الرهن 143
الشعر 130	بَابُ الصَّادِ	الصلم 139	ضمان الغصب 143
الشعور 130		الصلوة 139	ضمان المبيع 143
الشعبية 130		الصلوة 140	الضناتن 143
الشغل 134	صاحب الترتيب 140	الصناعة 139	الضياء 143
الشفاء 130	الصاعقة 137	صنعة التمسبط 139	بَابُ الطَّاءِ
الشفاعة 130	الصالح 137	صوفي - متصوف -	
الشفاعة 134	الصالحية 137	مستصوف 140	
الشفعة 130	الصبر 137	الصواب 141	الطاعة 144
الشفعة 130	الصحابي 137	الصواب 139	الطاغوت 145
الشفيع 135	الصحابة 140	الصوت 139	الطالب 145
الشفاعة 135	الصحة 137	الصورة الجسمية 139	الظاهر 144
الشك 131	الصحو 137	صورة الشيء 139	ظاهر الباطن 144
الشكر 130	الصحيح 137	الصورة النوعية 140	ظاهر السر 144
الشكر العرفي 131	الصحيح من الحديث 137	الصوم 140	ظاهر السر والعلائية 144
الشكر اللغوي 130	الصدر 138	الصهر 139	ظاهر الظاهر 144
الشكل 131	الصدق 138	الصيد 140	الطب الروحاني 144
الشكور 131	الصدقة 138	بَابُ الضَّادِ	الطبع 144
الشم 121	الصدق 138		الطبيب الروحاني 144
الشمس 131	الصرف 138		الطبيعة 144
شواهد الحق 131	الصريع 138	الضال 142	الطرب 144
الشوق 131	الصعق 138	الضبط 142	الطرد 144
الشهادة 132	الصغير 141	الضحك 142	الطراز 145
الشهادتين 135	صفاء الذهن 138	الضحكة 142	الطريق 144
الشهامة 132	الصفات الجلالية 138	الضدان 142	الطريق الإثني 144
الشهوة 132	الصفات الجمالية 138	الضرب في العدد 142	الطريق اللمى 144

144 الطريقة	الظهور والظهورات 148	العجز 160	العشق والعاشق 162
145 الطريقة		العجة 150	العشيرة 162
145 الطغيان	بَابُ الْعَيْنِ	العدّ 151	العصب 153
145 الطلاء		العدّة 160	العصبة 162
145 الطلاق	العادة 150	العدة 151	العصبة بغيره 153
146 الطلاق	العاذرية 150	العدّل 160	العصبة بنفسه 153
145 الطلاق الأحسن	العارض للشيء 149	العدالة 151	العصبة مع غيره 153
145 طلاق البدعة	العارف والمعرفة	العداوة 151	العصبية 162
145 طلاق السنة	العارف 160	العدد 151	عصر السعادة 162
145 الطمس	العارية 150	العدل 151	العصمة 153
146 الطواف	العارية 160	العدل التحقيق 151	العصمة المؤتمّة 153
145 الطوالع	العاشر 149	العدل التقديرى 151	العصمة المُقرّمة 153
145 الطهارة	العاشواء 159	العدر 151	العصيان 153
145 الطيّ	عاضد 159	العراف 161	العضب 153
146 الطيرة	العافية 159	العرايا 161	العطف 153
	العاقلة 150	العرش 152	عطف البيان 153-154
بَابُ الظَّاءِ	العالم 149	العرش 161	العُتّة 154
	العام 149	العرصات 161	العقاب 154
147 الظاهر	العام 159	العرض 151	العُقَاب 162
148 الظاهر	العامل 149	العرض 152	العقار 155
147 ظاهر العلم	العامل 159	العرض 152	العقائد 154
ظاهر المذهب وظاهر	العامل اللفظى 159	العرض والعين 161	العقد 155
الرؤية 147	العامل السماعى 149	العرض العام 152	العقد 162
147 ظاهرا الممكنات	العامل القياسى 149	العرض اللازم 152	العقر 155
147 ظاهرا الوجود	العامل المعنوى 149	العرض المفارق 152	العقل 154
147 الظرف اللغو	العبادة 150	العرف 152	العقل بالفعل 154
147 الظرف المستقر	العبادة 160	العرفات 161	العقل المستفاد 154
147 الظرفية	عبارة النص 150	العرفى 152	العقل بالملكة 154
147 الظل	العبث 150	العرفية الخاصة 152	العقل الهبولاتى 154
147 ظل الإله	العبث 160	العرفية العامة 152	العكس 155
147 الظل الأول	العبودية 150	العروض 152	العكس المستوى 155
147 الظلة	العتق 150	العروض 152	عكس النقيض 155
148 الظلم	العتة 150	العزل 153	العلة 155
147 الظلمة	العجّارة 151	العزلة 153	العلة التامة 156
148 الظن	العجب 150	العزير 161	علة الشيء 155
148 الظن الغالب	العجب 150	العزيمة 153	العلة المعدة 156
148 الظهار	عجب الذنب 160	العشرة المبشرة 161	العلة الناقصة 156

العلاقة 157	علم اليقين 156	العهد الذهني 158	الغوث 167
العلامة 162	العُلوق 164	العهد 158	الغول 167
العلم 162	العَلَوِيُّ 164	عِيَال الرجل 159	الغيب 169
العَلَم 157	العلَى لنفسه 157	العَيْب الفاحش 159	الغيب المكنون والغيب
العلم 156	العماء 157	العيب اليسير 159	المصون 167
العلم الاستدلالي 156	العَمَارَة 157	العِيَار 165	غيب الهوية وغيب
العلم الإلتسابي 157	عمارة الوَقْف 164	العَيْن 165	المُطلق 167
علم الألفاظ 162	العَصَافَة 164	العين الثابتة 159	القَيْئَة 167
علم الأمثال 162	العُمرَة 164	عين اليقين 158	الغيبة 167
علم الإنشاء 163	العصرى 157	العينة 158	الغيبة المنقطعة 169
علم العروض 163	العصرية 157	بَابُ الْعَيْنِ	غير المنصرف 167
علم المحاضرة 163	العمق 157	الغاية 166	الغيرة 168
علم أحكام النجوم 163	العمل الكثير والعمل	الغبطة 166	الغيرة 168
علم السير والمغازي 163	القليل 164	الغبن 168	الغبن دون الرّين 167
علم طبقات القرأء 163	العصم 157	الغبن الفاحش 166	بابُ الفاء
علم الكون والفساد 163	العنادية 157-158	الغبن اليسير 166	الفاحشة 170
علم قيافة البشر 163	العنيدة 157	الغراب 166	الفارّ 174
العلم البدیهی 163	العنصر 157	الغرابية 166	الفاقد 170
علم الكلام 163	العنصر الثقيل 157	الغرابة 156-166	الفاسق 170
علم النظر 163	العنصر الخفيف 157	الغرابة 166	الفاصلة الصغرى 170
علم القيافة 163	العنقاء 157	الغرّة 168	الفاصلة الكبرى 170
علم الدُّن 163	العنين 157	الغرّة من العبيد 166	الفاعل 170
علم قَوْسٍ قُرَح 163	العنّين 164	الغرر 166	الفاعل المختار 170
العلم الإلهي 156	عود الشئ على موضعه	الغرور 166	فتح القراءة 174
العلم الإنطباعي 156	بالنقض 158	الغرور 166	الفترة 170
العلم الإنفعالي 156	العوارض الذاتية 158	الغريب من الحديث 166	الفتنة 170
علم البديع 156	العوارض السماوية 58	الغزل 168	الفتوة 170
علم البيان 156	العوارض الغريبة 158	الغشاوة 166	الفتوة 174
علم الجناس 162	العوارض المكتسبة 158	الغضب 166	الفتوح 170
علم الجنس 157	العورة الحفيفة 165	الغضب 168	الفتوحات 174
العلم الحضوري 156	العَوْرَة الغليظة 165	الغضب 167	الفتوى 174
العلم الطبيعي 156	العول 158	الغفلة 167	الفجور 170
العلم العقلي 156	العول 165	الغفلة 168	الفحشاء 170
علم الكلام 156	العولية 165	الغلّة 167	الفخر 170
علم المعاني 156	العوام 165	غلّة الوقف 168	الفداء 170
علم الزنج والتقويم 164	العَهْد 158	الغنة 168	
علم مقادير اللّويات 164	العهد الخارجي 158	الغنيمة 167	

القضية 180	القدرة 178	فَكَ الرُّهْنُ 176	القديّة والفداء 171
القضية 186	القدرة الممكنة 178	الفُلُس 176	الفراسة 171
القضية البسيطة 180	القدرة اليسرة 178	الفلسفة 173	الفراسة 174
القضية الحقيقية 181	القدرة 179	الفلسفة 176	الفراش 174
القضية الطبيعية 181	القدّم 179	الفاك 173	الفراش 171
القضية المركبة 181	القدم الذاتي 178	الفناء 173	الفرائض 171
القطب 181	القدم الزماني 178	فناء مصر 173	الفرح 171
القطب 185	القديم 178	الفور 173-176	الفرد 171
القطبية الكبرى 181	القرابة 185	الفورى 176	الفرض 171
قطر الدائرة 182	القرآن 179	الفهم 173	الفرع 171
القطع 182	القران 179	الفهرانية 173	الفرعون 175
القلب 182	الْقُرْبُ 179	الفئ 173	الفرق الأول 171
العاقل 185	الْقُرَيْشُ 185	الفئة 170	الرق الثاني 171
القلم 182	القرينة 179	الفيض الأندس 173	فرق الجمع 172
القمار 182	القسامة 180	الفيض المقدس 173	فوق الوصف 171
الغن 182	القسم 180		الفرقان 172
القناعة 182	قسم الشئ 179	بَابُ الْقَافِ	الفرقان 175
القنطرة 182	القسم 185		الفريضة 171
القوامع 183	القسم 179	قاب قوسين 177	الفساد 172
القوة 182	القسم 180	اقادر 177	فساد الوضع 172
القوة الباعثة 183	القسم الثانية 180	القاذف 184	الفصاحة 172
القوة الحافظة 183	قسمة الدين قبل قبض 179	القاعدة 177	الفصل 172
القوة العاقلة 183	الدين 179	القافية 177	الفصل المقوم 172
القوة الفاعلية 183	قسيم الشئ 179	قالوا بلى 184	الفصل 172
القوة الفكرية 183	القصاص 180	القانت 177	الفضولى 172
القود 185	القصر 180	القانون 177	الفضيخ 172
القول 183	القصر 185	القائف 177	الفطرة 172
القول بموجب العلة 183	القصر الحقيقى 180	القبة 185	الفعل 172
القومة 186	القسم 180	القبض والبسط 177	الفعل العلاجي 173
القهمية 183	القضاء 181	القبض فى العروض 177	الفعل الغير
القيادة 186	القضاء 185	القبلة 185	العلاجى 173
القيراط 186	القضاء على الغير 181	القبیح 177	الفقر 173
القياس 183	القضاء فى	القتات 177	الفقر 175
القياس 186	الخصومة 181	القتل 177	الفقرة 173
القياس الإستثنائى 184	القضاء يُشَبَّهُ الاِذَاء 181	القتل بالسبب 178	الفقه 173
القياس الإقترانى 184	قضية التي قياساتها	القتل العمد 177	الفقه والفقيه 175
قياس المساوات 184	معها 181	القدر 178-179	الفكر 173

الماء المستعمل 199	اللزوم الذهني 194	الكلمات الإلهية 189	القياسي 184
الماء المطلق 199	لزوم الوقف 194	الكلمات القولية 189	القيام بالله 184
الماجن 200	اللزومية 194	والوجودية 189	القيام لله 184
مادة الشيء 199	لسان الحق 194	الكلّي الإضافي 189	القيم 186
مأسوي 228	اللسن 194	الكلّي الحقيقي 189	
الماضي 199	اللطيفة 194	الكَم 190	بَابُ الْكَافِ
المانع من الإرث 200	اللطيفة الإنسانية 194	الكمال 189	
المؤنث 228	اللعان 195	الكتابة 190	الكاملية 187
المأول 200	اللعب 194	الكنز 190	الكاهن 187
الماهية 199	اللعن من الله 195	الكنز المخفي 190	الكبيرة 187
الماهية الاعتبارية 199	اللغة 195	الكنود 190	الكتابة 187
الماهية الجنسية 199	اللغز 195	الكنية 190	الكتاب المبين 187
ماهية الشيء 199	اللغو 195	الكواكب 190	الكثرة والوحدة 191
الماهية النوعية 199	اللغو من اليمين 195	الكون 190	كذب الخير 187
المباح 200	اللف والنشر 195	الكيد 191	الكرة 187
المبادئ 200	اللف والنشر 196	الكيف 190	الكرامة 187
المبادئ 228	اللفظ 195	كيمياء الخواص 191	الكرامة 191
المباراة 200	اللفيف 195	كيمياء السعادة 191	الكرم 187
المباشرة 200	اللفيف المفروق 195	كيمياء العوام 191	الكریم 187
المباشرة 228	اللفيف المقرون 195		الكسب 188
المباشرة الفاحشة 200	اللقب 195	بَابُ اللَّامِ	الكتسب 188
المبتدأ 200	اللقطة 195-197		الكسر 188
المبحث 200	اللقيط 195	أَلْأَدْرِيَّة 193	الكسف 188
المبدعات 200	اللمس 195	لا الناهية 194	الكشف 188
المبنى 200	اللوامع 196	اللازم 193	الكعبة 191
المبنى اللازم 200	اللوث 197	اللازم 196	الكعبية 188
المتباين 202	اللوح 196	اللازم البين 193	الكف 188
المتخيلة 202	اللوح المحفوظ 197	اللازم الغير البين 193	الكفاءة 188
المترادف 202	لَوْلَاكَ 198	لازم الماهية 193	الكفاف 188
المتشابه 202	اللهو 196	اللازم من الفعل 193	الكفالة 188
المنصرفة 200	اللين 198	لازم الوجود 193	الكفران 188
المنصلة 201	ليلة القدر 196	لَا مَ الْأَمْر 194	الكل 189
المُتَضَايِقَان 214		اللب 194	الكلام 189
المتعدّي 203	بَابُ الْمِيمِ	اللحن في القرآن 194	الكلام النفسي 191
المتقابلان 201	ما اضر عامله على	والأذان 194	الكلمة 191
المتقابلان بالإيجاب	شريطة التفسير 199	اللذة 194	الكلمة 189
والسلب 201		اللزوم الخارجي 194	كلمة الحضرة 189

التقابلان بالعدم	المجمل 204	المدبر 206	الرُكُوبُ التَّام 208
والمملكة 201	المجموع 203	المدح 206	الرُكُوبُ الغير التَّام 208
التقابلة 201	المجنون 205	المدَّ 230	المريد 207-231
التقدُّم بالرتبة 203	المجهولية 205	المُدْرِك 207	الرُّوَّةُ 208
المتقدِّم بالزمان 202	المحادثة 205	المدعى 206	المروءة 232
المتقدِّم بالشرف 203	المحاذاة 229	المدعى عليه 207	المزاج 209-232
المتقدم بالطبع 202	المحاضرة 205	المدلول 207	المزارعة 232
المتقدم بالعلية 203	المحاولة 205	المُدْمِنُ لِلخَمْرِ 207	المزبنة 209
المتقدِّمون	المُحال 205	المدَّكَّر 207	المزدارية 209
والتأخرون 228	المَحَبَّةُ 229	المذهب 230	المزدوج 209
المتقوم 228	المحايطة 229	المذهب والمشرب 231	المسن بشهوة 210
المتقى 201	المُحَدَّث 206	المذهب الكلامي 207	المسافر 210
المتواتر 201	المحراب 229	المراء 207	المساقاة 210
المتوازي 202	المُحرز 205	المرابعة 208	المسامحة 210
المواطئ 202	المحرم 205-229	المراد 207	المسامرة 210
المتولدات 228	المُحْرَم 229	المرادف 207	المساومة 232
المتولى 228	المُحْصَر 229	المرافق 231	المسائل 209
المتى 201	المُحْصَلة 206	المراقبة 208-231	المسبوق 210
المثال 203	المُحصن 205	المُراهق 207	المستأمن 232
المثل 236	المُحْضَر 230	المرتبة الأُحدية 208	المستقبل 210
المثلى 228	المُحق 205	المرتبة الإلهية 208	المستقنى المتصل 211
المُثنى 203	المُحكم 205	مرتبة الإنسان	المستقنى المفرغ 211
المجاز 204	المحكم والمُتشابه 229	الكامل 207	المستقنى النقطع 211
المجاز العقلى 204	مَحَلُّ العُورة 229	المرتجل 208	المستحاضة 210
المجاز اللغوى 204	المحمول 206	المرثية 231	المستحب 210
المجاز المركب 204	المحو 205	المرثئ 231	المستريح 209
المجانسة 205	محو الجمع والمحو	المرجئة 207	المستقبل 210
المجاهدة 205	الحقيقي 205	المرسل 207	المستند 209
المجيوب 229	المخابرة 206	المرسلة من الاملاك 207	المستور 210
المجنوب 203-229	المخالفة 206	المرسوم 231	المستولدة 210
المجتهد 205	المختط له 206	المرشد 207	المسح 210
المُجَرَّبَات 203	المخروط المستدير 206	المرشد 231-232	المسخ 210
المجرّد 203	المخدع 206	المرض 209	المسرف 210
المجرورات 203	المُخَضَّر 230	مرض الموت 231	المسلّمات 211
المجلة 204	المُخلَص 206	الرفوع من الحديث 209	المسند من الحديث 210
مجمع الأضداد 203	المُخَيَّلَات 206	المرفوعات 209-232	المسيح 232
مجمع البحرين 203	المداهنة 207	الرُكُوب 208	مشابه المضاف 213

المشاع 233	المضمر المتصل 213	المعمرية 217	المقر له 220
المشاغبة 212	المضمر المنفصل 213	المعنى 216	المقضى 220
المشاهدة 212	المطابقة 214	المعنوى 215	المقطوع من الحديث 220
المشاهدات 212	المطاف 234	المعنى 215	المقلد 234
المشبهة 213	المطالعة 214	المعونة 215	المقولات 220
المشترك 121	المطَاوَعَة 214	المغالطة 217	المقيّد 219
المشتبهة 233	المطرّف 214	المغرور 218	المكابرة 221
المشروطة الخاصة 211	المطلق 214	المغفرة 218	المكارى المُفلس 221
المشروطة العامة 211	المطلقة الإعتبارية 214	المغيرّة 218	المكاشفة 221
المشروع 212	المطلقة العامة 214	المفارقات 218	المكافاة 221
المشكك 212	المظنونات 214	المفاوضة 218	المكان 221
المشكل 212	المعارضة 215-234	المُفتى الماجن 218	المكان المُبهم 221
المشكل 212	المعارضة المعروف	المفرد 218	المكان العين 221
المشورة 233	المَعَارِف 234	المفسّر 218	المكر 221
المشهور من الحديث 212	المعاندّة 215	المفعول به 219	المكرميّة 221
المشيّة 233	المعانى 215	المفعول فيه 219	المكروه 221
المشيخة 233	المعتزلة 216	المفعول له 219	المكعب 221
مشيئة الله 212	المعتلّ 216	المفعول معه 219	المكى والمدنى 234
أَلَصُّ 213	المعتوه 216	المفعول المطلق 219	الملة 235
أَلَصَادِرَة 233	المعجزة 215	مفعول مالم بِسَمِ	المُلّا (المثلا) 235
المصادرة على	المعجزات الحسية 234	فاعله 218	الملا المتشابه 221
المطلوب 213	المعدّات 215	المفقود 218	الملازمة 222
مصالح المسجد 233	المعدولة 215	المفهوم المخالفة 218	الملازمة الخارجية 222
المصافحة 234	المُعرب 216	مفهوم الموافقة 218	الملازمة الذهنية 222
مصدق الشيء 213	المعرّف 215	المفوضة 218	الملازمة العادية 222
المصدر 213	المعرفة 216	المفوضيّة 218	الملازمة العقلية 222
المصر 213-233	المعرفة 234	المقابلة 234	الملازمة المطلقة 222
المصغر 213	المعروف 216	المقاطع 219	الملال 222
المصلحة 234	المُعطّلة 234	المقام 220	الملامية 222
المصيبة 213	المعصية 217	المقايضة 220	الملّك 222
المضاربة 214	المعقول الكلى 216	المقبولات 220	الملّك 222
المضارع 214	المعقولات الأولى 216	المقتدى 221	الملّك 222
المضاعف من الثلاثى	المعقولات الثانية 216	مقتضى النصّ 220	الملّك المطلق 222
والمزيد فيه 214	المعلق من الحديث 215	المقدار 220	الملّكة 222
المضاف 213	المعلّل 215	المقدمة 219	المللكوت 221
المضاف اليه 213	المعلول الأخير 217	المقدمة الغربية 219	المباطلة 235
المضمر 213	المعلومية 217	مقدمة الكتاب 219	الممانعة 223

المتع بالذات 223	الموازنة 227	بابُ التَّوْنِ	النعته 238
المدود 223	المُواساة 227		نعم 239
الممكن بالذات 223	الموَالى 236	نائب الفاعل 242	النعمة 239
الممكن الخاصّة 223	الموت 226	النادر 237	النفاس 240
الممكنة العامّة 223	الموت الأبيض 226	النار 237	النفاق 240
المموّهة 223	الموت الأحمر 226	الناقص 237	النفس 239
المنّ 225	الموت الأخضر 226	الناموس 237	النفس الأمانة 239
المنّ 235	الموت الأسود 226	النبات 237	نفس الأمر 240
المنادى 223	الموجب بالذات 227	النبهجة 237	النفس الإنسانيّ 239
المناسخة 226	الموجود 226	النبيّ 237	النفس الحيوانيّ 240
المناسك	الموسم 236	التجارية 237	النفس الرحمانيّ 239
المناسك 235	الموصل 227	النجاسة 242	النفس القدسيّة 239
المنظرة 223	الموضوع 227	التجباء 237	النفس اللوامة 239
المنافق 226	مَوْضُوع كل علم 227	التجش 237	النفس المطمئنة 239
المنافضة 224	موضوع الكلام 227	النحو 237	النفس الناقطة 239
المانولة 226	الموعظة 226	الندم 237	النفس النباتيّ 239
المنبذ 235	الموفق 226	الندوة 242	النفل 242
المنتشرة 224	الموقوف من الحديث 226	النذر 237-242	النفل 240
المدوب 223	المولد 236	النزاهة 238	النفقة 242
المنسوب 225	المولى 226	النزل 237	النفى 240
المنشعبة 226	المولّى 236	النسبة 238	الفير 243
المنصرف 223	مولى الموالاة 227	النسبة الثبوتية 238	النفباء 240
المنصف 226	المؤمن 200	النسخ 238	النفق 240
المنسوب بلا التى لنفى	المؤنة 199	النسيان 238	النقطة 243
الجنس 223	المؤنث الحقيقى 227	النصاب 242	نقيض كل شئ 240
المنصوبات 223	المؤنث اللفظى 227	النصارى 242	النكاح 241
المنصورية 226	المهاياة 227	النص 238	نكاح السرّ 241
المنطق 224	المهر 236	النصح 238	نكاح المتعة 241
المنفعة 235	المهملات 227	التصيحّة 238	النكته 241
المنفصل من الحديث 225	المهموز 227	التصيرة 238	النكرة 240
	الميزان 236	النظر 242	النكرة 243
	الميتة 236	النافذ 242	النام 241
المنفصلة 224	الميقات 236	النظامية 238	النمو 241
المنقطع من الحديث 225	الميل 137	النظريّ 238	نورُ التور 241
المنقوص 223	الميمونية 237	النظم 238	النوع 241
المنقول 225		النظم 238	النوع الإضافيّ 241
النكر من الحديث 225		النظم الطبعيّ 238	النوع الحقيقى 241
الموات 226			

النوم 242	الوسط 245	الهداية والهدى 251	يوم النحر 253
النون 241	الوسيلة 245	الهدى 250	اليونسية 253
النهك 242	الوصف 245	الهدر 251	
النهي 242	الوصل 246	الهدية 250	
النهي عن النكر	الوصية 246	الهزلية 250	
	الوضع 246	الهزل 250	
باب الواو	الوضوء 246	الهشامية 250	
	الوضعية 246	الهم 250	
الواجب 249	الوطن الأصلي 246	الهمس 251	
الواجب لذاته 244	وطن الإقامة 246	الهمة 250	
الواجب في العمل 244	الوظيفة 248	الهمة 251	
واجب الوجود 244	الوعد والوعيد 248	ألهو 251	
واحدية الجمع	الوعظ 246	الهورى 250	
الوارد 244	الوفاء 246	الهوية 250	
الواردات 247	الوقار 247	الهوية السارية في جميع	
الواصلية 244	الوقت 246	الموجودات 250	
الواقع 244	الوقتية 246	الهيئة والأنس 251	
الوتد المجموع 244	الوقص 246	الهيولى 251	
الوتد المفروق 244	الوقف 246		
الوجد 244	الوقف في العروض 246	باب ألياء	
الوجدانيات 244	الوقفه 246	الياقوتة الحمراء 252	
الوجوب 244	الوقفه 246	اليبوسة 252	
وجوب الأداء 244	الوكالة 249	اليتيم 252	
الوجوب الشرعى 244	الوكيل 247	اليد 253	
الوجوب العقلى 244	الولاء 247	اليدان 252	
الوجود 244	الوكلى 247	اليزيدية 252	
وجود - وجد - توجد	الولاية 247	اليقظة 252	
الوجودية	الوهم 247	اليقين 252	
اللاضروية 245	الوهمى المتخيل 247	اليمين 253	
الوجودية الالادائمة 245	الوهميات 247	يمين الصبر 253	
وجه الحق 244		اليمين الغموس 253	
الوجيه 245	باب الهاء	اليمين اللغو 253	
الوحي 248	الهباء 250	اليمين المنعقدة 253	
الوديعة 245	الهيئة 250	يوم التروية 253	
الورد 248	الهجرة 250	يوم الجمع 253	
الورع 245	الهداية 250	يوم العرفة 253	
الورقاء 245			

TÜRKÇE FİHRİST

- A -

- Abâdile 160
 Abes 150-160
 Âbık 11
 Acârid 151
 Aceb 40
 A'cem 160
 Acb'üz-zeneb 160
 Acüz 160
 Âdâb-ı bahs 16
 Adb 153
 Âdet 150
 Adâlet 151
 Adl 151-160
 Adl-i tahkîkî 151
 Adl-i takdîrî 151
 Adâvet 151
 Add 151
 Aded 151
 Âdid 159
 Âfâki 41
 Âfiyet 159
 Ahsen-i talâk 14
 Ahvâl 34
 Ahvâti şahsiyye 34
 hlâk 34
 Ahî 35
 Ahlât 158
 Ahd 158
 Ahd-i zihni 158
 Ahd-i hâricî 158
 Âise 31
 Âkile 150
 Akl (akıl) 154
 Akl-i heyûlânî 154
 Akl bi'l-meleke 154
 Akl bi'l-fiil 154
 Akl-ı müstefâd 154
 Akâid 154
 Akd (akid) 155-162
 Akâr 155
 Aks 155
 Aks-i müstevî 155
 Aks'un-nakîz 155
 Âlâka 157
 Âlet 27
 Allâh 28
 Âlem 149
 Alem 157-162
 Alem'ul-cins 157
 Aliy li nefsih 157
 Âlâmet 162
 Alevî 164
 A'mâl 41
 Âmm 149-159
 Âmil 149
 Âmil-i kıyâsî 149
 Âmil-i semâî 149
 Âmil-i lafzî 159
 Âmil-i ma'nevî 149
 Amriyye 157
 Amâ 157
 Amâlika 164
 Ammâre 164
 Amel-i kesir 164
 Amel-i kalîl 164
 A'ne 40
 Anka 157
 A'râbî 25
 A'râf 25
 A'râb 40
 Âriyet 150
 Ârız li'ş-şey 149
 Araz 151-152
 Araz-ı Lâzım 152
 Araz-ı müfânk 152
 Araz-ı âmm 152
 Ârûz 152-161
 Arz 152
 Arş 152-161
 Ârif 160
 Âriyyet 160
 Arâyâ 161
 Arrâf 161
 Araz ve ayn 161
 Arafât 161
 Arasât 161
 Asabe 162
 Âsâr
 Asabiyyet 162
 Ashâb-ı ferâiz 24
 Âsâr-ı ulviyye 33
 Ashâb-ı zevâhir 39
 Ashâb-ı kehf 39
 Ashâb-ı ahruf 39
 Ashâb-ı eyke 39
 Ashâb 46
 Ashâb-ı ress 39
 Ashâb-ı tahrîc 39
 Ashâb-ı temyîz 39
 Ashâb-ı tercîh 39
 Ashâb-ı uhdûd 39
 Ashâb-ı ülf 39
 Ashâb-ı vucûh 39
 Asgar 39
 Aslah 39
 Asl 23
 Asr-ı saâdet 162
 Asabe bi nefsih 153
 Asabe bi gayrih 153
 Asabe maa gayrih 153
 Asb 153
 Âşûrâ (aşûrâ, aşûre) 159
 Âşir 149
 Aşere-i mübeşşere 161
 Aşîret 162
 Ask ve âşık 162
 Atf (atif) 153
 Atf'ul-beyân 153-154
 Ateh 150
 Avâriz-ı zâtıyye 158
 Avâriz-ı garîbe 158
 Avâriz-ı müktesebe 158
 Avâriz-ı semâviyye 158
 Avl 158-165
 Avliyye 165
 Avd'uş-şey'i alâ mevdûihî
 bin-nakz 158
 Avret-i galîza 165
 Avret-i hafîfe 165
 Avâm 165
 A'yân 24
 A'yân-ı sâbite 25
 A'yân-ı mazmûne bi enfûsihâ
 25
 A'yân-ı mazmûne bi gayrihâ
 Âyet 46
 Ayn'el-yakîn 158
 Ayn-ı sâbite 159
 Ayb-ı yesir 159
 Ayn 165
 Ayyâr 165
 Ayb-ı fâhiş 159
 Azhar 40
 Âzeriyye 150
 Azîmet 153
 Azl 153
 Azîz 161

- B -

Bâb'ul-ebvâb 47
 Bahs 47
 Bârika 47
 Bâtil 47
 Basît 49
 Basar 49
 Basîret 49
 Bâtıniyye 51
 Bâsît 53
 Batşe-i kübrâ 54
 Ba's 54
 Bahîre 47
 Beter 51
 Bedâ' 51
 Bedâiyye 47
 Bedel 47-52
 Bedihî 48
 Berzah 48
 Berzah-ı câmi' 48
 Beyân 50
 Berâat'ül-istihlâl 48
 Bergüsiyye 48
 Berk 49
 Belâgat fi'l-mütেকellim 49
 Belâgat fi'l-kelâm 49
 Belâ 49
 Benâniyye 49
 Beyân 49-50
 Beyân'ut-takrîr 49
 Beyân'ut-tefsîr 50
 Beyân'ut-tagyîr 50
 Beyân'üz-zarûre 50
 Beyân'üt-tebdîl 50
 Beyne beyne el-meşhûr 50
 Bey' 50
 Bey'ul-vefâ 50
 Bey' bi'r-rakam 50
 Bey'ul-garar 51
 Bey'ul-Âlne 51
 Bey'ut-telcie 51
 Beydâ 51
 Beyhessiyye 51
 Be's 51
 Bedâ' 47
 Bedel 52
 Bedî' 52
 Bedene 52
 Berâet 52
 Bereket 52
 Belâg 53
 Belâgat 53
 Beliyye 53
 Beled ve belde 53
 Bey'at ve yemîni 53
 Beyniyyet 53
 Beyyine 53
 Beyt 53

Beyt'ül-ahzân 53
 Beyt'ül-hikme 53
 Beyt'ül-izze 53
 Beyt'ul-mâl 53
 Beyt-i ma'mûr 54
 Beyt'ül-midrâs 54
 Bedevî 54
 Bedhiyyât 54
 Bediyyât 54
 Bekâ 54
 Bekkâin 54
 Bid'at 47- 52
 Bid' 49
 Bişâret 49
 Bişriyye 49
 Bir 52
 Bint-i mahâz 54
 Bint-i lebûn 54
 Buhl 47
 Budelâ 48
 Burhân 48-52
 Bustân (bostân) 48
 Burc 52
 Burâk 53
 Bud' 53
 Bûteyriyye 47
 Büdd 47
 Bûrûdet 48
- C -
 Cahd 74
 Câhiziyye 74
 Câhiliyye 82
 Cârûziyye 74
 Cârî min'el-mâ 74
 Câmî'ul-kelim 74
 Ca'feriyye 76
 Câzimiyye 74
 Câiz 78
 Cârîye 79
 Cebbâne 79
 Ceberût 79
 Cebbâr 79
 Cebriyye 74
 Cedd-i sahîh 74
 Cedd-i fâsid 75
 Cedde-i sahiha 75
 Cedde-i fâside 75
 Cedel 75
 Ceres 75
 Cerh-i mücerred 75
 Cez'ü 76
 Cesed 76
 Celd 76
 Celve 76
 Celâl min'es-sifât 76
 Cem' ve tefrika 76
 Cem'ul-cem 76
 Cem'iyyet 77

Cem-i müzekker 77
 Cem-i sahîh 77
 Cem'ul-müennes 77
 Cem'ul-mükesser 77
 Cem'ul-kullet 77
 Cem'ul-kesret 77
 Cemâl min es-sifât 77
 Cemem 77
 Cenâhiyye 78
 Cevher 78
 Cevdet'ül-fehm 78 ----
 Cehl 78
 Cehl-i basît 78
 Cehl-i mürekleb 78
 Cehmiyye 78
 Cezea 79
 Celâl 80
 Celd 80
 Cerr bi'l-civâr 80
 Cem-i takdîm 80
 Cem-i te'hîr 80
 Cenîn80
 Cehr 81
 Celse 81
 Cerib 81
 Cerh ve ta'dîl 81
 Cinsi nefy için olan lâ'nın is-
 mi 22
 Cidd 75
 Cidâl 75
 Cism 76
 Cim-i ta' lîmi 76
 Cins 77
 Cinâyet 78-80
 Cihâd 81
 Cibî 79
 Cibâye 79
 Cizye 79
 Cilve 80
 Cinn 80
 Cihâz'ut-tarîka 81
 Cihet 81
 Cilbâb 81
 Cu'l 76-79
 Cu'l ale'l-cihâd 79
 Cumûd 77
 Cûd 78
 Cûbn 74
 Cûbbâiyye 77
 Cümle 77
 Cümle-i mu'terize77
 Cünûn 77
 Cüz 75
 Cüz-i lâ yetecezzâ 75
 Cüz'iyy-i hakîkî 75
 Cüz'iyy-i izâfî 75
 Cüzâf ve mücâzefe 79

- D -

Dâ' 104
 Dâhil 104
 Dâime-i mutlaka 104
 Dâire 104
 Da'vâ 104
 Dâr-ı İslâm 106
 Dâr-ı harb 106
 Dâr-ı adl 106
 Dâr-ı emân 106
 Dâr-ı bağı 106
 Dâr'ud-darb 106
 Dâr'ur-ridde 106
 Dâr-ı zimmet 106
 Dâr'us-sinâa 106
 Dânik (denk) 106
 Dâll 142
 Dahk 142
 Darb fi'l-arûz 142
 Darb fi'l-aded 142
 Daîf (zayıf) 142
 Da'fut-te'lîf 142
 Daîf min el-hadis 142
 Dalâlet 142
 Damân (zımân) 143
 Damân'ud-derek 143
 Damân'ul-gasb 143
 Damân'ur-rehn 143
 Damân'ul-meb' 143
 Danâin 143
 Dea 104
 Dehr 105-107
 Dehriyye 107
 Derk 104
 Delîl 106
 Dellâl 104
 Delîl-i ilzâ mî 104
 Delâlet 104
 Delâlet-i lafziyye 105
 Devrân 105
 Devr 105
 Deyn-i sahih 105
 Deyn-i müeccel 107
 Dem 107
 Dımâr 142
 Dibâgat 104
 Dihkân 106
 Dirhem 106
 Dîn 105
 Dîn ve millet 105
 Dînâr 106
 Diyet 106-107
 Diyet-i mugallaza 107
 Diyet-i kâmile 107
 Divân 107
 Divân'ül-cünd 107
 Divân'ul-mezâlim 107
 Duhke 142

Dustûr 104

Duhûl 107

- E -

Eb 11
 Ebed
 Ebedi 11
 Ebdâl (abdâl) 32
 Ecvef 12
 Ecîr-i hâss 13
 Ecîr-i müşterek 13
 Eczâu's-şî'r 13
 Ecrâm-ı felekiyye 13
 Ecsâm-ı tabiiyye 13
 Ecsâm-ı unsuriyye 13
 Ecsâm-ı muhtelif-e-i tabâi' 13
 Edeb ve erkân 35
 Edâ 15-16
 Edâ-i kâmil 16
 Edâ-i nâkıs 16
 Edeb 11-16
 Edeb'ul-kâdî 16
 Ed'ıye-i me'sûre 16
 Ef'âl-i mukârebe 26
 Ef'âl-i nâkıs 26
 Ef'al-i taaccüb 26
 Ef'âl-i medh ve zem 27
 Ef'âl-i şer'ıyye 40
 Ef'âl-i hissiyye 40
 Ef'âl-i mükellefîn 41
 Eflâkiyye 41
 Ehh 14
 Ehad 14
 Ehadiyyet'ül-cem' 14
 Ehadiyyet'ül-kesret 14
 Ehadiyyet'ül-ayn 14
 Ehl 44
 Ehl-i beyt 44
 Ehl-i Bid'af 44
 Ehl-i örf 44
 Ehl-i hakk 45-46
 Ehl-i divân 45
 Ehl-i Salîb 44
 Ehl-i zevk 31
 Ehl-i ehvâ 31
 Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat 45
 Ehl-i Soffa 45
 Ehl-i kible 45
 Ehl-i kitâb 45
 Ehliyyet 31
 Ekl 27
 Ekânîm 41
 Elem 27
 el-huv 251
 Elfâz'ul-fetvâ 41
 Emâre 28
 Emed 42
 Emr 29

Emîr 42

Emr-i ma'rûf 29

Emr-i hâzır 29

Emr-i itibârî 29

Emn 29

Emlâk-ı mürsele 29

Emîr'ul-hacc 43

Emîr'ul-mü'minîn 43

Emân 43

Emvâl-ı bâtine ve zâhire 43

Enîn 30

Eniyyet 30

En yef'ale 30

Erş 17-35

Erîn 17

Erbâin 35

Eser 12-32

Esmâ-i maksûre 21

Esmâ-i menkûsa 21

Esmâ'ul-Ef'âl 22

Esmâ'ul-aded 22

Esvât 24

Esbâb-ı ilim 35

Esbâb-ı nüzûl 35

Esnâd'ul-kirâât 36

Esmâ-i hüsnâ 37

Eşribe 23

Eşhur-ı hurum 23

Eş'anyye 38

Eşrefiyye 38

Eşnâk 38

Etrâfiyye 24

Evvel 30

Evvelî 30

Evâsit 31

Evsât 24-31

Evtâd 31

Eyne 31

Eyyâm-ı teşrîk 45

Eyyâm-ı Mînâ 45

Eyyâm-ı nahr 45

Ezân 16

Ezel 17

Ezelî 17

Ezârika 17

- F -

Fâhiş 170

Fahşâ 170

Fahr 170

Fadl (fazl) 172

Fadıh (fazîh) 172

Farz 171

Farîza 171

Fâsid 170

Fâsik 170

Fâil 170

Fâil-i muhtâr 170

Fâsıla-ı suğrâ 170
 Fâsıla-ı kübrâ 170
 Fark-ı evvel 171
 Fark-ı sâni 171
 Fark'ul-vasf 171
 Fark'ul-cem' 172
 Fasl 172
 Fasl-ı mukavvim 172
 Fakr 173-175
 Fârr 174
 Fetret 170
 Ferâiz 171
 Ferah 171
 Ferd 171
 Fer' 171
 Feşâd 172
 Feâd'ul-vad' 172
 Feşâhat 172
 Felek 173-176
 Felsefe 173
 Fenâ 173
 Fevr 173-176
 Fehm 173
 Fehvâniyye 173
 Feyz-i akdes 173
 Feyz-i mukaddes 173
 Fey' 173
 Feth-i kırâat 174
 Fetvâ 174
 Fekk-i rehn 176
 Fevr 176
 Fevrî 176
 Fitrat 172
 Fıkh 173
 Fıkra 173
 Fıkh ve fakîh 175
 Fie 170
 Fitne 170
 Fidyе ve fidâ 170-171
 Fi'l (fiil) 172
 Fi'l-i ilâcî 173
 Fi'l-i gayr-ı ilâcî 173
 Fıkr 173
 Finâ'ul-mısr 173
 Firâş 171-174
 Firâset (ferâset) 171-174
 Fir'avn 171-175
 Fuzûlî 172
 Fûrkân 172-175
 Fücûr 170
 Fûtûh 170
 Fûtûvvet 170-174
 Fûtûhât 174
 Fûls 176

- G -

Gabn-ı yesir 166
 Gab-ı fâhiş 166

Garâbet 166
 Garar 166
 Garîb min'el-hadîs 166
 Gasb 166-168
 Gadab 167
 Gaflet 167
 Galle 167
 Ganîmet 167
 Gavî 167
 Gavs 167
 Gayr-ı munsarif 167
 Gaybet 167
 Gâye 166
 Gayb'ul-hüviyye ve gayb'ul-mutlak 167
 Gayb-ı meknûn ve gayb-ı ma-sûn 167
 Gayn dün'er-reyn 167
 Gayret 168
 Gabn 168
 Gaflet 168
 Gazel 168
 Gasb 166
 Gallet'ul-vakf 168
 Gayb 169
 Gaybet-i munkatîa 169
 Gıpta 166
 Gıybet 167
 Gışâve 166
 Gurâb 166
 Gurûr 166
 Gurre 166
 Gurra min'el-abîd 166
 Gurâbiyye 166
 Gunne 168

- H -

Haber96-100
 Haberu kâne ve ahavâtihâ96
 Haberu inne ve ahavâtihâ96
 Haberu lâ..... 96
 Haberu mâ velâ.... 96
 Haber-i vâhid 96-100
 Haber-i meshûr 100
 Haber-i mütevâtir 97
 Haber'ul-kâzib 97
 Hades 84-92
 Hadd 84-92
 Hadd'ul-kazf 92
 Hadr 92
 Hadîs ve Sünnet 92
 Hadîs-i sahîh 84
 Hadîs-i kudî 84
 Hâdis 83
 Hadd-i müşterek 84
 Hadd-i tâm 84
 Hadd-i nâkıs 84
 Hadd'ul-i'câz 84
 Hacc 84
 Hacc 83
 Hacc-ı temettu' 92
 Hacc-ı ifrâd 91
 Hahn 97
 Hahl 97
 Hacr 83-92
 Hads 84
 Hadsıyyât 84
 Hacâmet 91
 Hâcet-i aslıyye 91
 Hafî 98
 Hâfıza 83
 Hafsiyye 87
 Hadarât-ı hams-i ilâhiyye 87
 Hârisiyye 83
 Hareket 85
 Hareket fi'l-kemm 85
 Hareket fi'l-keyf 85
 Hareket fi'l-eyne 85
 Hareket fi'l-vad' 85
 Hareket-i arzıyye 85
 Hareket-i zâtıyye 85
 Hareket-i kasrıyye 85
 Hareket-i irâdiyye 85
 Hareket-i irâdiyye 85
 Hareket-i tabiyye 85
 Hareket bi ma'net' tavassut 85
 Hareket bi ma'ne'l-kat' 85
 Harâret 86
 Harf 86
 Harf-i ta'rîf 92
 Harf-i aslî 86
 Harf-i zâid 86
 Harâm 93
 Harb 97
 Harm 97
 Harâc-ı mukâseme 97
 Harâc-ı muvazzaf 97
 Hark 86
 Hark-ı fâhiş fi's-sevb 97
 Harem 93
 Haremeyn 93
 Haseb 86
 Hasen 86
 Hasen li ma'nen fî nefsihî 86
 Hasen li ma'nen fî gayrihî86
 Hasen min'el-hadîs 87
 Hasr 87
 Hasr'ul-küllî fî eczâih 87
 Hasr'ul-küllîyi fî cüzıyyâtih87
 Hâssat'uş-şey 103
 Hâss 96-103
 Hâssa 96
 Hased 87
 Hasret 87
 Haşv 87

- Haşv fi'l-arûz 87
 Haşviyye 93
 Haşefe 93
 Hâşi' 96
 Haşyet 97
 Hattâbiyye 98
 Hâtır 96
 Hatâ 98
 Hatt 98
 Hatm (hatme) 100
 Hâl83-91
 Hâl-i müekkide 83
 Hâl-i muntekile 83
 Halâ 98
 Halvet 99
 Halvet-i sahiha 99
 Halak 99
 Halefiyye 99
 Hâitiyye 83
 Hamd 90
 Hamd-i kavli 90
 Hamd-i fi'li 90
 Hamd-i hâli 90
 Hamd-i lügavî 90
 Hamd-i örfî 90
 Hamle 90
 Hamr 102
 Haml'ul-muvâtae 90
 Hamiyyet 90
 Hamziyye 90
 Hânis 91
 Hanâbile 94
 Hakikat 88
 Hakikat'uş-şey 88
 Hakk 88-89
 Hakikat-ı aklıyye 88
 Hakk'ul-yakîn 88
 Hakikat'ul-hakâik 88
 Hakâik'ul-esmâ 88
 Hakikat-ı Muhammediyye 88
 Hakâik'ul-eşyâ 94
 Half 101
 Halef 101
 Halife 101
 Halvet 101-102
 Havâle 90
 Hayyiz 90
 Hayyiz-ı tabiî 91
 Hayâl 99
 Hayyâtiyye 100
 Hayz (hayız) 91
 Hayât 91
 Hayât-ı dünyâ 91
 Hayâ 91
 Hayvân 91
 Havf 99
 Havârî 94
 Havâric 99
 Havâşî 94
 Hazz 85
 Hazm 86
 Hazf 85
 Hazr 87
 Hazl 97
 Hedy 250
 Hediyye 250
 Heder 251
 Hebâ 250
 Hevâ 250
 Heyûlâ 251
 Heybet ve üns 251
 Hemm 250
 Hems 251
 Hezl 250
 Helâl 90
 Hıdır (hızır) 97-101
 Hıbra 97
 Hıfz 88
 Hırs 89
 Hıkd 84
 Hıkka 94
 Hill 94
 Hıyâr 102
 Hıyâr'uş-şart 100-102
 Hıyâr'ur-ru'ye 100-102
 Hıyâr'ut-ta'yîn 100
 Hıyâr'ul-ayb 100-103
 Hıyâr'ut-tagrîr 103
 Hıyâr'un-nakd 103
 Hızlân 100
 Hırka 100
 Hılâf 99
 Hisbe 93
 Hicâb 84
 Hicâb'ul-izzet 87-93
 Hidâne (hızâne) 251
 Hidâyet ve hüdâ 250
 Hibe 250
 Hicret 250
 Hidâyet 250
 Hiss-i müsterek 86
 Hikâye 89
 Hikmet 89
 Hikmet-i ilâhiyye 89
 Hikmet-i mantûk bihâ 89
 Hikmet-i meskût anhâ 89
 Hikem 89
 Hile 91
 Hilm 90
 Himmet 250-251
 Hiyâze 85
 Hitâbet 98-101
 Hisbe 98-101
 Hitâbe 93
 Hisse-i Şâia (Şâyia) 93
 Hişâmiyye 250
 Hudûd 84
 Hudûs 84
 Hudûs-i zâtî 84
 Hudûs-i zamânî 84
 Hurûf 86
 Hurûf-i âliyat 86
 Hurûf'ul-Lîn 86
 Hurûf'ul-cerr 86
 Hulûl-i sereyânî 90
 Hulûl-i civârî 90
 Hukm'ul-adl (hükûmet'ul-adl) 94
 Hul' 99
 Hulle 94
 Hulk (huluk) 99
 Humâsî 99
 Husûmet 101
 Husûs 97
 Huşû, hudû', tevâzu' 103
 Hutbe 101
 Hulefâ-ı râşidîn 102
 Hüccet 83
 Hücre 92
 Hürriyet 86
 Hürmet-i galiza 93
 Hüzn 86
 Hükûm 89
 Hükûm-i şer'î 90
 Hükemâ 90
 Hüsnâ 99
 Hüzeyliyye 250
 Hüviyyet 250
 Hüviyyet-i sâriye.... 250
 Hüsn (hüsün) 93
 - İ -
 İdrâb 24
 İhlâs 15
 İkdâm 27
 İktibâs 27
 İsmât 40
 İsrâr 23
 İstilâh 23-39
 İtbâk 40
 İtk 150
 İtrâd 24
 İtnâb 24
 İzrâr 40
 - İ -
 İare 25
 İbâdet 150
 İbâret'ün-nass 150
 İbâdiyye (İbâziyye) 11
 İbâha 46
 İbâhiyye 32
 İbdâl 11
 İbdâ' ve ibtidâ' 11
 İbdâ' 11

- İbn 11
 İbrâ' 32
 İbtidâ 11
 İbtidâ-i örfi 11
 İbtilâ' 11
 İcâb 31
 İcâz 31
 İ'câz 26
 İcâzet 34
 İcâre 13-33
 İcmâ' 12-13-33
 İcmâ'-ı mürekkeb 13
 İcmâl 12-13
 İctimâ' 12
 İctimâ'us-Sâkineyni alâ had-
 dih 12
 İctimâ'us-sâkineyni alâ gayri
 haddih 12
 İctihâd 13-33
 İdâret'ül-berîd 35
 İddet 151-160
 İdâ 31
 İdgâm 15
 İdrâk 15
 İdmâc 16
 İdmâr fi'l-arûz 24
 İdmâr (ızmâr) 24-46
 İftâ 26
 İfrât 26
 İftirâk 27
 İffet 154
 İğmâ 24
 İgâl 31
 İhâ 31
 İhâb 31
 İhâta 13
 İhâm 31
 İhdâs 14
 İhrâm 34
 İhrâz 34
 İhtiyâr 34
 İhtikâr 13
 İhtiyât 14
 İhtibâk 14
 İhsâr 14
 İhsân 14
 İhsâs 14
 İhtirâs 15
 İhtimâl 14
 İhtibâr 15
 İhtisâs'un-nâit 15
 İkâle 41
 İkân bi's-şey 31
 İkrâr 27-41
 İkrâh 27
 İktizâ 27
 İktizâ-i nass 27
 İlâh 43
 İlâ 31
 İ'lâl' 26
 İlhâk 27
 İlham 28
 İlâhiyye 28
 İltimâs 28
 İlyâs 28
 İltifat 28
 İllet 155
 İllet'üş-şey 155
 İllet-i tammeme 156
 İllet-i nâkisa 156
 İllet-i muammâ 156
 İlizâm 41
 İlm (ilim) 156
 İlm-i aklî 156
 İlm-i infîlî 156
 İlm-i ilâhî 156
 İlm-i intibâî 156
 İlm-i huzûrî 156
 İlm'ul-meânî 156
 İlm'ul-beyân 156
 İlm'ul-bedî' 156
 İlm'ul-yakîn 156
 İlm-i kelâm 156-163
 İlm-i tabîî 156
 İlm-i istidlâlî 156
 İlm-i iktisâbî 157
 İlm-i cinâs 162
 İlm-i elgâz 162
 İlm-i emsâl 162
 İlm-i İnşâ 163
 İlm-i arûz 163
 İlm-i muhâdara 163
 İlm-i ahkâm-ı nücûm 163
 İlm-i siyer ve megâzî 163
 İlm-i tabakât-ı kurrâ 163
 İlm-i kevn ve fesâd 163
 İlm-i kıyâfet-i beşer 163
 İlm-i bedîhî 163
 İlm-i nazar 163
 İlm-i kıyâfe 163
 İlm-i ledûn 163
 İlm-i kavs-i kuzah 163
 İlm-i zeyc ve takvim 164
 İlm-i makâdir-i ulviyyât 164
 İmâm 28-42
 İmâmân (İmâmeyn) 28
 İmâmiyye 29
 İmâret'ül-vakf 164
 İ'mâl 24
 İmâle 29
 İmân 31
 İmkân 29
 İmkân-ı zâtî 29
 İmkân-ı isti'dadî 29
 İmkân-ı hâss 29
 İmkân-ı âmm 29
 İmtinâ 29
 İnâbe 30-44
 İnâdiyye 157
 İndiyye 157-158
 İne 158
 İnnîns 157-164
 İnfitâh 44
 İnhirâf 44
 İn'ikâs-ı edille 44
 İ'nât 26
 İnhinâ 30
 İnfi'l ve en yenfaile 30
 İnâk 30
 İn'itâf 30
 İnsân 30
 İnsân-ı kâmil 30
 İnne ve kız kardeşleri 22
 İntibâh 30
 İnsidâ' 30
 İnziâc 30
 İnşâ 30
 İ'râb 25-40
 İrade 16
 İrhâs 17
 İrtisâs 17
 İrsâl fi'l-hadis 17
 İsrâ 37-46
 İsbâbet'ul-ayn (nazar) 38
 İsbât 12
 İshâkiyye 23
 İsrâf 21
 İsmet 157
 İstikbâl 17
 İstiskâ 17
 İstidlâl 17
 İsti'nâf 17-36
 İstiğfâr 17
 İstihâm 18
 İstiğrâk 46
 İstikrâ' 18
 İstihân 18-36
 İstihaza 18
 İstitâat 18
 İstitâat-ı hakikiyye 18
 İstitâat-ı sahiha 18
 İstihâle 18
 İstikâmet 18-19-46
 İstidâre 19
 İstidrâc 19-46
 İstutrâd 19
 İstiâre 19
 İstiâer-i tahayyüliyye 19
 İstidrâk 19
 İstibtâ' 19
 İstihdâm 19
 İstiâne 20
 İsti'dad 20
 İsti'câl 20

İstishâb 20
İstinbât 20
İstîlâd 20
İsti'lâ 36
İstihlâl 36
İstisnâ 20
İstakıssât (istukussât) 21
İşkâfiyye 22
İslâm 21
İsm 12
İsm (isim) 21
İsm-i a'zam 21
İsm-i mütemekkin 21
İsm-i cins 21
İsm-i tâm 21
İsm-i fâil 22
İsm-i mef'ûl 22
İsm-i tafdîl 22
İsm-i âlet 22
İsm-i zamân ve mekân 22
İsm-i işâret 22
İsm-i mensûb 22
İsmâliyye 23
İsmet-i müessime 153
İsmet-i mukavvime 153
İsnâd 20
İsnâd fi'l-hadis 20
İstifâle 36
İstihâre 36
İstîlâle 36
İstîlâm 36
İstislâh 36
İstiâze 38
İstimnâ 38
İstishâb 38
İsvâriyye 22
İsyân 153
İsmâm 23
İşâret 23
İşâret'ün-nass 23
İşkâl 38
İstikâk 23
İstikâk-ı sağır 23
İstikâk-ı kebîr 23
İstikâk-ı ekber 23
İ'tâk 25
İ'tibâr 25
İ'tizâr 25
İ'tirâz 25
İ'tikâf 25
İtlâf 32
İttihâd 11-12
İttikân 12
İttifâkıyye 12
İttisâl'üt-Terbî' 12
İyâ'ür-racûl 159
İzâfet 46
İzâle 16

İz'an 16
İzn 16
İzlâk 35

- K -
Ka'be 191
Kâbe kavseyn 177
Kabz ve bast 177
Kabz fi'l-arûz 177
Kabîh 177
Ka'biyye 188
Kâdir 177
Kadim 178
Kader 178-179
Kadem 179
Kaderiyye 179
Kâfiye 177
Kahkaha 183
Kâhin 187
Kâide 177
Kâif 177
Kalb 182
Kalem 182
Kalkale 185
Kâlû belâ 184
Kâmiliyye 187
Kânûn 177
Kânit 177
Kanâat 182
Kantara 182
Karîne 179
Karâbet 185
Kasâme 180
Kasr 180
Kasr-ı hakîkî 180
Kasm 180
Kasîm'uş-şey 179
Kat' 182
Kattât 177
Kaûl 177
Katl-i amd 177
Katl bi's-sebeb 178
Kavl 183
Kavl bi mücib'il-ille 183
Kavâmi' 183
Kaved 185
Kavme 186
Kayyım 186
Kazâ 181-185
Kazâya benzeyen edâ 16
Kazıyye 180-186
Kazıyye-i basîta 180
Kazıyye-i mürekkebe 181
Kazıyye-i hakîka 181
Kazıyye-i tabîiyye 181
Kazıyye't'tülefî... 181
Kazâ ale'l-gayr 181
Kazâ fi'l-husûmet 181

Kazâ yüşbih'ul-edâ 181
Kâzif 184
Kazıyye 186
Kebîre 187
Kefâlet 188
Kefâet 188
Keff 188
Kefâf 188
Kelâm 189
Kelime 189-191
Kelimet'ül-hazret 189
Kelimât-ı kavliyye ve vucûdiyye 189
Kelimât-ı ilâhiyye 189
Kelâm-ı nefsi 191
Kerâmet 187-191
Kerem 187
Kerîm 187
Kesb 188
Kesf 188
Kesr 188
Kesret ve vahdet 191
Keşî 188
Kemâl 189
Kemm 190
Kenz 190
Kenz-i mahfî 190
Kenûd 190
Kevâkib 190
Kevn 190
Keyd 191
Keyf 190
Kible 185
Kıdem-i zâtî 178
Kıdem-i zamânî 178
Kırât 186
Kırân 179
Kısâs 180
Kismet 179-185
Kismet'üd-deyn... 179
Kısm'uş-şey 179
Kismet-i evveliyye 180
Kismet-i sâniyye 180
Kımar 182
Kınn 182
Kıyâde 186
Kıyâm bi'llah 184
Kıyâm li'llah 184
Kıyâs 183-186
Kıyâs-ı istisnâî 184
Kıyâs-ı İktirânî 184
Kıyâs'ul-müsâvât 184
Kıyâsî 184
Kımyâ-ı saâdet 191
Kımyâ-ı avâm 191
Kımyâ-ı havâs 191
Kinâye 190
Kitâbet 187

Kitâb-ı mübîn 187
 Kizb'ul-haber 187
 Kubbe 185
 Kudret 178
 Kudret-i müyessire 178
 Kudret-i mümekkine 178
 Kur'an 179
 Kureyş 185
 Kurb 179
 Kutb 181-185
 Kutbiyye-i kübrâ 181
 Kutr'ud-dâire 182
 Küll 189
 Külli-i hakikî 189
 Külli-i izâfî 189
 Kuvvet 182
 Kuvve-i bâise 183
 Kuvve-i fâiliyye 183
 Kuvve-i âkile 183
 Kuvve-i fikriyye 183
 Kuvve-i hâfiza 183
 Küfrân 188
 Kürre 187
 Künye 190
 Küstic 188

- L -
 Lafz (lafız) 195
 Lağv 195
 Lağv min el-yemîn 195
 Lâ-edriyye 193
 Lahn fi'l-Kur'an ve'l-ezân 194
 Lâh-ı emr 194
 Lâh-ı nâhiye 194
 La'n- min'Allâh 195
 Lakab 195
 Lakit 195
 Latife 194
 Latife-i insâniyye 194
 Lâzım 193-196
 Lâzım-ı beyyin 193
 Lâzım-ı gayrı beyin 193
 Lâzım'ul-mâhiyye 193
 Lâzım'ul-vucûd 193
 Lâzım min'el-fiil 193
 Lefif 195
 Lefif-i makrûn 195
 Lefif-i mefrûk 195
 Leff-ü neşr 195-196
 Lehv 196
 Lems 195
 Levâmî' 196
 Levh 196
 Levh-ı mahfûz 197
 Levlâk 198
 Levs 197
 Leylet'ül-kadr 196
 Lezzet 194

Liân 194-195
 Lîn 198
 Lisân'ul-hak 194
 Lisn 194
 Luğz 195
 Lukata 195-197
 Luzûmiyye 194
 Lübb 194
 Lügat 195
 Luzûm-i zihni 194
 Lüzûm-i hâricî 194
 Lüzûm'ul-vakf 194

- M -

Maârif 234
 Mâddet'üş-şey 199
 Ma'dûle 215
 Mâcin 200
 Mağfiret 218
 Mağrûr 218
 Mahall-i avret 229
 Mahdar 230
 Mahabbet 229
 Mahk 205
 Mahrem 229
 Mahmûl 206
 Mahv 205
 Mahv'ul-cem' 205
 Mahrût-ı müstedir 206
 Mâhiyyet'üş-şey 199
 Mâhiyyet 199-233
 Mâhiyyet-i nev'iyye 199
 Mâhiyyet-i cinsiyye 199
 Mâhiyyet-i itibâriyye 199
 Ma'kûlât-ı sâniye 216
 Ma'kûlât-ı ülä 216
 Makâtî' 219
 Makâm 220
 Makbûlât 220
 Maktû' min'el-hadis 220
 Makzî 199
 Mâzî 220
 Ma'kûl-i külli 216
 Ma'lûmiyye 217
 Ma'lûl-i ahîr 217
 Ma'nâ 215
 Ma'nevî 215
 Mâni' min'el-irs 200
 Mansûriyye 226
 Mantık 224
 Maraz-ı mevt 231
 Ma'rife 216-234
 Ma'rûf 216
 Maraz 209
 Mâ-ı mutlak 199
 Mâ-ı müsta'mel 199
 Mâ-sivâ 200
 Maslahat 204

Masdar 213
 Ma'siyet 217
 Ma'tûh 216
 Mâ udmira âmiluh... 199
 Maznûnât 214
 Meânî 215
 Mebâdi' 200-228
 Mebnî 200
 Mebnî-i lâzım 200
 Mebhas 200
 Mecâz 204
 Mecbûb 229
 Meczûb 203-229
 Mecnû' 203
 Mecâz-ı aklî 204
 Mecâz-ı lügavî 204
 Mecâz-ı mürekkeb 204
 Mecelle 205
 Mechûliyye 205
 Mecma'ul-ezâd 203
 Mecnûn 205
 Mecrûrât 203
 Mecma'ul-bahreyn 203
 Med 230
 Medh 206
 Medlûl 207
 Mefkûd 218
 Mef'ûlü mâ lem yüsemme fâ-
 iluhu 218
 Mef'ûl-i mutlak 218
 Mef'ûl'ün bih 219
 Mef'ûl'ün fih 219
 Mef'ûl'ün leh 219
 Mef'ûl'ün maah 219
 Mefhûm'ul-muvâfaka 218
 Mefhûm'ul-muhâlefe 218
 Mehmûz 227
 Mehr (mehir) 221 236
 Mekân-ı mübhem 221
 Mekân-ı muayyen 221
 Mekân 221
 Mekk 221
 Mekki ve Medeni 234
 Mekûlât 220
 Mekrûh 221
 Melâl 222
 Melek 222
 Meleke 222
 Melekût 221
 Mele-i müteşâbih 221
 Melâmiyye 222
 Memdûd 223
 Menbûz 2354
 Menâsik 235
 Menea 235
 Menn 225-235
 Mensûb 225
 Mensûbât 223

- Mensûb bi'la'l-lefi... 223
 Mendûb 223
 Menkûs 223
 Menkûl 225
 Mertebe-i ahadiyye 208
 Mertebet'ül-insân'ül-kâmil 207
 Mertebe-i ilâhiyye 208
 Mersiye 231
 Mersûm 231
 Merâfık 231
 Merfûât 209-232
 Merfû' min'el-hadîs 209
 Mesbûk 210
 Mesâil 209
 Mestûr 210
 Mesh 210
 Mess bi şehve 210
 Mesih 232
 Mesâlih'ul-mescid 233
 Meşrû' 212
 Meşveret 233
 Meşihat 233
 Meşfet'ullâh 212
 Meşrûta-i âmme 211
 Meşrûta-i hâssa 211
 Meşhûr min'el-hadîs 212
 Metâf 234
 Metâ 201
 Meûnet 199-215
 Mevâlî 236
 Mevcûd 226
 Mevlâ 236
 Mevt 226
 Mevt-i ahmer 226
 Mevt-i ebyaz 226
 Mevt-i ahdar 226
 Mevt-i esved 226
 Mevât 226
 Mev'ize 226
 Mevkûf min'el-hadîs 226
 Mevzû' 227
 Mevzû'-u külli ilm 227
 Mevzû'ul-kelâm 227
 Mev'lî-müvâlât 227
 Mevsûl 227
 Mevlid (mevlûd) 236
 Mevsim 236
 Meyte 236
 Meyl 227
 Meymûniyye 227
 Mezheb 230
 Mezheb ve meşreb 231
 Mezheb-i kelâmî 207
 Mısır 233
 Mihdâ' 206
 Mihrâb 229
 Mikât 236
 Mirâ' 207
 Mikdâr 220
 Millet 235
 Milk 222
 Misli 228
 Misâl 203
 Misdâk'uş-şey 213
 Mizâc 209
 Mizân 232-236
 Molla (monla) 235
 Mubâh 200
 Mubâşeret 200
 Mubâşeret-i fâhiş 200
 Muâraza 215-234
 Muattile 234
 Muallil 215
 Muarref 215
 Muânede 216
 Muammeriyye 217
 Muammâ 216
 Muallak min el-hadîs 215
 Mûcib bi'z-zât 227
 Mu'cize 215
 Mu'cizât-ı hissiyye 234
 Mudâaf min'es-sülâsiyyi... 214
 Mudârî' (muzârî') 214
 Mudârebe 217
 Mugâlata 217
 Mugayriyye 218
 Muharrem 205
 Muhâdara 205
 Muhâdese 205
 Muhâkale 205
 Muhassale 206
 Muhayyelât 206
 Muhâl 205
 Muhâlefet 206
 Muhâyee 229
 Muhâzât 229
 Muhsar 229
 Muhrim 229
 Muhkem ve müteşâbih 229
 Muhadram 230
 Muhsan 205
 Muhraz 205
 Muhkem 205
 Muhdes 205
 Muhlas 206
 Muhtat leh 206
 Muhâbera 206
 Muiddât 215
 Mukallid 234
 Mukâbele 234
 Muktedî 224
 Mukâyeza 220
 Mukarr'un leh 220
 Mukteze'n-nass 220
 Muke'ab 221
 Mukaddeme 219
 Mukaddemet'ul-kitâb 219
 Mukaddeme-i garîbe 219
 Mukayyed 219
 Mûlî 226
 Mumâtale 235
 Munsanf 223
 Munfasile 224
 Munkatî' min'el-hadîs 225
 Munfasil min'el-hadîs 225
 Murâkabe 208-231
 Mureb 216
 Murâd 207
 Murâdif 207
 Musâdere ale'l-matlûb 213
 Musaggar 213
 Musibet 213
 Mutarraf 214
 Muttasile 201
 Mutlak 214
 Mutlak-ı âmme 214
 Mutlak-ı i'tibâriyye 214
 Mu'tezile 216
 Mutâbakat 214
 Mutâvaat 214
 Mu'tell 216
 Muvaffık 226
 Muvâzene 227
 Muvâsât 227
 Muzmar 213
 Muzmar-ı muttasıl 213
 Muzâf 213
 Muzâf'un ileyh 213
 Mübtedâ 200
 Mübâşeret 228
 Mübâree 200
 Mübdeât 200
 Mücânese 205
 Mücmel 204
 Mücebbetât 203
 Müctehid 205
 Mücâhede 205
 Mücerred 203
 Müdebber 206
 Müddei 206
 Müddeâ aleyh 207
 Müdrîk 207
 Müdmin lil-hamr 207
 Müdâhene 207
 Müennes 228
 Müennes-i lafzî 227
 Müennes-i hakikî 227
 Müevvel 200
 Müfred 218
 Müfârekât 218
 Müfâvaza 218
 Müfâvaza 218
 Müfevvidiyye 218
 Müftî-i mâcin 218

- Müfesser 218
 Mühâyee 227
 Mühmelât 227
 Mükâbere 221
 Mükâsefe 221
 Mükâfât 221
 Mükârî-i müflis 221
 Mükerrerîmiyye 221
 Mülk 222
 Mülk-i mutlak 222
 Mülâzemet 222
 Mülâzemet-i akliyye 222
 Mülâzemet-i âdiyye 222
 Mülâzemet-i hâriciyye 222
 Mülâzemet-i mutlaka 222
 Mülâzemet-i zihniyye 222
 Mümânea 223
 Mü'min 200
 Mümevvehe 223
 Mümteni' bi'z-zât 223
 Mümkîn bi'z-zât 223
 Mümkine-i âimme 223
 Mümkine-i hâssa 223
 Munâdâ 223
 Münâzara 223
 Münâkaza 224
 Münteşire 224
 Münker min'el-hadîs
 Münâfık 226
 Münşeibe 226
 Münassaf 226
 Münâseha 226
 Münâvele 226
 Mürâhık 207
 Mürsel hadîs 207
 Mürîd 207-231
 Mürşid 207-231-232
 Mürcie 207
 Mürsele min'el-emlâk 207
 Mürüvvat (mürüet) 232
 Mürüet 208
 Mürâbaha 208
 Mürtecel 208
 Mürtes 231
 Müreккеb 208
 Müreккеb-i tâm 208
 Müreккеb-i gayr-ı tâ 208
 Mûsennâ 203
 Müselles 236
 Mûsâmaha 210
 Müsrîf 210
 Müstened 209
 Müsned min'el-hadîs 210
 Mûsâmere 210
 Mûsâfir 210
 Mûsâkât 210
 Müstehâze 210
 Müstevlede 210
 Müstakbel 210
 Müstehab 210
 Müstesnâ-ı muttasıl 211
 Müstesnâ-ı munkatî' 211
 Müstesnâ-ı müferrag 211
 Müsellemât 211
 Müsterîh 209
 Müste'men 232
 Müsâveme 232
 Müsâdere 233
 Müsâfaha 234
 Müşâ' 233
 Müstehâd 233
 Müşâhede 212
 Müşâhedât 212
 Müşâğabe 212
 Müşterek 212
 Müşkil 212
 Müşekkik 212
 Müşebbihe 213
 Müşâbih'ul-muzâf 213
 Mütedâyifân 214
 Mütâlea 214
 Mütevellidât 228
 Mütevellî 228
 Mütekaddimûn ve müteahhi-
 rûn 228
 Mütekavvim 228
 Mûtesarrife 200
 Mütekâbilân 200
 Mütekâbilân bi'l-ademi ve'l-
 meleke 201
 Mütekâbilân bi'l-icâbi ve's-
 selb 201
 Mütekâbile 201
 Müttekî 201
 Mütevâtir 201
 Mütevâtî' 202
 Müterâdif 202
 Mütebâyin 202
 Müteşâbih 202
 Mütevâzi 202
 Mütehayyile 202
 Mütekaddim bi'z-zamân 202
 Mütekaddim bi't-tab' 202
 Mütekaddim bi's-şeref 203
 Mütekaddim bi'r-rütbe 203
 Mütekaddim bi'l-illiyet 203
 Müteaddî 203
 Müzâraa 232
 Müzdûc 209
 Müzâbene 209
 Müzekker 207
 Müzdâriyye 209
 - N -
 Nâdir 237
 Nâfiz 242
 Nafaka 242
 Nahv (nahiv) 237
 Nâib-i fail 242
 Nâmûs 237
 Nakz 240
 Nâkis 237
 Nakîzu külli şey 240
 Nâr 237
 Nass 238
 Nash 238
 Nasihat 238
 Nasârâ 242
 Na't 238
 Nazar 242
 Nazarî 238
 Nazm (nazım) 238
 Nazm-ı tabîi 238
 Nazzâmiyye 238
 Neam 239
 Nebî 237
 Nebât 237
 Nebehrece 237
 Necş 237
 Necâset 242
 Neccâriyye 237
 Nedem 237
 Nedve 242
 Nefel 242
 Nefir 243
 Nefy 240
 Nefl 240
 Nefs 239
 Nefs'ul-emr 240
 Nefs-i rahmâni 240
 Nefs-i hayvânî 239
 Nefs-i nebâtî 239
 Nefs-i insânî 239
 Nef-i nâtika 239
 Nefs-i kudsiyye 239
 Nefs-i emmâre 239
 Nefs-i Levvâme 239
 Nefs-i mutmainne 239
 Nehk 242
 Nehy 242
 Nesh (nesil) 238
 Nekre 240-243
 Nemmâm 241
 Nev' (nevi) 241
 Nev'-i hakîkî 241
 Nev'-i izâfî 241
 Nevm 242
 Nezâhet 238
 Nezir (nezir) 237-242
 Nifâk 240
 Nifâs 240
 Nikâh 241
 Nikâh'us-sır 241
 Nikâh'ul-mut'a 241

Ni'met 239
Nisbet 238
Nisbet-i sübûtiyye 238
Nisyân 238
Nisâb 242
Nokta 243
Nukabâ 240
Nûr 241
Nûr'un-Nûr 241
Nûn 241
Nusayriyye 238
Nücebâ 237
Nükte 241
Nûmuv 241
Nûzum 238
Nüzl 237

- Ö -

Ömrî 157
Örf 152
Örfî 152
Örfiyye-i âmme 152
Örfiyye-i hâssa 152
Özr 151

- R -

Râbita 112
Radâ' 111-115
Râfizi 113
Râhib 110
Rahmet 110
Rakabe 115
Rakîka 111
Rânn 110
Râvî 113
Ravza-i mutahhara 116
Recâ' 110-113
Recûl 110
Recm 113
Redd 110
Rehbâniyyet 116
Rehn 112
Remel 112
Remy-i cimâr 116
Resem 111
Resûl 111
Resûl fi'l-fıkh 111
Resm 117
Resm-i tâm 111
Resm-i nâkis 111
Reşîd 114
Reviyye 112
Revm 112
Rifâde 115
Rihvet 114
Rikk 111-115
Rizâ 111-115
Rızk (rızık) 110

Rızk-ı hasen 110
Ribâ 110
Ribe'l-fadl 113
Ribe'n-nesfe 113
Ribe'l-yed 113
Ric'at 113
Ric'at fi't-talâk 110
Ridâ 110-114
Riddet 114
Rikâz 111
Risâle 111
Riyâ 112
Riyâzet 112-116
Rizâmîyye 110
Rubâî 110
Rûh 116
Rûh-i insânî 112
Rûh-i hayvânî 112
Rûh-i a'zam 112
Ruhsat 110
Rukye 115
Rukbâ 111
Ruûnet 111
Rutûbet 111
Ru'yet 110
Rücû' 110
Rûkn'ûş-şey 111
Rûkn 116
Rüşvet 111-114

- S -

Sabr 137
Sâde 120
Sadaka 138
Sadr 138
Sağır 141
Sahâbe 140
Sahâbî 137
Sahîh 137
Sahîh min'el-hadis 137
Sahv 137
Sâhib-i tertîb 140
Safâ-ı zihin 138
Safvet 138
Safsata 122
Safiy 138
Safka 138-140
Safir 140
Sâime 120
Sâika 137
Sâkin 120
Sa'k 138
Sakîm 122
Sakk 140
Salât 139-140
Sâlik 120
Sâlim 120
Sâlih 137

Sâlihiyye 137
Saltiyye 139
Sanâat 139
San'at'ut-tesmîr 139
Sarf 138
Sarîh 138
Sath (sath)
Sath-i hakîkî 121
Sath-i müstevî 121
Savâb 139-41
Savm 140
Savt 139
Sayd 140
Sa'y 125
Seâlibe 73
Sebeb 120
Sebeb-i tâm 120
Sebeb-i gayr-ı tâm 120
Sebeb-i hafîf 120
Sebeb-i sakîl 120
Sebeb'ul-medd 124
Sebr ve taksîm 120
Sebebiyye 121
Sebha 121
Sec' 121
Sec'-i mutarraf 121
Sec'-i mütevâzî 121
Sedâned 125
Sedd'üz-zerâi' 125
Sefâret 125
Sefer 122
Sefeh 122
Sefâtîc 122
Sehl-i mümteni' 127
Sekînet 122
Sekte 125
Seker 122
Selâmet 123
Selâm 123
Selef 125-126
Selem 123-125
Selb 123
Selh 123
Selm 73
Semen 73
Sem' 123
Semt 123
Semâî 123
Semâhat 123
Senâ li's-şey 73
Sened 123-126
Senî 73
Seniyye 73
Seneviyye 73
Sene-i şemsiyye 124
Sene-i kameriyye 124
Serm 73
Sermedî 121

Serika 121
 Seriyye 125
 Setûka 121
 Sevâb 73
 Sevâd 126
 Sevâ 124
 Sevm 124
 Sevk-i tabîi 126
 Sevm'üş-şirâ 127
 Seyr 127
 Sıdk 138
 Sıddîk 138
 Sifat-ı müşebbehe 138
 Sifat 138
 Sifât-ı zâtıyye 138
 Sifât-ı fi'liyye 138
 Sifât-ı cemâliyye 138
 Sifât-ı celâliyye 138
 Sıhhat 138
 Sıhr 137
 Sırr 139
 Sırr-ı sırr 121
 Sılm 139
 Sicil 140
 Sihir ve talsam (sihir ve tılsım)
 124
 Sika 73
 Sikâye 125
 ikke 125
 Sirâyet 125
 Sımsime 123
 Simyâ 126
 Siyer 127
 Sivâ 124
 Sivâd'ul-vech fi'd-dâreyn 124
 Söfi-mutasavvıf-mustasvıf 140
 Suâl 124
 Sulh 138
 Sultân 126
 Sûret'uş-şey 139
 Sûr fi'l-kazıyye 124
 Sûret-i cismiyye 139-140
 Sûret-i nev'iyye 140
 Sûdâsî 121
 Sügûr 73
 Sükr 122
 Sükût 123
 Sükûn 123
 Sülûk 126
 Süleymâniyye 123
 Sümâmıyye 73
 Sünnet 123-124
 Sünen-i revâtib 126

- Ş -

Şa'b 134
 Şa'beze 134
 Şahid 128

Şâri' 132
 Şart 129-135
 Şartıyye 129
 Şarta 133
 Şath 130-134
 Satr 130
 Şâyi' 135
 Şâz 128
 Şâz min el-hadıs 128
 Şâz min el-kırâe 132
 Şecere 128
 Şecâet 129
 Şecce 132
 Şedde 133
 Şehîd 131
 Şehâdet 132
 Şehâdeteyn 135
 Şehvet 132
 Şehâmet 132
 Şefâat 130-134
 Şef'at 130
 Şefi' 135
 Şekk 131
 Şekl (şekil) 131
 Şekâvet 135
 Şekûr 131
 Şemm 131
 Şems 131
 Şer' 130
 Şerr 130
 Şerîat 130
 Şetm 134
 Şevk 128
 Şevâhid'ul-hakk 131
 Şey' 132
 Şeybâniyye 132
 Şeytana 132
 Şeyh 135
 Şeyhân 135
 Şeyh-i fânî 135
 Şeyh'ul-İslâm 135
 Şeytân 135
 Şihne (sâhib-i şarat) 133
 Şia 132
 Şiddet 133
 Şifâ 130
 Şi'r (şîir) 130
 Şirb 130
 Şirk 133
 Şirket 129
 Şirket'ül-mülk 129
 Şirket'ül-akd 129
 Şirket-i sanâi' ve tekabbül 129
 Şirket-i mufâvaza 129
 Şirket-i inân 129
 Şirket-i vücûh 129
 Şuaybiyye 130
 Şuf'a 130

Şuğl 134
 Şuûr 130
 Şübhe 128
 Şübhe fi'l-fiil 128
 Şübhe fi'l-mahal 128
 Şübhet'ül-iştibâh 132
 Şübhet'ül-mülk 128
 Şaübhet'ül-amd fi'l-katl 128
 Şühûd 132
 Şûrb : 130
 Şûkr (şükür) 130
 Şûkr-i lügavî 130
 Şûkr-i örfî 131
 Şüyû' 135

- T -

Taaccüb 62
 Tâat 144
 Tab' 144
 Tabîat 144
 Tabîb-i rûhânî 144
 Tâbi' 55
 Tâbiün 68
 Ta'diye 62-63
 Tâğût 145
 Taglîb 63
 Tagyîr 63
 Tâhir 144
 Tâhir'uz-zâhir 144
 Tâhir'ul-bâtın 144
 Tâhir'us-sırr 144
 Tâhir'u-sırrı ve'l-alâniyye 144
 Tahâret 145
 Tahkîm 69
 Tahkîk 57-69
 Tahrîme 69
 Tahrîf 57
 Tahsis 57
 Tahsis'ul-ille 57
 Tahzîr 57
 Taksîm 63
 Takrîb 64
 Takrîr 64
 Taklîd 64-70
 Takdîr 64
 Takdîs 64
 Takvâ 64
 Ta'kid 62
 Takıyye 72
 Talâk 145
 Talâk-ı bid'at 145
 Talâk-ı sünnet 145
 Talâk-ı ahsen 145
 Talîb 145
 Ta'lîl 62
 Ta'lîl fîi ma'nâz 'ın nass 62
 Tams 145
 Tarab 144

- Tard 144
 Ta'rif 62
 Ta'rif-i hakîkî 62
 Ta'rif-i lafzî 62
 Ta'rîz fi'l-kelâm 62
 Tarîk 144
 Tarîk-i limmî 144
 Tarîk-i innî 144
 Tarikat 144-145
 Tasavvuf 61
 Tasavvur 61
 Tasarruf 70
 Tasrîf 60
 Tashîh 60
 Tashîf 60
 Tasdik 61
 Tatbîk 61
 Tatvîl 62
 Tâ'ût-te' nîs 55
 Tavâf 146
 Tavâli' 145
 Tavzîh 67
 Tayre 146
 Tayy 145
 Ta'zîr 63-70
 Tazmîn 61
 Tazmîn'ul-mezdûc 61
 Teassûf 62
 Teayyûn 62
 Teâmûl 70
 Tebâyûn 55
 Tebâyûn'ül-aded 55
 Tebessüm 55
 Tebvîe 55-71
 Tebşîr 55
 Tebzîr 56
 Tecnîs'ût-tasrîf 56
 Tesnîs'ût-tahrîf 56
 Tecnîs'ût-tashîf 56
 Tecâhül'ül-ârif 57
 Tecellî 56
 Tecvîd 59
 Tecellî-i zâtî 56
 Tecellî-i sîfâtî 56
 Tecrîd 56
 Tecrîd fi'l-belâga 56
 Tecnîs-i mudârî' 56
 Tedâhül 57
 Tedâhül'ül-adedeyn 57
 Tedkîk 57
 Tedbîr 57
 Tedebbür 58
 Tedellî 58
 Tedânî 58
 Tedlîs 58
 Tedâyûf 61
 Tedvîr 69
 Teellûf ve te'lîf 55
 Tefessî 70
 Tefvîz 70
 Tefhîm 63-70
 Tefsîr 63
 Tefrî' 63
 Tefrid 63
 Tefekkür 63
 Tefrika 63
 Tefkîk
 Tegayyür 63
 Teharrî 57
 Tehallî 57
 Tehalhal 57
 Tehârûc 57
 Tehewvür 68
 Tehallûl 69
 Te'kid 55
 Te'kid-i lafzî 55
 Tekaddüm-i tabîî 63
 Tekaddüm-i zamânî 64
 Tekâsûf 64
 Tekrâr 65
 Tekvîn 65
 Teklîf 72
 Tekîyye 72
 Tekrîr 71
 Telhîn 65
 Telfîk 71
 Telbiye 69
 Telvîn 65
 Telattuf 65
 Telmîh 65
 Telbîs 65
 Terhîm 59
 Terkîb 59
 Tertîb 58
 Tertîl 58- 69
 Terfil 58
 Tersî' 58- 59
 Terîm
 Terâdûf 59
 Tereccî 59
 Tercî' 59
 Tereket'ül-meyyit 59
 Tereke 59
 Terkîk 70
 Tetavvu' 61
 Tetmîm 56
 Temennî 65
 Temsil 65
 Temâsül'ül-adedeyn 65
 Temyîz 65
 Temettu' 65
 Temkîn 65
 Tenfiz 71
 Tenâfi 66
 Tenâhüd 66
 Tenbih 66
 Tenzîh 66
 Tenkîh 66
 Tenvîn 66- 71
 Tenvîn'ût-terennüm 66
 Tenvîn'ül-gâlî 66
 Tenâkuz 66
 Tenâfûr 66
 Tenzîl 66
 Tenâsuh 66
 Tensik'us-sîfât... 66
 Teselsül 59
 Teslîm 59
 Tesâmuh 59
 Tesbîh 59
 Tesmît 59
 Tesbîg 59
 Teserrî 60
 Te'sîs 55
 Tesâmu' 69
 Tescîl 70
 Teşbîb'ul-benât 60
 Teşbîh 60
 Teşkîk bi'l-evleviye 60
 Teşkîk bi't-takad düm ve't-teahhü 60
 Teşkîk bi's-şiddet ve'd-da'f
 Te'vîl 55
 Tevbe 67
 Tevellâ-Teberrâ 72
 Tevlîd 66
 Tevellüd 66
 Tefvik 67
 Tevşî' 67
 Tevcih 67
 Tevhîd 57
 Tevakkuf'uş-şey'i ale's-şey'i 67
 Tevâfuk'ül-adedeyn 67
 Tevâcüd 67
 Tevekkül 67
 Tevkîl 67
 Tevbe 67-71
 Tevbe-i nasûh 67-68
 Tev'e mân 68
 Tevâtür 68
 Tevâbi' 68
 Teveddüd 68
 Tevriye 68
 Tevliye 68
 Tevehhüm 68
 Teyemmüm 68
 Teznîb 58
 Tezkire 69
 Tezyîl 58
 Tıbb-ı rûhânî 144
 Tûlâ' 145
 Tırâz 145
 Ticâret 57
 Töhmet 72

Tuhfe 57
Tuğyan 145

- U -

Ubûdiyyet 150
Ucme 150
Ucb 150
Udhiyye 24
Ufuk-ı a'lâ 26
Ufuk-ı mübîn 26
Uhde 158
Ukâb 154-162
Ukr 155
Ulûk 164
Umre 164
Umûm 157
Umuk 157
Umûr-i âimme 29
Unsur 157
Unsur-ı hafif 157
Unsur-ı sakıl 157
Usûl-i fıkıh 23
Usûl-i ta'biye 39
Uzlet 153
- Ü -
Ülû'l-elbâb 28
Ülfet 27
Ümmî 43
Ümm'ül-kitâb 28
Üstukus 21
Üstüvâne 21
Üslûb'ul-hakim 20

- V -

Vâcib 249
Vâcib li zâtih 244
Vâcib fi'l-amel 244
Vâcib'ul-vucûd 244
Vad' 246
Vadia 246
Va'd ve va'id 248
Vakâr 247
Vakf 246-249
Vakf fi'l-arûz 246
Vakfe 246-249
Vakt 246
Vaktiyye 246
Vâki' 244
Vaks 246
Vârid 244
Vâridât 247
Vahy 248
Vasiyyet 246
Vâsihiyye 244
Vasl 246
Vasf 245
Vasat 245
Vatan-ı aslî 246

Vatan'ul-ikâme 246
Va'z 246
Vazife 248
Vecd 244
Vecd'ul-hakk 244
Vecih 245
Vedia 245
Vefâ 246
Vehm 247
Vehmî-i mütehayyil 247
Vehmiyyât 247
Vekâlet 249
Vekil 247
Velî 247
Velâyet 247
Velâ 247
Vera' 245
Verkâ 245
Vesile 245
Vedet-i mecmû' 244
Vedet-i mefrûk 244
Vicdâniyyât 244
Vilâyet 247
Vird 248
Vucûb 244
Vucûb-ı şer'i 244
Vucûb-ı akli 244
Vucûb'ul-edâ 244
Vucûdiyye-i lâ-zarûriyye 245
Vucûdiyye-i lâ-dâime 245
Vucûd 244
Vudû' 246
Vücûd-vecd-tevâcüd 247

- Y -

Yakaza 252
Yakîn 252
Yâkût-ı hamrâ 252
Yedân 252
Yed 253
Yemîn 253
Yemîn-i gamûs 253
Yemîn-i lağv 253
Yemîn-i mün'akide 253
Yemîn'üs-sabr 253
Yetim 252
Yevm-i nahr 253
Yevm'ul-cem' 253
Yevm'üt-terviye 253
Yevm-i arafe 253
Yezidiyye 252
Yûnusiyye 253
Yübüset 252

- Z -

Zabt 142
Zâcir 118
Za'ferâniyye 118

Zâhir 147-148
Zâhir'ul-ilm 147
Zâhir'ul-vucûd 147
Zâhir'ul-mümkinât 147
Zâhir'ul-mezheb ve zâhir'ur-rivâye 147
Zarûret 142
Zarfiyye 147
Zarf-ı lagv 147
Zarf-ı müstekar 147
Zarûriyye-i mutlaka 142
Zaman 118
Zann 148
Zann-ı gâlib 148
Zât'ül-leben 109
Zâtî li külli şey 108
Zâviye 119
Zerâi' 109
Zekât 118
Zellet'ül-kârî 119
Zevc 119
Zevk 108
Zeyf 119
Zeytûn 119
Zeyt 119
Zenb 108
Ziddân 142
Zihâr 148
Zill 147
Zill-ı ewel 147
Zill'ul-illâh 147
Zihâf 118
Zihn (zihin) 109
Zikr 109
Zimmet 108-109
Zimmî 109
Zinâ 118-109
Ziyâ 143
Zuhûr ve zuhûrât 148
Zulmet 147
Zulle 147
Zulûm 148
Zu'm 118
Zübûl 108
Zühd 118
Zü'l-erhâm 108
Zü'l-akl 108
Zü'l-ayn 108
Zü'l-akl ve'l-ayn 108
Zü'l-karâbe (Zi-karâbe) 109
Zü'l-yed (zi'l-yed) 109
Zürâriyye 118
Zü'r-rahm (zi-rahm) 109
Zümürüd 118
Zünnâr 118